大般若波羅蜜多經卷第一　　天

大唐三藏聖教序　　太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時
無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地
庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮
其數然而天地苞乎陰陽而易識者
以其有像也陰陽處乎天地而難窮
者以其無形也故知像顯可徵雖愚
不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道
崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方
舉威靈而無上抑神力而無下大之
則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅
無生歷千劫而不古若隱若顯運百
福而長今妙道凝玄遵之莫知其際
法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢
凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑
者哉然則大教之興基乎西土騰漢
庭而皎夢照東域而流慈昔者分形
分跡之時言未馳而成化當常現常
之世民仰德而知遵及乎晦影歸真
遷儀越世金容掩色不鏡三千之光
麗象開圖空端四八之相於是微言

廣被拯含類於三塗遺訓遐宣導群
生於十地然而真教難仰莫能一其
旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以
空有之論或習俗而是非大小之乘
乍沿時而隆替有玄奘法師者法門
之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心
長契神情先苞四忍之行松風水月
未足比其清華仙露明珠詎能方其
朗潤故以智通無累神測未形超六
塵而迥出隻千古而無對凝心內境
悲正法之陵遲棲慮玄門慨深文之
訛謬思欲分條析理廣彼前聞截僞
續真開茲後學是以翹心淨土往遊
西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛
途間失地驚砂夕起空外迷天萬里
山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜
雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊
西宇十有七年窮歷道邦詢求正教
雙林八水味道飡風鹿苑鷲峯瞻奇
仰異承至言於先聖受真教於上賢
探賾妙門精窮奧業一乘五律之道
馳驟於心田八藏三篋之文波濤於
口海爰自所歷之國惣將三藏要文

凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東陲聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣升升墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺雲露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汙其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

大唐皇帝述　聖記　在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要辭茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯群有之塗炭啓三藏之

秘扃是以名無異而長飛道無根而
永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感
應身經塵劫而不朽晨鍾夕梵交二
音於鷲峯慧日法流轉雙輪於鹿苑
排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林
與天花而合彩伏惟
皇帝陛下　上玄資福垂拱而治
八荒德被黔黎斂衽而朝萬國恩加
朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金
匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神
甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺
竊以法性凝寂靡歸心而不通智地
玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜
燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤
於是百川異流同會於海萬區分義
總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜
比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰
令立志夷簡神清齠齓之年體拔浮
華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三
禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維
會一乘之旨隨機化物以中華之無
質尋印度之真文遠涉恒河終期滿
字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十

有七載備通釋典利物爲心以貞觀十九年二月六日奉　勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見
御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輙以輕塵足嶽墜露添流略舉大綱以爲斯記

大般若經初會序　西明寺沙門玄則製

大般若經者乃希代之絶唱曠劫之遐津光被人天括囊真俗誠入神之奥府有國之靈鎮自非　聖德遠覃指人孤出則方音罕貿圓教豈臻所以　帝叙金照
皇述瓊振事邈千古理鏡三辰蔚矣斯文備乎玆日然則部分二四昔徒掌其半珠會兼十六今乃握其全實竊案諸會別起每比一部輒復本以殊迹各申一序至如靈峯始集宏韻首馳控蕩身源敷弘心要何者夫五

蘊為有情之封二我為有封之宅宅我而舉則渴焰之水方深封蘊以居則尋香之垜弥峻焉識夫我之所根者想想妄而我不存蘊之所繫者名名假而蘊無託故即空之談啓亡言之理暢閡紛俗於非動置蠢徒於不生齊谷響於百名儔鏡姿於萬像筌宰失寄而後真宰獨融規準莫施而後冲規妙立應塗千派言術四窮使夫淺躁投機拘攣解桎娘司南之有在同拱北以知歸義既天悠辭仍海溢且為諸分之本又是前古未傳凡勒成四百卷八十五品矣或謂權之方土理宜裁譯竊應之曰一言可蔽而雅頌之作聯章二字可題而涅槃之音積軸優柔闡緩其慈誨乎若譯而可削恐貽患於傷手今傳而必本庶無譏於溢言況搦扎之辰慨念增損而魂交之夕炯戒昭彰終始感貽具如別錄其有大心茂器久聞歷奉者自致不驚不怖受諮受度矣

初分緣起品第一之一

三藏法師玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得真自在心善解脫慧善解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得己利盡諸有結正知解脫至心自在第一究竟除阿難陀獨居學地得預流果大迦葉波而為上首復有五百苾芻尼衆皆阿羅漢大勝生主而為上首復有無量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三摩地門住空無相無分別願已得諸法平等性忍具足成就四無礙解凡所演說辯才無盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能捨親財不顧身命離矯離誑無染無求等為有情而宣正法契深法忍窮究極趣得無所畏其心泰然超衆魔境出諸業障摧滅一切煩惱怨敵建正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不能測量得心自在得法自在業惑見障皆

已解脫擇法辯說無不善巧入深緣
起生滅法門離見隨眠捨諸經結智
慧通達諸聖諦理曾無數劫發弘誓
願容貌熙怡先言接引遠離嚬蹙辭
韻清和讚頌善巧辯才無滯處無邊
衆咸德肅然抑揚自在都無所畏多
俱胝劫巧說無盡於諸法門勝解觀
察如幻如陽焰如夢如水月如響如
空花如像如光影如變化事如尋香
城雖皆無實而現似有離下劣心說
法無畏能隨證入無量法門善知有
情心行所趣以微妙慧而度脫之於
諸有情心無罣礙成就最上無生法
忍善入諸法平等性智甚深法性能
如實知隨其所應巧令悟入能善宣說
緣起法門攝受無邊佛國大願於十
方界無數諸佛等持正念常現在前
諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正
法輪不般涅槃度無量衆善能伏滅
一切有情種種見纏諸煩惱焰須臾
遊戲百千等持引發無邊殊勝功德
此諸菩薩具如是等妙功德海設經
無量俱胝大劫歎不能盡其名曰賢

守菩薩摩訶薩寶性菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩訶薩寶授菩薩摩訶薩導師菩薩摩訶薩仁授菩薩摩訶薩星授菩薩摩訶薩神授菩薩摩訶薩帝授菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩增長慧菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩不虛見菩薩摩訶薩無障慧菩薩摩訶薩善發趣菩薩摩訶薩善勇猛菩薩摩訶薩極精進菩薩摩訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩薩摩訶薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩月藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩觀自在菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙吉祥菩薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩摧魔力菩薩摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩訶薩常舉手菩薩摩訶薩大悲心菩薩摩訶薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊嚴王菩薩摩訶薩山峯菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩德王菩薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩 如是等無量百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子

堪紹佛位而為上首
尒時世尊於師子座上自敷尼師壇
結跏趺坐端身正願住對面念入等
持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此
三摩地中是所流故尒時世尊正
知正念從等持王安庠而起以淨天
眼觀察十方殑伽沙等諸佛世界舉
身怡悅從兩足下千輻輪相各放六
十百千俱胝那庾多光從足十指兩
趺兩跟四踝兩脛兩腨兩膝兩髀兩
股腰脅腹背臍中心上胷臆德字兩
乳兩腋兩肩兩髆兩肘兩臂兩腕兩
手兩掌十指項咽頤頷頰額頭頂兩
眉兩眼兩耳兩鼻口四牙四十齒眉
間毫相一一身分各放六十百千俱
胝那庾多光此一一光各照三千大
千世界從此展轉遍照十方殑伽沙
等諸佛世界其中有情遇斯光者必
得無上正等菩提尒時世尊一切毛
孔皆悉熙怡各出六十百千俱胝那
庾多光是一一光各照三千大千世
界從此展轉遍照十方殑伽沙等諸
佛世界其中有情遇斯光者必得無

上正等菩提尒時世尊演身常光照此三千大千世界從此展轉遍照十方殑伽沙等諸佛國土其中有情遇斯光者必得無上正等菩提尒時世尊從其面門出廣長舌相遍覆三千大千世界熙怡微笑復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光其光雜色從此雜色一一光中現寶蓮花其花千葉皆真金色衆寶莊嚴綺飾鮮榮甚可愛樂香氣芬烈周流普熏細滑輕軟觸生妙樂諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音一一法音皆說般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提從此展轉流遍十方殑伽沙等諸佛世界說法利益亦復如是

尒時世尊不起本座復入師子遊戲等持現神通力令此三千大千世界六種變動謂動極動等極動踊極踊等極踊震極震等極震擊極擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆又令此界東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒其

地清淨光澤細軟生諸有情利益安樂時此三千大千世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣坑一切有情皆離苦難從此捨命得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛所以殷淨心頂礼佛足從此展轉周遍十方殑伽沙等諸佛世界以佛神力六種變動時彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難從彼捨命得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂礼佛足時此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得富露者得衣飢者得食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時諸有情等心相向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親離邪語業命修正語業命離十惡業道修十善業道離惡尋思修善尋思離非梵行修正梵行好淨棄穢樂靜捨諠身意泰然忽生妙樂如修行者入

第三定復有勝慧燄尒現前咸作是思布施調伏安忍勇進寂靜諦觀遠離放逸修行梵行於諸有情慈悲喜捨不相撓亂豈不善哉

尒時世尊在師子座光明殊特威德巍巍映蔽三千大千世界幷餘十方殑伽沙等諸佛國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉映眾星如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨照諸山威光迴出佛以神力現本色身令此三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界四大王眾天及餘一切人非人等皆見如來處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香末香衣服瓔珞寶幢幡蓋伎樂諸珍及無量種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香葉幷餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以佛神力諸花鬘等旋轉上踊

合成花臺量等三千大千世界垂天
花蓋寳鐸珠幡綺飾紛綸甚可愛樂
時此佛土微妙莊嚴猶如西方極樂
世界佛光暉暎三千大千物類虛空
皆同金色十方各等殑伽河沙諸佛
世界亦復如是時此三千大千佛土
南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱
盧洲其中諸人佛神力故各各見佛
正坐其前咸謂如来獨為說法如是
四大王衆天三十三天夜摩天覩史
多天樂變化天他化自在天梵衆天
梵輔天梵會天大梵天光天少光天
無量光天極光淨天淨天少淨天無
量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣
天廣果天無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天亦以世尊神通力故
各各見佛正坐其前咸謂如来獨為
說法
尒時世尊不起于座熈怡微笑從其
面門放大光明遍照三千大千佛土
并餘十方殑伽沙等諸佛世界時此
三千大千佛土一切有情尋佛光明
普見十方殑伽沙等諸佛世界一切

如來應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞
及餘一切有情無情品類差別時彼
十方殑伽沙等諸佛世界一切有情
尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來
應正等覺聲聞菩薩衆會圍繞及餘
一切有情無情品類差別

尒時東方盡殑伽沙等世界最後世
界名曰多寶佛号寶性如來應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵時現在彼
安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大
般若波羅蜜多彼有菩薩名曰普光
見此大光大地變動及佛身相心懷
猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊
何因何緣而有此瑞時寶性佛告普
光菩薩摩訶薩言善男子從此西方
盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪
忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱
住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若
波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞普光
聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今

諸往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼
如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陁羅尼門三摩地門神通自在住寂
後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許
時寶性佛告普光菩薩言善哉善哉
今正是時隨汝意往即以千莖金色
蓮花其花千葉衆寶莊嚴授普光菩
薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我詞曰寶性如来致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界
應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因緣而生
彼土時普光菩薩受花奉勑與無量
百千俱胝那庚多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂禮佛
足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而
来所經東方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過
者至此佛所頂禮雙足繞百千匝却

住一面普光菩薩前白佛言世尊從
此東方盡殑伽沙等世界最後世界
名日多寶佛号寶性如来應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵致問世尊無
量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持
此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛
事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東
方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令
此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化
佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波
羅蜜多相應之法有情聞者必得無
上正等菩提是時普光及諸眷屬見
此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善
根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛
菩薩已退坐一面如是最後世界已
前所有東方一一佛土各有如来現
為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有
一上首菩薩見此大光大地變動及
佛身相前詣佛所白言世尊何因何
緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於
此西方有堪忍世界佛号釋迦牟尼

將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散東方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時南方盡殑伽沙等世界㝡後世界名離一切憂佛号無憂德如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆説大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰離憂見此大光大地變動及佛身相心懷猶預前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言善男子從此北方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞離憂聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住㝡後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時無憂德佛告離憂菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以

千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴
授離憂菩薩而誨之言汝持此花至
釋迦牟尼佛所如我詞曰無憂德如
来致問無量少病少惱起居輕利氣
力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛
事汝至彼界應住正知觀彼佛土及
諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者
何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以
大因緣而生彼土時離憂菩薩受花
奉勅與無量百千俱胝那庾多出家
在家菩薩摩訶薩及無數百千童男
童女頂礼佛足右繞奉辞各持無量
種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘
供具發引而来所經南方殑伽沙等
諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重
讃歎無空過者至此佛所頂礼雙足
繞百千匝却住一面離憂菩薩前白
佛言世尊從此南方盡殑伽沙等世
界寂後世界名離一切憂佛号無憂
德如来應正等覺明行圓滿善逝世
間解無上丈夫調御士天人師佛薄
伽梵致問世尊無量少病少惱起居

輕利氣力調和安樂住不世事可忍
不衆生易度不持此千莖金色蓮花
以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛
受此蓮花還散南方殑伽沙等諸佛
世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土
諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸
菩薩說大般若波羅蜜多相應之法
有情聞者必得無上正等菩提是時
離憂及諸眷屬見此事已歡喜踊躍
歎未曾有各隨善根供具多少供養
恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
如是最後世界已前所有南方一一
佛土各有如來現為大衆宣說妙法
是諸佛所亦各有一上首菩薩見此
大光大地變動及佛身相前詣佛所
白言世尊何因何緣而有此瑞時彼
彼佛各各報言於此北方有堪忍世
界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般
若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上
首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世
界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚
善聽往各以金色千寶蓮花而告之
言汝可持此至彼佛所具陳我詞致

問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩咸德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散南方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時西方盡殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛号寶焰如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名日行慧

見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言善男子從此東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞行慧聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶焰佛告行慧菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授行慧菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭曰寶焰如来致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界

應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時行慧菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而来所經西方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一面行慧菩薩前白佛言世尊從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛号寶焰如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波

羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時行慧及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有西方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一

上首受花奉勅各與無量無數菩薩
童男童女辭佛持供發引而來所經
佛土一一供養佛及菩薩無空過者
到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花
陳事佛受花已還散西方佛神力故
遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸
菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者
必獲無上正等菩提上首菩薩及諸
眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根
供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩
薩已退坐一面

大般若波羅蜜多經卷第一

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之二

尒時北方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰㝡勝佛号勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰勝授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言善男子從此南方盡殑伽沙等世界㝡後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞勝授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界覲礼供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解

陁羅尼門三摩地門神通自在住㝡
後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許
時勝帝佛告勝授菩薩言善哉善哉
令正是時隨汝意往即以千莖金色
蓮花其花千葉衆寶莊嚴授勝授菩
薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我詞曰勝帝如來致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界
應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因緣而生
彼土時勝授菩薩受花奉勅與無量
百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛
足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而
來所經北方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過
者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却
住一面勝授菩薩前白佛言世尊從
此北方盡殑伽沙等世界㝡後世界

名曰最勝佛号勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時勝授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此南方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜

各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讃善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懐輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因縁而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散北方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面

尒時東北方盡殑伽沙等世界最後世界名定莊嚴佛号定象勝德如来

應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名離塵勇猛見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言善男子從此西南方盡殑伽沙等世界冣後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時離塵勇猛聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如来及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住冣後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授

離塵勇猛菩薩而誨之言汝持此華
至釋迦牟尼佛所如我詞曰定象勝
德如來致問無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不
衆生易度不持此蓮花以寄世尊而
為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛
土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所
以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏
心以大因緣而生彼土時離塵勇猛
菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那
庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數
百千童男童女頂礼佛足右繞奉辞
各持無量種種花香寳幢幡蓋衣服
寳飾及餘供具發引而来所經東北
方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供
養恭敬尊重讃歎無空過者至此佛
所頂礼雙足繞百千匝却住一面離
塵勇猛菩薩前白佛言世尊從此東
北方盡殑伽沙等世界冣後世界名
定莊嚴佛号定象勝德如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵致問世尊
無量少病少惱起居輕利氣力調和

安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此千莖金色蓮花以寄世尊而為
佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散
東北方殑伽沙等諸佛世界佛神力
故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有
化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若
波羅蜜多相應之法有情聞者必得
無上正等菩提時離塵勇猛及諸眷
屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是最後世
界已前諸東北方一一佛土各有如
來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦
各有一上首菩薩見此大光大地變
動及佛身相前詣佛所白言世尊何
因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報
言於此西南方有堪忍世界佛号釋
迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞
已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供
養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各
以金色千寶蓮花而告之言汝可持
此至彼佛所具陳我詞致問無量少

病少惱起居輕利氣力調和安樂住
不世事可忍不衆生易度不持此蓮
花以寄世尊而為佛事汝至彼界應
住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕
慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威
德難及悲願熏心以大因緣而生彼
土二上首受花奉勑各與無量無
數菩薩童男童女辭佛持供發引而
來所經佛土一一供養佛及菩薩無
空過者到此佛所頂礼雙足繞百千
匝奉花陳事佛受花已還散東北方
佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有
化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多
令諸聞者必獲無上正等菩提上首
菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有
各隨善根供具多少供養恭敬尊重
讚歎佛菩薩已退坐一面
尒時東南方盡殑伽沙等世界最後世
界名妙覺莊嚴甚可愛樂佛号蓮花
勝德如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩
薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼

有菩薩名蓮花手見此大光大地變
動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂
礼雙足白言世尊何因何緣而有此
瑞時蓮華勝德佛告蓮花手菩薩摩
訶薩言善男子從此西北方盡殑伽
沙等世界最後世界名曰堪忍佛号
釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將
為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞時蓮花手聞
佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我
今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙
解陁羅尼門三摩地門神通自在住
最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂
許時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩言
善哉善哉今正是時隨汝意往即以
千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴
授蓮花手菩薩而誨之言汝持此花
至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花勝
德如來致問無量少病少惱起居輕
利氣力調和安樂住不世事可忍不

衆生易度不持此蓮花以寄世尊而
爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛
土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所
以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏
心以大因緣而生彼土時蓮花手菩
薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾
多出家在家菩薩摩訶薩及無數百
千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各
持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶
飾及餘供具發引而來所經東南方
殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養
恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所
頂礼雙足繞百千匝却住一面蓮花
手菩薩前白佛言世尊從此東南方
盡殑伽沙等世界最後世界名妙覺
莊嚴甚可愛樂佛号蓮花勝德如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致
問世尊無量少病少惱起居輕利氣
力調和安樂住不世事可忍不衆生
易度不持此千莖金色蓮花以寄世
尊而爲佛事時釋迦牟尼佛受此蓮
花還散東南方殑伽沙等諸佛世界

佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花手及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已却坐一面如是最後世界已前諸東南方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西北方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩

勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因緣
而生彼土一一上首受花奉勅各與
無量無數菩薩童男童女辭佛持供
發引而來所經佛土一一供養佛及
菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足
繞百千匝奉花陳事佛受花已還散
東南方佛神力故遍諸佛土諸花臺
中各有化佛為諸菩薩說大般若波
羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭
敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
尒時西南方盡殑伽沙等世界最後
世界名離塵聚佛号日輪遍照勝德
如來應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩
訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩
薩名日光明見此大光大地變動及
佛身相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙
足白言世尊何因何緣而有此瑞時
日輪遍照勝德佛告日光明菩薩摩

訶薩言善男子從此東北方盡殑伽
沙等世界冣後世界名曰堪忍佛号
釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿
善逝世間解無上丈夫調御士天人
師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將
為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜
多彼佛神力故現斯瑞時日光明聞
佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我
今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟
尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙
解陁羅尼門三摩地門神通自在住
冣後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂
許時日輪遍照勝德佛告日光明菩
薩言善哉善哉今正是時隨汝意往
即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶
莊嚴授日光明菩薩而誨之言汝持
此花至釋迦牟尼佛所如我辭曰日
輪遍照勝德如來致問無量少病少
惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮花以
寄世尊而為佛事汝至彼界應住正
知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而
自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難

乃悲願熏心以大因緣而生彼土時日光明菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而来所經西南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一面日光明菩薩前白佛言世尊從此西南方盡殑伽沙等世界最後世界名雜塵聚佛号日輪遍照勝德如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時日光明

及諸眷属見此事已歡喜踊躍歎未
曾有各隨善根供具多少供養恭敬
尊重讃歎佛菩薩已退坐一面如是
最後世界已前諸西南方一一佛土
各有如来現為大衆宣説妙法是諸
佛所亦各有一上首菩薩見此大光
大地變動及佛身相前詣佛所白言
世尊何因何縁而有此瑞時彼彼佛
各各報言於此東北方有堪忍世界
佛号釋迦牟尼將為菩薩説大般若
波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首
菩薩聞已歡喜各各請徃堪忍世界
觀礼供養佛及菩薩彼諸如来讃善
聽徃各以金色千寶蓮花而告之言
汝可持此至彼佛所具陳我辭致問
無量少病少惱起居輕利氣力調和
安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至
彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩
勿懐輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因縁
而生彼土一一上首受花奉勅各與
無量無數菩薩童男童女辭佛持供

發引而來所經佛土一一供養佛乃
菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足
繞百千匝奉花陳事佛受花已還散
西南方佛神力故遍諸佛土諸花臺
中各有化佛為諸菩薩說大般若波
羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩
提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎
未曾有各隨善根供具多少供養恭
敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面
尒時西北方盡殑伽沙等世界最後
世界名真自在佛号一寶蓋勝如来
應正等覺明行圓滿善逝世間解無
上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時
現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩
衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名
日寶勝見此大光大地變動及佛身
相心懷猶豫前詣佛所頂礼雙足白
言世尊何因何緣而有此瑞時一寶
蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言善男
子從此東南方盡殑伽沙等世界最
後世界名日堪忍佛号釋迦牟尼如
来應正等覺明行圓滿善逝世間解
無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

令現在彼安隱住持將為菩薩摩
訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神
力故現斯瑞寶勝聞已歡喜踊躍重
白佛言世尊我今請往堪忍世界觀
礼供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩
訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地
門神通自在住最後身紹尊位者唯
願慈悲哀愍垂許時一寶盖勝佛告
寶勝菩薩言善哉善哉今正是時隨
汝意往即以千莖金色蓮花其花千
葉衆寶莊嚴授寶勝菩薩而誨之言
汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭
曰一寶盖勝如來致問無量少病少
惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮花以
寄世尊而為佛事汝至彼界應住正
知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而
自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難
及悲願熏心以大因緣而生彼土時
寶勝菩薩受花奉 勅與無量百千俱
胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及
無數百千童男童女頂礼佛足右繞
奉辭各持無量種種花香寶幢幡盖

衣服寶飾及餘供具發引而来所經
西北方殑伽沙等諸佛世界一一佛
所供養恭敬尊重讚歎無空過者至
此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一
面寶勝菩薩前白佛言世尊從此西
北方盡殑伽沙等世界最後世界名
真自在佛号一寶蓋勝如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵致問世尊
無量少病少惱起居輕利氣力調和
安樂住不世事可忍不衆生易度不
持此千莖金色蓮花以寄世尊而為
佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散
西北方殑伽沙等諸佛世界佛神力
故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各
有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般
若波羅蜜多相應之法有情聞者必
得無上正等菩提是時寶勝及諸眷
屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各
隨善根供具多少供養恭敬尊重讚
歎佛菩薩已退坐一面如是最後世
界已前諸西北方一一佛土各有如
来現為大衆宣說妙法是諸佛所亦

各有一上首菩薩見此大光大地震動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東南方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀礼供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散西北方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多

令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時下方盡殑伽沙等世界冣後世界名曰蓮花佛号蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花勝見此大光大地變動及佛身相心懐猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言善男子從此上方盡殑伽沙等世界冣後世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時蓮花勝聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩

訶薩衆得無礙解陁羅尼門三摩地門神通自在住寂後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花德佛告蓮花勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授蓮花勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我辭曰蓮花德如来致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時蓮花勝菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂礼佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而来所經下方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却住一面蓮花勝菩薩前白佛言世尊從此

下方盡殑伽沙等世界寂後世界名日蓮花佛号蓮花德如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散下方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面如是寂後世界已前所有下方一一佛土各有如来現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此上方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛

神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界覲礼供養佛及菩薩彼諸如来讃善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知覲彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因縁而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而来所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散下方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面

尒時上方盡殑伽沙等世界最後世

界名日歡喜佛号喜德如来應正等
覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵時現在彼
安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大
般若波羅蜜多彼有菩薩名日喜授
見此大光大地變動及佛身相心懷
猶豫前詣佛所頂礼雙足白言世尊
何因何縁而有此瑞時喜德佛告喜
授菩薩摩訶薩言善男子從此下方
盡殑伽沙等世界最後世界名日堪
忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱
住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若
波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞喜授
聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今
請往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼
如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解
陁羅尼門三摩地門神通自在住寂
後身紹尊位者唯願慈悲哀愍聽許
時喜德佛告喜授菩薩言善哉善哉
今正是時隨汝意往即以千莖金色
蓮花其花千葉衆寶莊嚴授喜授菩

薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼
佛所如我辭曰喜德如來致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂
住不世事可忍不衆生易度不持此
蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界
隱住正知觀彼佛土及諸大衆勿懐
輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩
威德難及悲願熏心以大因縁而生
彼土時喜授菩薩受花奉勅與無量
百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩
訶薩及無數百千童男童女頂礼佛
足右繞奉辭各持無量種種花香寶
幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而
来所經上方殑伽沙等諸佛世界一
一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過
者至此佛所頂礼雙足繞百千匝却
住一面喜授菩薩前白佛言世尊從
此上方盡殑伽沙等世界冣後世界
名曰歡喜佛号喜德如来應正等覺
明行圓滿善逝世間解無上丈夫調
御士天人師佛薄伽梵致問世尊無
量少病少惱起居輕利氣力調和安
樂住不世事可忍不衆生易度不持

此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散上方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時喜授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有上方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此下方有堪忍世界佛号釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界覲札供養佛及菩薩彼諸如来讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我辭致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事

可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂礼雙足繞百千匝奉花陳事佛受花已還散上方佛神力故遍諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

尒時於此三千大千佛之世界衆寶充滿種種妙花遍布其地寶幢幡蓋處處行列花樹果樹香樹鬘樹寶樹衣樹諸雜飾樹周遍莊嚴甚可愛樂如衆蓮花世界普花如來淨土妙吉祥菩薩善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中

大般若波羅蜜多經卷第二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之一

爾時世尊知諸世界若天魔梵若諸沙門若婆羅門若揵達縛若阿素洛若諸龍神若諸菩薩摩訶薩衆住寂後身紹尊位者若餘一切於法有緣人非人等皆來集會便告具壽舍利子言若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多時舍利子聞佛所說歡喜踊躍即從座起前詣佛所頂禮雙足偏覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便安住般若波羅蜜多所住能住不可得故諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便圓滿布施波羅蜜多施者受者及所施物不可得故諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便圓滿淨戒波羅蜜多犯無犯相不可

得故諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便圓滿安忍波羅蜜多勤不動相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無勤而為方便圓滿精進波羅蜜多身心勤怠不可得故諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便圓滿靜慮波羅蜜多有味無味不可得故諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便圓滿般若波羅蜜多諸法性相不可得故

復次舍利子諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是三十七菩提分法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門三解脫門不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四靜慮四無量四無色定靜慮無量及無色定不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿八解脫八勝處九次第定十遍處解

脫勝處等至遍處不可得故諸菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所
得而為方便應圓滿九想謂膖脹想
膿爛想異赤想青瘀想啄噉想離散
想骸骨想焚燒想一切世間不可保
想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶
薩安住般若波羅蜜多以無所得而
為方便應圓滿十隨念謂佛隨念法
隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念
入出息隨念猒隨念死隨念身隨念
是諸隨念不可得故諸菩薩摩訶薩
安住般若波羅蜜多以無所得而為
方便應圓滿十想謂無常想苦想無
我想不淨想死想一切世間不可樂
想猒食想斷想離想滅想如是諸想
不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若
波羅蜜多以無所得而為方便應圓
滿十一智謂苦智集智滅智道智盡
智無生智法智類智世俗智他心智
如說智如是諸智不可得故諸菩薩
摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所
得而為方便應圓滿有尋有伺三摩
地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩

地是三等持不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿未知當知根已知根具知根如是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿不淨處觀遍滿處觀一切智智及奢摩他毗鉢舍那如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四攝事四勝住三明五眼六神通六波羅蜜多如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿七聖財八大士覺九有情居智陀羅尼門三摩地門如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十地十行十忍二十增上意樂如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿如來十力四無所畏四無礙解十八佛不共法三十二大士相八十隨好如是六種不可得故諸

菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切相微妙智如是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿大慈大悲大喜大捨及餘無量無邊佛法如是諸法不可得故

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得一切智智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切智道相智一切相智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一切有情心行相智一切相微妙智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習氣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲入菩薩正性離生應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲超聲聞及獨覺地應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得六種捷速神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知一切有情心

行所趣差別應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞獨覺智慧作用應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得一切陁羅尼門三摩地門應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺所有布施應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺所有淨戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智見應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺靜慮解脫等持等至及餘善法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法超過一切異生聲聞獨覺善法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲行少分布施淨戒安忍精進靜慮般若為諸有情方便善巧迴向無上正等菩提便得無量無邊功德應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所

行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離諸障礙速得圓滿應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法得佛覺悟蒙佛憶念教誡教授應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住終不忘失大菩提心遠離惡友親近善友恒修菩薩摩訶薩行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大威德摧衆魔究伏諸外道應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世遠離一切煩惱業障通達諸法心無罣礙應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世善心善願善行相續常無懈廢應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲生佛家入童真地常不遠離諸佛菩薩應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好端嚴如佛一切有情見者歡喜發起無上正等覺心速能成辦諸佛功德應學般若波

羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以種種勝
善根力隨意能引上妙供具供養恭
敬尊重讃歎一切如來應正等覺令
諸善根速得圓滿應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲滿一切有情所
求飲食衣服床㯓卧具病緣醫藥種
種花香燈明車乘園林舍宅財穀珎
奇寶飾伎樂及餘種種上妙樂具應
學般若波羅蜜多
復次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安
立盡虛空界法界世界一切有情皆
令安住布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所
獲功德乃至安坐妙菩提座證得無
上正等菩提亦不窮盡應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得十方諸
佛世界一切如來應正等覺及諸菩
薩摩訶薩衆共所稱讃應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心即
能遍至十方各如殑伽沙界供養諸
佛利樂有情應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲一發聲即能遍滿十

方各如殑伽沙界讚歎諸佛教誨有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學十善業道受三歸依護持禁戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學四靜慮四無量四無色定獲五神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情令住大乘修菩薩行不毀餘乘應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲紹佛種令不斷絶護菩薩家令不退轉嚴淨佛土令速成辦應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議界應學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲通達一切法盡所有性如所有性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法因緣等無間緣所緣緣增上緣性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻如夢如響如像如光影如陽焰如空花如尋香城如變化事唯心所現性相俱空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知三千大千世界虛空大地諸山大海江河池沼澗谷陂湖地水火風諸極微量應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲析一毛以為百分取一分毛盡舉三千大千世界大海江河池沼澗谷陂湖中水棄置他方無邊世界而不惱觸水族生類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有劫火適燒三千大千世界天地洞然欲以一氣吹令頓滅應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上湧將吹三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪

圍山大輪圍山及餘小山大地等物碎如糠糩欲以一指障彼風力令息不起應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界一結跏坐充滿虛空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物擲過他方無量無數無邊世界而不惱觸諸有情類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一食一花一香一幢一蓋一幡一帳一燈一衣一伎樂等供養恭敬尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如来應正等覺及弟子衆無不充足應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲等安立十方各如殑伽沙界諸有情類令住戒蘊或住定蘊或住慧蘊或住解脫蘊或住解脫知見蘊或住預流果或住一来果或住不還果或住阿羅漢果或住獨覺菩提乃至或令入無餘依般涅槃界應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多能如實知如是布施得
大果報謂如實知如是布施得生剎
帝利大族如是布施得生婆羅門大
族如是布施得生長者大族如是布
施得生居士大族如是布施得生四
大王眾天或三十三天或生夜摩
天或生覩史多天或生樂變化天或
生他化自在天因是布施得初靜慮
或第二靜慮或第三靜慮或第四靜
慮因是布施得空無邊處定或識無
邊處定或無所有處定或非想非非
想處定因是布施得三十七菩提分
法因是布施得三解脫門因是布施
得八解脫或八勝處或九次第定或
十遍處因是布施得陁羅尼門或三
摩地門因是布施得入菩薩正性離
生因是布施得極喜地或離垢地或
發光地或焰慧地或極難勝地或現
前地或遠行地或不動地或善慧地
或法雲地因是布施得佛五眼或六
神通因是布施得佛十力或四無所
畏或四無礙解或十八佛不共法或
大慈大悲大喜大捨因是布施得三

十二大丈夫相或八十隨好因是布施得無忘失法或恒住捨性因是布施得一切智或道相智或一切相智因是布施得預流果或一来果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得無上正等菩提能如實知如是淨戒安忍精進靜慮般若得大果報亦復如是

復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多能如實知如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多如是淨戒方便善巧

能滿布施波羅蜜多能如實知如是
安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多
如是安忍方便善巧能滿精進波羅
蜜多如是安忍方便善巧能滿靜慮
波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿
般若波羅蜜多如是安忍方便善巧
能滿布施波羅蜜多如是安忍方便
善巧能滿淨戒波羅蜜多能如實知
如是精進方便善巧能滿精進波羅
蜜多如是精進方便善巧能滿靜慮
波羅蜜多如是精進方便善巧能滿
般若波羅蜜多如是精進方便善巧
能滿布施波羅蜜多如是精進方便
善巧能滿淨戒波羅蜜多如是精進
方便善巧能滿安忍波羅蜜多能如
實知如是靜慮方便善巧能滿靜慮
波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿
般若波羅蜜多如是靜慮方便善巧
能滿布施波羅蜜多如是靜慮方便
善巧能滿淨戒波羅蜜多如是靜慮
方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是
靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多
能如實知如是般若方便善巧能滿

般若波羅蜜多如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多

時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒安忍精進靜慮般若由方便善巧故能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行布施波羅蜜多了達一切施者受者及所施物皆不可得如是布施方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行淨戒波羅蜜多了達一切犯無犯相皆不可得如是淨戒方便善巧能滿淨戒安忍精進靜慮般若布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所

得而為方便修行安忍波羅蜜多了達一切動不動相皆不可得如是安忍方便善巧能滿安忍精進靜慮般若布施淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行精進波羅蜜多了達一切身心勤怠皆不可得如是精進方便善巧能滿精進靜慮般若布施淨戒安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行靜慮波羅蜜多了達一切有味無味皆不可得如是靜慮方便善巧能滿靜慮般若布施淨戒安忍精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行般若波羅蜜多了達諸法若性若相皆不可得如是般若方便善巧能滿般若布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來現在一切如來應正等覺所有功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能遍到有為無為諸法彼岸應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲窮過去未來現在諸法真如法

界法性無生實際應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞獨覺而為導首應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事戒性福業事修性福業事供侍福業事有

修種業事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺所說正法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺心心所法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞正法常無懈廢隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十方世界種種佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說一切契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論議諸聲聞等若聞不聞皆能通達甚深義趣應學般若波羅蜜多若菩薩

摩訶薩欲於過去未來現在十方諸
佛所說法門自能受持讀誦通利善
解義趣為他廣說應學般若波羅蜜
多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現
在十方諸佛所說法門自能如實如
說脩行亦能方便勸他如實如說脩
行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界及
於二世界中間日月等光所不照
處為作光明應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚
闇世界其中有情邪見熾盛不信惡
行不信妙行不信惡行妙行異熟不
言前世不信後世不信苦諦不信集
諦不信滅諦不信道諦不信布施淨
戒安忍精進靜慮般若等行能獲世
間出世間果不聞佛名法名僧名方
便開化令起正見聞三寶名歡喜信
受捨諸惡行脩諸妙行應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑
伽沙等世界有情以己威力盲者能
視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂
者得定貧者得富露者得衣飢者得

食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安泰應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力慈心相向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親不相違害展轉為作利益安樂應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力在惡趣者皆脫惡趣來生善趣在善趣者常居善趣不墮惡趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力習惡業者皆修善業常無猒倦應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力諸犯戒者皆住戒蘊諸散亂者皆住定蘊諸愚癡者皆住慧蘊未得解脫者皆住解脫蘊未得解脫知見者皆住解脫知見蘊應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以已威力未見諦者令得見諦住預流果或一來果或

不還果或令證得阿羅漢果或令證得獨覺菩提或令證得乃至無上正等菩提應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀令諸有情觀之無猒息一切惡生一切善應學般若波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時如象王視為衆說法容止肅然是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時身語意業皆悉清淨隨智慧行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時足不履地如四指量自在而行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁

天無熱天善現天善見天色究竟天
及諸龍神供養恭敬尊重讚歎導從
圍繞詣菩提樹是菩薩摩訶薩欲成
斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩作是思惟我於何時當得無量
百千俱胝那庾多四大王衆天乃至
色究竟天及諸龍神於菩提樹下以
寶衣為座是菩薩摩訶薩欲成斯事
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
作是思惟我於何時菩提樹下結跏
趺坐以衆妙相所莊嚴手而撫大地
令彼地神并諸眷屬俱時踊現為作
證明是菩薩摩訶薩欲成斯事應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是
思惟我於何時坐菩提樹降伏衆魔
證得無上正等菩提是菩薩摩訶薩
欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩作是思惟我於何時證得
無上正等覺已隨地方所行住坐卧
悉為金剛是菩薩摩訶薩欲成斯事
應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
作是思惟我於何時當捨國位出家
之日即成無上正等菩提還於是日

轉妙法輪即令無量無數有情遠塵
離垢生淨法眼復令無量無數有情
永盡諸漏心慧解脫亦令無量無數
有情皆於無上正等菩提得不退轉
是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟
我於何時當得無上正等菩提無量
無數聲聞菩薩為弟子眾一說法時
無量無數諸有情類不起于座同時
證得阿羅漢果無量無數諸有情類
不起于座同於無上正等菩提得不
退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是
思惟我於何時壽量無盡身有無量
無邊光明相好莊嚴觀者無猒行時
雖有千莖蓮花自然涌現每承其足
而令地上現千輻輪舉步經行大地
震動然不擾惱地居有情欲迴顧時
舉身皆轉足之所履盡金剛際如車
輪量地亦隨轉是菩薩摩訶薩欲成
斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩作是思惟我於何時舉身支節
皆放無量無數光明遍照十方無邊

世界隨所照處為諸有情作大饒益是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中無有一切貪欲瞋恚愚癡等名亦不聞有地獄傍生鬼界惡趣是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土毎作念言布施調伏安忍勇進寂靜諦觀離諸放逸勤修梵行於諸有情慈悲喜捨不相惱觸豈不善哉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讃是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提化事既周般涅槃後正法無有滅盡之期常為有情作饒益事是菩薩摩訶薩欲成斯事應學

般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是
思惟我於何時當得無上正等菩提
十方各如殑伽沙界諸有情類聞我
名者必得無上正等菩提是菩薩摩
訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多
舍利子諸菩薩摩訶薩欲得此等無
量無數不可思議希有功德應學般
若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多巳能成辦如是功德介時三千大千世界四大天王皆大歡喜咸作是念我等今者應以四鉢奉此菩薩如昔天王奉先佛鉢是時三千大千世界三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆大歡喜咸作是念我等皆當供養恭敬尊重讚歎如是菩薩令阿素洛兇黨損減使諸天衆眷屬增益是時三千大千世界梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天歡喜欣悅咸作是念我等當請如是菩薩速證無上正等菩提轉妙法輪饒益一切舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益六種波羅蜜多時

彼世界諸善男子善女人等若見若
聞皆大歡喜咸作是念我等願為如
是菩薩當作父母兄弟姉妹妻子眷
屬知識朋友因此方便修諸善業亦
當證得無上菩提時彼世界四大王
衆天乃至色究竟天若見若聞皆大
歡喜咸作是念我等當作種種方便
令是菩薩離非梵行從初發心乃至
成佛常修梵行所以者何若染色欲
於生梵天尚能為障况得無上正等
菩提是故菩薩斷欲出家修梵行者
能得無上正等菩提非不斷者時舍
利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為
要當有父母妻子諸親友耶佛告具
壽舍利子言或有菩薩具有父母妻
子眷屬而修菩薩摩訶薩行或有菩
薩摩訶薩無有妻子從初發心乃至
成佛常修梵行不壞童真或有菩薩
摩訶薩方便善巧示受五欲猒捨出
家修行梵行方得無上正等菩提舍
利子辟如幻師或彼弟子善於幻法
幻作種種五妙欲具於中自恣共相
娛樂於意云何彼幻所作為有實不

舍利子言不也世尊不也善逝佛言
舍利子菩薩摩訶薩亦復如是為欲
成熟諸有情故方便善巧化受五欲
實無是事然此菩薩摩訶薩於五欲
中深生猒患不為五欲過失所染以
無量門訶毀諸欲欲為熾火燒身心
故欲為穢惡染自他故欲為魁膾於
去来今常為害故欲為怨敵長夜伺
求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲
如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻
惑欲如闇井欲如詐親旃茶羅等舍
利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量
過門訶毀諸欲既善了知諸欲過失
寧有真實受諸欲事但為饒益所化
有情方便善巧示受諸欲
尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩
摩訶薩應行般若波羅蜜多佛告具
壽舍利子言舍利子菩薩摩訶薩脩
行般若波羅蜜多時應如是觀實有
菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見
般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多
名不見行不見不行何以故舍利子
菩薩自性空菩薩名空所以者何色

自性空不由空故色空非色色不離
空空不離色色即是空空即是色受
想行識自性空不由空故受想行識
空非受想行識受想行識不離空空
不離受想行識受想行識即是空空
即是受想行識何以故舍利子此但
有名謂為菩提此但有名謂為薩埵
此但有名謂為菩提薩埵此但有名
謂之為空此但有名謂之為色受想
行識如是自性無生無滅無染無淨
菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多
不見生不見滅不見染不見淨何以
故但假立客名別別於法而起分別
假立客名隨起言說如如言說如是
如是生起執著菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時於如是等一切不見
由不見故不生執著

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時應如是觀菩薩但有
名佛但有名般若波羅蜜多但有名
色但有名受想行識但有名眼處但
有名耳鼻舌身意處但有名色處但
有名聲香味觸法處但有名眼界但

有名耳鼻舌身意界但有名色界但
有名聲香味觸法界但有名眼識界
但有名耳鼻舌身意識界但有名眼
觸但有名耳鼻舌身意觸但有名眼
觸為緣所生諸受但有名耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受但有名地界但
有名水火風空識界但有名因緣但
有名等無間緣所緣緣增上緣但有
名從緣所生諸法但有名無明但有
名行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱但有名布施波羅蜜
多但有名淨戒安忍精進靜慮波羅
蜜多但有名內空但有名外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空但有
名四念住但有名四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支但有名
空解脫門但有名無相無願解脫門
但有名苦聖諦但有名集滅道聖諦
但有名四靜慮但有名四無量四無
色定但有名八解脫但有名八勝處

九次第定十遍處但有名陀羅尼門
但有名三摩地門但有名極喜地但
有名離垢地發光地焰慧地極難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地但有名正觀地但有名種性地
第八地見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地但有名五眼但
有名六神通但有名如來十力但有
名四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法但有名三十
二大士相但有名八十隨好但有名
無忘失法但有名恒住捨性但有名
一切智但有名道相智一切相智但
有名一切智智但有名永拔煩惱習
氣相續但有名預流果但有名一來
不還阿羅漢果但有名獨覺菩提但
有名一切菩薩摩訶薩行但有名諸
佛無上正等菩提但有名世間法但
有名出世間法但有名有漏法但有
名無漏法但有名有為法但有名無
為法但有名舍利子如我但有名謂
之為我實不可得如是有情命者生
者養者士夫補特伽羅意生儒童作

者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但有名謂為有情乃至見者以不可得空故但隨世俗假立。客名諸法亦尒不應執著是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有我乃至見者亦不見有一切法性舍利子諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多除諸佛慧一切聲聞獨覺等慧所不能及以不可得空故所以者何是菩薩摩訶薩共名所名俱無所得以不觀見無執著故舍利子諸菩薩摩訶薩若能如是修行般若波羅蜜多名善修行甚深般若波羅蜜多舍利子假使汝及大目乹連滿贍部洲如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞

獨覺智慧不如是故又舍利子修行
般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一
日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧
不能及故舍利子置贍部洲假使汝
及大目乾連滿四大洲如稻麻竹葦甘
蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜
多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一
千分不及一百千分不及一俱胝分
不及一百俱胝分不及一千俱胝分
不及一百千俱胝分不及一數分筭
分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦
不及一何以故舍利子是菩薩摩訶
薩智慧能使一切有情趣般涅槃一
切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利
子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶
薩於一日中所修智慧一切聲聞獨
覺智慧不能及故舍利子置四大洲
假使汝及大目乾連滿一三千大千
世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智
慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶
薩智慧百分不及一千分不及一百
千分不及一俱胝分不及一百俱胝
分不及一千俱胝分不及一百千俱

胑分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置一三千大千世界假使汝及大目乹連充滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼煞曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故

尒時舍利子白佛言世尊若聲聞乘

預流一來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧若菩薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧是諸智慧皆無差別不相違背無生無滅自性皆空若法無差別不相違無生滅自性空是法差別既不可得云何世尊説行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子言舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧所成勝事一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧作是念言我當修行一切相微妙智一切智道相智一切相智利益安樂一切有情彼於一切法覺一切相已方便安立一切有情於無餘依般涅槃界一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當證得無上正等菩提方

便安立一切有情於無餘依涅槃界
不舍利子言不也世尊不也善逝又
舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗
能作是念我當修行布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多我當修行
殊勝四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支我當修行殊
勝四靜慮四無量四無色定我當修
行殊勝八解脫八勝處九次第定十
遍處我當修行殊勝空無相無願解
脫門我當安住內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空我當安住
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界我當安住殊勝苦集滅
道聖諦我當修行一切陀羅尼門三
摩地門我當修行極喜地離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地我當圓滿

菩薩神通成熟有情嚴淨佛土我當

圓滿五眼六神通我當圓滿佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法我當圓滿三十
二大士相八十隨好我當圓滿無忘
失法恒住捨性我當圓滿一切智道
相智一切相智永拔一切煩惱習氣
證得無上正等菩提方便安立無量
無數無邊有情於無餘依涅槃界不
舍利子言不也世尊不也善逝佛言
舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩皆作是念我當修行布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃
至我當永拔一切煩惱習氣證得無
上正等菩提方便安立無量無數無
邊有情於無餘依般涅槃界
舍利子譬如螢火無如是念我光能
照遍贍部洲普令大明如是一切聲
聞獨覺無如是念我當修行布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃
至我當永拔一切煩惱習氣證得無
上正等菩提方便安立無量無數無
邊有情於無餘依般涅槃界舍利子
譬如日輪光明熾盛照贍部洲無不

周遍如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切聲聞獨覺所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一

尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能超聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法即能超過一切聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道時舍

利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞獨覺作真福田佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法乃至安坐妙菩提座常與一切聲聞獨覺作真福田何以故舍利子以依菩薩摩訶薩故一切善法出現世間謂依菩薩摩訶薩故有十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施性福業事戒性福業事修性福業事等出現世間又依菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦等出現世間又依菩薩摩訶薩故有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間有

切法真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界出現世間有八
解脫八勝處九次第定十遍處出現
世間有一切陁羅尼門三摩地門菩
薩十地出現世間有五眼六神通出
現世間有佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法出現世間有無忘失法恒住捨性
出現世間有一切智道相智一切相
智出現世間有成熟有情嚴淨佛土
等無量無數無邊善法出現世間由
有如是諸善法故世間便有剎帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大
族由有如是諸善法故世間便有四
大王衆天三十三天夜摩天覩史多
天樂變化天他化自在天由有如是
諸善法故世間便有梵衆天梵輔天
梵會天大梵天光天少光天無量光
天極光淨天淨天少淨天無量淨天
遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果
天無想有情天無繁天無熱天善現
天善見天色究竟天 田有如是諸善

法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天由有如是諸善法故世間便有預流一來不還阿羅漢獨覺由有如是諸善法故世間便有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺

介時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩爲復須報施主恩不佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩何以故已多報故所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩爲大施主施諸有情無量善法謂施有情十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施戒修性三福業事又施有情四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦又施有情布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多又施有情內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空

自性空無性自性空又施有情一切法真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界又施有情八解脫八勝處九次第定十遍處又施有情陀羅尼門三摩地門菩薩十地又施有情五眼六神通又施有情如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法又施有情無忘失法恒住捨性又施有情一切智道相智一切相智又施有情布施愛語利行同事成熟有情嚴淨佛土方便善巧又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等類無量無數無邊善法故說菩薩為大施主由此已報諸施主恩是真福田生長勝福

初分相應品第三之一

介時舍利子白佛言世尊修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若波羅蜜多相應佛

告具壽舍利子言舍利子修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與受
想行識空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與眼處空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌
身意處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與色處空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與聲香味
觸法處空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌
身意界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與色界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與聲香味
觸法界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與眼識界空相應故
當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻

舌身意識界空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與耳
鼻舌身意觸空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸爲緣所
生諸受空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與耳鼻舌身意觸爲緣所
生諸受空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與地界空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與水火風
空識界空相應故當言與般若波羅
蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩與因緣空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與等無間
緣所緣緣增上緣及從諸緣所生諸
法空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與無明空相應故當言與
般若波羅蜜多相應與行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

空相應故當言與般若波羅蜜多
相應
舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與布施波羅蜜多空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空相應
故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與內空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與真如空相應
故當言與般若波羅蜜多相應與法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界空相應故當言與般若波羅蜜
多相應舍利子修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與四念住空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與四正斷

四神足五根五力七等覺支八聖道
支空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與苦聖諦空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與集滅道聖
諦空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與十善業道空相應故當
言與般若波羅蜜多相應與五近事
戒八近住戒空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與施性福業事
空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與戒性修性福業事空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子修
行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四
靜慮空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與四無量四無色定空相應
故當言與般若波羅蜜多相應舍利
子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
與八解脫空相應故當言與般若波
羅蜜多相應與八勝處九次第定十
遍處空相應故當言與般若波羅蜜

多柜應舍利子修行般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故
當言與般若波羅蜜多相應與無相
無願解脫門空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與一切陁羅尼
門空相應故當言與般若波羅蜜多
相應與一切三摩地門空相應故當
言與般若波羅蜜多相應舍利子修
行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與極
喜地空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地空相應故當言與般若波
羅蜜多相應舍利子修行般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩與五眼空相應故
當言與般若波羅蜜多相應與六神
通空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與佛十力空相應故當言
與般若波羅蜜多相應與四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法空相應故當言與般若波

羅蜜多相應舍利子修行般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩與三十二大士相
空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與八十隨好空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與無忘失法
空相應故當言與般若波羅蜜多相
應與恒住捨性空相應故當言與般
若波羅蜜多相應舍利子修行般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智空
相應故當言與般若波羅蜜多相應
與道相智一切相智空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子修行
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切
智智空相應故當言與般若波羅蜜
多相應與永拔一切煩惱習氣空相
應故當言與般若波羅蜜多相應舍
利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩與預流果空相應故當言與般若
波羅蜜多相應與一來不還阿羅漢
果獨覺菩提空相應故當言與般若
波羅蜜多相應舍利子修行般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩與一切菩薩摩

訶薩行空相應故當言與般若波羅
蜜多相應與諸佛無上正等菩提空
相應故當言與般若波羅蜜多相應
舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩與我空相應故當言與般若波
羅蜜多相應與有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作
者起者使起者受者使受者知者見
者空相應故當言與般若波羅蜜多
相應舍利子修行般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩與如是等空相應故當言
與般若波羅蜜多相應舍利子修行
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是
等空相應時不見色若相應若不相
應不見受想行識若相應若不相應
何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見
色若是生法若是滅法不見受想行
識若是生法若是滅法不見色若是
染法若是淨法不見受想行識若是
染法若是淨法舍利子是菩薩摩訶
薩不見色與受合不見受與想合不
見想與行合不見行與識合何以故
舍利子無有少法與少法合本性空

故所以者何舍利子諸色空彼非色
諸受想行識空彼非受想行識何以
故舍利子諸色空彼非變礙相諸受
空彼非領納相諸想空彼非取像相
諸行空彼非造作相諸識空彼非了
別相何以故舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識
不異空空不異受想行識受想行識
即是空空即是受想行識何以故舍
利子是諸法空相不生不滅不染不
淨不增不減非過去非未來非現在
舍利子如是空中無色無受想行識
無地界無水火風空識界無眼處無
耳鼻舌身意處無色處無聲香味觸
法處無眼界無耳鼻舌身意界無色
界無聲香味觸法界無眼識界無耳
鼻舌身意識界無眼觸無耳鼻舌身
意觸無眼觸為緣所生諸受無耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受無無明生
無無明滅無行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱生無行乃
至老死愁歎苦憂惱滅無苦聖諦無
集滅道聖諦無得無現觀無預流無

預流果無一来無一来果無不還無不還果無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨覺菩提無菩薩無菩薩行無佛無佛菩提舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第五　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應不見眼處若相應若不相應不見耳鼻舌身意處若相應若不相應不見色處若相應若不相應不見聲香味觸法處若相應若不相應不見眼界若相應若不相應不見耳鼻舌身意界若相應若不相應不見色界若相應若不相應不見聲香味觸法界若相應若不相應不見眼識界若相應若不相應不見耳鼻舌身意識界若相應若不相應不見眼觸若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸若相應若不相應不見眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應不見地界若相應若不相應不見水火風空識界若相應若不相應不見

因緣若相應若不相應不見等無間緣所緣緣增上緣若相應若不相應不見從緣所生諸法若相應若不相應不見無明若相應若不相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應不見欲界若相應若不相應不見色無色界若相應若不相應不見布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應不見內空若相應若不相應不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若相應若不相應不見真如若相應若不相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若相應若不相應不見四念住若相應若不相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應不見苦聖諦若相應若不

相應不見集滅道聖諦若相應若不相應不見十善業道若相應若不相應不見五近事戒八近住戒若相應若不相應不見施性福業事若相應若不相應不見戒性修性福業事若相應若不相應不見四靜慮若相應若不相應不見四無量四無色定若相應若不相應不見八解脫若相應若不相應不見八勝處九次第定十遍處若相應若不相應不見空解脫門若相應若不相應不見無相無願解脫門若相應若不相應不見一切陀羅尼門若相應若不相應不見一切三摩地門若相應若不相應不見極喜地若相應若不相應不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應若不相應不見五眼若相應若不相應不見六神通若相應若不相應不見佛十力若相應若不相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應不見三十二大士相若相應若不

相應不見八十隨好若相應若不相應不見無忘失法若相應若不相應不見恒住捨性若相應若不相應不見一切智若相應若不相應不見道相智一切相智一切相微妙智若相應若不相應不見一切智智若相應若不相應不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不相應不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應不見我若相應若不相應不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者若相應若不相應舍利子由是因緣應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀空與空相應不相應不觀無相與無相相應不相應不

觀無願與無願相應不相應何以故
舍利子空無相無願皆無相應不相
應故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應復次舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
入一切法自相空已不觀色若相應
若不相應不觀受想行識若相應若
不相應是菩薩摩訶薩不觀色與前
際若相應若不相應何以故不見前
際故不觀受想行識與前際若相應
若不相應何以故不見前際故不觀
色與後際若相應若不相應何以故
不見後際故不觀受想行識與後際
若相應若不相應何以故不見後際
故不觀色與現在若相應若不相應
何以故不見現在故不觀受想行識
與現在若相應若不相應何以故不
見現在故復次舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多不觀前際與
後際若相應若不相應不觀前際與
現在若相應若不相應不觀後際與
前際若相應若不相應不觀後際與

現在若相應若不相應不觀現在與
前際若相應若不相應不觀現在與
後際若相應若不相應不觀前際與
後際現在若相應若不相應不觀後
際與前際現在若相應若不相應不
觀現在與前際後際若相應若不相
應不觀前際後際現在若相應若不
相應何以故舍利子三世空故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多與如是法相應故當言與般若波
羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與過去若
相應若不相應何以故尚不見有過
去況觀一切智與過去若相應若不
相應不觀一切智與未來若相應若
不相應何以故尚不見有未來況觀
一切智與未來若相應若不相應不
觀一切智與現在若相應若不相應
何以故尚不見有現在況觀一切智
與現在若相應若不相應舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜

多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何以故尚不見有色況觀一切智與色若相應若不相應不觀一切智與受想行識若相應若不相應何以故尚不見有受想行識況觀一切智與受想行識若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼處若相應若不相應何以故尚不見有眼處況觀一切智與眼處若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意處況觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多不觀一切智與色處若相應若不相應何以故尚不見有色處況觀一切智與色處若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法處況觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色界若

相應若不相應何以故尚不見有色界況觀一切智與色界若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼識界若相應若不相應何以故尚不見有眼識界況觀一切智與眼識界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若相應若不相應何以故尚不見有眼

觸況觀一切智與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有眼觸為緣所生諸受況觀一切智與眼觸為緣所生諸受若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受況觀一切智與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若

相應若不相應何以故尚不見有地界況觀一切智與地界若相應若不相應不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界況觀一切智與水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與因緣若相應若不相應何以故尚不見有因緣況觀一切智與因緣若相應若不相應不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明況觀一切智與無明若相應若不相應不觀一切智與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應何以故尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有布施波羅蜜多況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應

故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應何以故尚不見有內空況觀一切智與內空若相應若不相應不觀一切智與外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若相應若不相應何以故尚不見有外空乃至無性自性空況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相應何以故尚不見有四念住況觀一切智與四念住若相應若不相應不觀一切智與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應何以故尚不見

有四正斷乃至八聖道支況觀一切
智與四正斷乃至八聖道支若相應
若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多與如是法相應故
當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與苦聖諦
若相應若不相應何以故尚不見有
苦聖諦況觀一切智與苦聖諦若相
應若不相應不觀一切智與集滅道
聖諦若相應若不相應何以故尚不
見有集滅道聖諦況觀一切智與集
滅道聖諦若相應若不相應舍利子
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
與如是法相應故當言與般若波羅
蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不觀一切智與四靜慮
若相應若不相應何以故尚不見有
四靜慮況觀一切智與四靜慮若相
應若不相應不觀一切智與四無量
四無色定若相應若不相應何以故
尚不見有四無量四無色定況觀一

切智與四無量四無色定若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與八解脫若相應若不相應何以故尚不見有八解脫況觀一切智與八解脫若相應若不相應不觀一切智與八勝處九次第定十遍處若相應若不相應何以故尚不見有八勝處九次第定十遍處況觀一切智與八勝處九次第定十遍處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切智與空解脫門若相應若不相應不觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應何以故尚不見有無相無願解脫門

況觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切陁羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切陁羅尼門況觀一切智與一切陁羅尼門若相應若不相應不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與極喜地若相應若不相應不觀一切智與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應

若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應何以故尚不見有五眼況觀一切智與五眼若相應若不相應不觀一切智與六神通若相應若不相應何以故尚不見有六神通況觀一切智與六神通若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛十力若相應若不相應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與佛十力若相應若不相應不觀一切智與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應何以

故尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應何以故尚不見有三十二大士相況觀一切智與一十一大士相若相應若不相應不觀一切智與八十隨好若相應若不相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不相應何以故尚不見有無忘失法況觀一切智與無忘失法若相應若不相應不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應何以故

尚不見有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切智若相應若不相應何以故尚不見有一切智況觀一切智與一切智若相應若不相應不觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應何以故尚不見有道相智一切相智況觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應何以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應若不相應不觀一切智與菩提若相應若不相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與菩提若相應若不相應舍利子諸

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦不觀佛與一切智若相應若不相應何以故一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一切智若相應若不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色有不著色非有不著受想行識有不著受想行識非有不著色常不著色無常不著受想行識常不著受想行識無常不著色樂不著色苦不著受想行識樂不著受想行識苦不著色我不著色無我不著受想行識我不著受想行識無我不著色寂靜不著色不寂靜不

著受想行識寂靜不著受想行識不寂靜不著色空不著色不空不著受想行識空不著受想行識不空不著色無相不著色有相不著受想行識無相不著受想行識有相不著色無願不著色有願不著受想行識無願不著受想行識有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼處有不著眼處非有不著耳鼻舌身意處有不著耳鼻舌身意處非有不著眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意處常不著耳鼻舌身意處無常不著眼處樂不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處無我不著眼處寂靜不著眼處不寂靜不著耳鼻舌身意處寂靜不著耳鼻舌身意處不寂靜不著眼處空不著眼處不空不著耳鼻舌身意處空不著耳鼻舌

身意處不空不著眼處無相不著眼處有相不著耳鼻舌身意處無相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無願不著眼處有願不著耳鼻舌身意處無願不著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著色處常不著色處無常不著聲香味觸法處常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香味觸法處苦不著色處我不著色處無我不著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無我不著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲香味觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂靜不著色處空不著色處不空不著聲香味觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色處無相不著色

處有相不著聲香味觸法處無相不著聲香味觸法處有相不著色處無願不著色處有願不著聲香味觸法處無願不著聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼界有不著眼界非有不著耳鼻舌身意界有不著耳鼻舌身意界非有不著眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不著耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無我不著眼界寂靜不著眼界不寂靜不著耳鼻舌身意界寂靜不著耳鼻舌身意界不寂靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌身意界空不著耳鼻舌身意界不空不著眼界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界無相不

著耳鼻舌身意界有相不著眼界無願不著眼界有願不著耳鼻舌身意界無願不著耳鼻舌身意界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色界有不著色界非有不著聲香味觸法界有不著聲香味觸法界非有不著色界常不著色界無常不著聲香味觸法界常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香味觸法界苦不著色界我不著色界無我不著聲香味觸法界我不著聲香味觸法界無我不著色界寂靜不著色界不寂靜不著聲香味觸法界寂靜不著聲香味觸法界不寂靜不著色界空不著色界不空不著聲香味觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色界無相不著色界有相不著聲香味觸法界無相不著聲香味觸法界有相不著色界無

願不著色界有願不著聲香味觸法
界無願不著聲香味觸法界有願舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若
波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著眼識界有不著眼
識界非有不著耳鼻舌身意識界有
不著耳鼻舌身意識界非有不著眼
識界常不著眼識界無常不著耳鼻
舌身意識界常不著耳鼻舌身意識
界無常不著眼識界樂不著眼識界
苦不著耳鼻舌身意識界樂不著耳
鼻舌身意識界苦不著眼識界我不
著眼識界無我不著耳鼻舌身意識
界我不著耳鼻舌身意識界無我不
著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜
不著耳鼻舌身意識界寂靜不著耳
鼻舌身意識界不寂靜不著眼識界
空不著眼識界不空不著耳鼻舌身
意識界空不著耳鼻舌身意識界不
空不著眼識界無相不著眼識界有
相不著耳鼻舌身意識界無相不著

耳鼻舌身意識界有相不著眼識界
無願不著眼識界有願不著耳鼻舌
身意識界無願不著耳鼻舌身意識
界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第六　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之三

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸有不著眼觸非有不著耳鼻舌身意觸有不著耳鼻舌身意觸非有不著眼觸常不著眼觸無常不著耳鼻舌身意觸常不著耳鼻舌身意觸無常不著眼觸樂不著眼觸苦不著耳鼻舌身意觸樂不著耳鼻舌身意觸苦不著眼觸我不著眼觸無我不著耳鼻舌身意觸我不著耳鼻舌身意觸無我不著眼觸寂靜不著眼觸不寂靜不著耳鼻舌身意觸寂靜不著耳鼻舌身意觸不寂靜不著眼觸空不著眼觸不空不著耳鼻舌身意觸空不著耳鼻舌身意觸不空不著眼觸無相不著眼觸有相不著耳鼻舌身意觸無相不著耳鼻舌身意觸有相不著眼觸無願不著眼觸有願不著耳鼻舌身意觸無願不著耳鼻舌身意觸有願舍

利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸為緣所生諸受有不著眼觸為緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非有不著眼觸為緣所生諸受常不著眼觸為緣所生諸受無常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常不著眼觸為緣所生諸受樂不著眼觸為緣所生諸受苦不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦不著眼觸為緣所生諸受我不著眼觸為緣所生諸受無我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我不著眼觸為緣所生諸受寂靜不著眼觸為緣所生諸受不寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不著耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受不寂靜不著眼
觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣
所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受空不著耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受不空不著眼觸為
緣所生諸受無相不著眼觸為緣所
生諸受有相不著耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受無相不著耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有相不著眼觸為
緣所生諸受無願不著眼觸為緣所
生諸受有願不著耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受無願不著耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有願舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多
相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著地界有不著地界
非有不著水火風空識界有不著水
火風空識界非有不著地界常不著
地界無常不著水火風空識界常不
著水火風空識界無常不著地界樂
不著地界苦不著水火風空識界樂

不著水火風空識界若不著地界我不著地界無我不著水火風空識界我不著水火風空識界無我不著地界寂靜不著地界不寂靜不著水火風空識界寂靜不著水火風空識界不寂靜不著地界空不著地界不空不著水火風空識界空不著水火風空識界不空不著地界無相不著地界有相不著水火風空識界無相不著水火風空識界有相不著地界無願不著地界有願不著水火風空識界無願不著水火風空識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著因緣有不著因緣非有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有不著因緣常不著因緣無常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等無間緣所緣緣增上緣及

從緣所生法無常不著因緣樂不著
因緣苦不著等無間緣所緣緣增上
緣及從緣所生法樂不著等無間緣
所緣緣增上緣及從緣所生法苦不
著因緣我不著因緣無我不著等無
間緣所緣緣增上緣及從緣所生法
我不著等無間緣所緣緣增上緣及
從緣所生法無我不著因緣寂靜不
著因緣不寂靜不著等無間緣所緣
緣增上緣及從緣所生法寂靜不著
等無間緣所緣緣增上緣及從緣所
生法不寂靜不著因緣空不著因緣
不空不著等無間緣所緣緣增上緣
及從緣所生法空不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法不空不
著因緣無相不著因緣有相不著等
無間緣所緣緣增上緣及從緣所生
法無相不著等無間緣所緣緣增上
緣及從緣所生法有相不著因緣無
願不著因緣有願不著等無間緣所
緣緣增上緣及從緣所生法無願不
著等無間緣所緣緣增上緣及從緣
所生法有願舍利子諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著無明有不著無明
非有不著行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱有不著行乃
至老死愁歎苦憂惱非有不著無明
常不著無明無常不著行乃至老死
愁歎苦憂惱常不著行乃至老死愁
歎苦憂惱無常不著無明樂不著無
明苦不著行乃至老死愁歎苦憂惱
樂不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦
不著無明我不著無明無我不著行
乃至老死愁歎苦憂惱我不著行乃
至老死愁歎苦憂惱無我不著無明
寂靜不著無明不寂靜不著行乃至
老死愁歎苦憂惱寂靜不著行乃至
老死愁歎苦憂惱不寂靜不著無明
空不著無明不空不著行乃至老死
愁歎苦憂惱空不著行乃至老死愁
歎苦憂惱不空不著無明無相不著
無明有相不著行乃至老死愁歎苦
憂惱無相不著行乃至老死愁歎苦

憂惱有相不著無明無願不著無明
有願不著行乃至老死愁歎苦憂惱
無願不著行乃至老死愁歎苦憂惱
有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多與如是法相應故當言
與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著布施波羅蜜多有
不著布施波羅蜜多非有不著淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多有不
著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非有不著布施波羅蜜多常不著
布施波羅蜜多無常不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常不著淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
常不著布施波羅蜜多樂不著布施
波羅蜜多苦不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多樂不著淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多苦不著布
施波羅蜜多我不著布施波羅蜜多
無我不著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多我不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無我不著布施波

羅蜜多寂靜不著布施波羅蜜多不
寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多寂靜不著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多不寂靜不著布
施波羅蜜多空不著布施波羅蜜多
不空不著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多空不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多不空不著布施波
羅蜜多無相不著布施波羅蜜多有
相不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無相不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有相不著布施波
羅蜜多無願不著布施波羅蜜多有
願不著淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無願不著淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有願舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如
是法相應故當言與般若波羅蜜多
相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著內空有不著內空
非有不著外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空

散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有不著外空乃至無性自性空非有不著內空常不著內空無常不著外空乃至無性自性空常不著外空乃至無性自性空無常不著內空樂不著內空苦不著外空乃至無性自性空樂不著外空乃至無性自性空苦不著內空我不著內空無我不著外空乃至無性自性空我不著外空乃至無性自性空無我不著內空寂靜不著內空不寂靜不著外空乃至無性自性空寂靜不著外空乃至無性自性空不寂靜不著內空空不著內空不空不著外空乃至無性自性空空不著外空乃至無性自性空不空不著內空無相不著內空有相不著外空乃至無性自性空無相不著外空乃至無性自性空有相不著內空無願不著內空有願不著外空乃至無性自性空無願不著外空乃至無性自性空有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著真如有不著真如非有不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有不著法界乃至不思議界非有不著真如常不著真如無常不著法界乃至不思議界常不著法界乃至不思議界無常不著真如樂不著真如苦不著法界乃至不思議界樂不著法界乃至不思議界苦不著真如我不著真如無我不著法界乃至不思議界我不著法界乃至不思議界無我不著真如寂靜不著真如不寂靜不著法界乃至不思議界寂靜不著法界乃至不思議界不寂靜不著真如空不著真如不空不著法界乃至不思議界空不著法界乃至不思議界不空不著真如無相不著真如有相不著法界乃至不思議界無相不著法界乃至不思議界有相不著真如無願不著真如

有願不著法界乃至不思議界無願不著法界乃至不思議界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著四念住有不著四念住非有不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有不著四正斷乃至八聖道支非有不著四念住常不著四念住無常不著四正斷乃至八聖道支常不著四正斷乃至八聖道支無常不著四念住樂不著四念住苦不著四正斷乃至八聖道支樂不著四正斷乃至八聖道支苦不著四念住我不著四念住無我不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷乃至八聖道支無我不著四念住寂靜不著四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支寂靜不著四正斷乃至八聖道支不寂靜不著四念住空不著四念住不空不著四正斷乃至八聖道支空不著四正斷乃至

八聖道支不空不著四念住無相不著四念住有相不著四正斷乃至八聖道支無相不著四正斷乃至八聖道支有相不著四念住無願不著四念住有願不著四正斷乃至八聖道支無願不著四正斷乃至八聖道支有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著苦聖諦有不著苦聖諦非有不著集滅道聖諦有不著集滅道聖諦非有不著苦聖諦常不著苦聖諦無常不著集滅道聖諦常不著集滅道聖諦無常不著苦聖諦樂不著苦聖諦苦不著集滅道聖諦樂不著集滅道聖諦苦不著苦聖諦我不著苦聖諦無我不著集滅道聖諦我不著集滅道聖諦無我不著苦聖諦寂靜不著苦聖諦不寂靜不著集滅道聖諦寂靜不著集滅道聖諦不寂靜不著苦聖諦空不著苦聖諦不空不著集滅道聖諦空不著集滅

道聖諦不空不著苦聖諦無相不著苦聖諦有相不著集滅道聖諦無相不著集滅道聖諦有相不著苦聖諦無願不著苦聖諦有願不著集滅道聖諦無願不著集滅道聖諦有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著四靜慮有不著四靜慮非有不著四無量四無色定有不著四無量四無色定非有不著四靜慮常不著四靜慮無常不著四無量四無色定常不著四無量四無色定無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四無量四無色定樂不著四無量四無色定苦不著四靜慮我不著四靜慮無我不著四無量四無色定我不著四無量四無色定無我不著四靜慮寂靜不著四靜慮不寂靜不著四無量四無色定寂靜不著四無量四無色定不寂靜不著四靜慮空不著四靜慮不空不著四無量四

無色定空不著四無量四無色定不空不著四靜慮無相不著四靜慮有相不著四無量四無色定無相不著四無量四無色定有相不著四靜慮無願不著四靜慮有願不著四無量四無色定無願不著四無量四無色定有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著八解脫有不著八解脫非有不著八勝處九次第定十遍處有不著八勝處九次第定十遍處非有不著八解脫常不著八解脫無常不著八勝處九次第定十遍處常不著八勝處九次第定十遍處無常不著八解脫樂不著八解脫苦不著八勝處九次第定十遍處樂不著八勝處九次第定十遍處苦不著八解脫我不著八解脫無我不著八勝處九次第定十遍處我不著八勝處九次第定十遍處無我不著八解脫寂靜不著八解脫不寂靜不著八勝

處九次第定十遍處寂靜不著八勝處九次第定十遍處不寂靜不著八解脫空不著八解脫不空不著八勝處九次第定十遍處空不著八勝處九次第定十遍處不空不著八解脫無相不著八解脫有相不著八勝處九次第定十遍處無相不著八勝處九次第定十遍處有相不著八解脫無願不著八解脫有願不著八勝處九次第定十遍處無願不著八勝處九次第定十遍處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著空解脫門有不著空解脫門非有不著無相無願解脫門有不著無相無願解脫門非有不著空解脫門常不著空解脫門無常不著無相無願解脫門常不著無相無願解脫門無常不著空解脫門樂不著空解脫門苦不著無相無願解脫門樂不著無相無願解脫門苦不

著空解脫門我不著空解脫門無我
不著無相無願解脫門我不著無相
無願解脫門無我不著空解脫門寂
靜不著空解脫門不寂靜不著無相
無願解脫門寂靜不著無相無願解
脫門不寂靜不著空解脫門空不著
空解脫門不空不著無相無願解脫
門空不著無相無願解脫門不空不
著空解脫門無相不著空解脫門有
相不著無相無願解脫門無相不著
無相無願解脫門有相不著空解脫
門無願不著空解脫門有願不著無
相無願解脫門無願不著無相無願
解脫門有願舍利子諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多與如是法相應
故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著一切陁羅尼門有
不著一切陁羅尼門非有不著一切
三摩地門有不著一切三摩地門非
有不著一切陁羅尼門常不著一切
陁羅尼門無常不著一切三摩地門
常不著一切三摩地門無常不著一

切陁羅尼門樂不著一切陁羅尼門苦不著一切三摩地門樂不著一切三摩地門苦不著一切陁羅尼門我不著一切陁羅尼門無我不著一切三摩地門我不著一切三摩地門無我不著一切陁羅尼門寂靜不著一切陁羅尼門不寂靜不著一切三摩地門寂靜不著一切三摩地門不寂靜不著一切陁羅尼門空不著一切陁羅尼門不空不著一切三摩地門空不著一切三摩地門不空不著一切陁羅尼門無相不著一切陁羅尼門有相不著一切三摩地門無相不著一切三摩地門有相不著一切陁羅尼門無願不著一切陁羅尼門有願不著一切三摩地門無願不著一切三摩地門有願舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著極喜地有不著極喜地非有不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地

善慧地法雲地有不著離垢地乃至法雲地非有不著極喜地常不著極喜地無常不著離垢地乃至法雲地常不著離垢地乃至法雲地無常不著極喜地樂不著極喜地苦不著離垢地乃至法雲地樂不著離垢地乃至法雲地苦不著極喜地我不著極喜地無我不著離垢地乃至法雲地我不著離垢地乃至法雲地無我不著極喜地寂靜不著極喜地不寂靜不著離垢地乃至法雲地寂靜不著離垢地乃至法雲地不寂靜不著極喜地空不著極喜地不空不著離垢地乃至法雲地空不著離垢地乃至法雲地不空不著極喜地無相不著極喜地有相不著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃至法雲地有相不著極喜地無願不著極喜地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著五眼有不著五眼非有不著六神通有不著六神通非有不著五眼常不著五眼無常不著六神通常不著六神通無常不著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著六神通苦不著五眼我不著五眼無我不著六神通我不著六神通無我不著五眼寂靜不著五眼不寂靜不著六神通寂靜不著六神通不寂靜不著五眼空不著五眼不空不著六神通空不著六神通不空不著五眼無相不著五眼有相不著六神通無相不著六神通有相不著五眼無願不著五眼有願不著六神通無願不著六神通有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛不共

法非有不著佛十力常不著佛十力無常不著四無所畏乃至十八佛不共法常不著四無所畏乃至十八佛不共法無常不著佛十力樂不著佛十力苦不著四無所畏乃至十八佛不共法樂不著四無所畏乃至十八佛不共法苦不著佛十力我不著佛十力無我不著四無所畏乃至十八佛不共法我不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不著佛十力寂靜不著佛十力不寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜不著佛十力空不著佛十力不空不著四無所畏乃至十八佛不共法空不著四無所畏乃至十八佛不共法不空不著佛十力無相不著佛十力有相不著四無所畏乃至十八佛不共法無相不著四無所畏乃至十八佛不共法有相不著佛十力無願不著佛十力有願不著四無所畏乃至十八佛不共法無願不著四無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸善薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著三十二大士相有不著三十二大士相非有不著八十隨好有不著八十隨好非有不著三十二大士相常不著三十二大士相無常不著八十隨好常不著八十隨好無常不著三十二大士相樂不著三十二大士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好苦不著三十二大士相我不著三十二大士相無我不著八十隨好我不著八十隨好無我不著三十二大士相寂靜不著三十二大士相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十隨好不寂靜不著三十二大士相空不著三十二大士相不空不著八十隨好空不著八十隨好不空不著三十二大士相無相不著三十二大士相有相不著八十隨好無相不著八十隨好有相不著三十二大士相無願不著三十二大士相有

願不著八十隨好無願不著八十隨好有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著無忘失法常不著無忘失法無常不著恒住捨性常不著恒住捨性無常不著無忘失法樂不著無忘失法苦不著恒住捨性樂不著恒住捨性苦不著無忘失法我不著無忘失法無我不著恒住捨性我不著恒住捨性無我不著無忘失法寂靜不著無忘失法不寂靜不著恒住捨性寂靜不著恒住捨性不寂靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不著恒住捨性空不著恒住捨性不空不著無忘失法無相不著無忘失法有相不著恒住捨性無相不著恒住捨性有相不著無忘失法無願不著無忘失法有願不著恒住捨性無願不著恒住捨性有願舍

利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多不著一切智有不著一切智非有不著道相智一切相智有不著道相智一切相智非有不著一切智常不著一切智無常不著道相智一切相智常不著道相智一切相智無常不著一切智樂不著一切智苦不著道相智一切相智樂不著道相智一切相智苦不著一切智我不著一切智無我不著道相智一切相智我不著道相智一切相智無我不著一切智寂靜不著一切智不寂靜不著道相智一切相智寂靜不著道相智一切相智不寂靜不著一切智空不著一切智不空不著道相智一切相智空不著道相智一切相智不空不著一切智無相不著一切智有相不著道相智一切相智無相不著道相智一切相智有相不著一切智無願不著一切智有願不著道相智

一切相智無願不著道相智一切相
智有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多與如是法相應故當
言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多不著預流果有不著預
流果非有不著一来不還阿羅漢果
獨覺菩提有不著一来不還阿羅漢
果獨覺菩提非有不著預流果常不
著預流果無常不著一来不還阿羅
漢果獨覺菩提常不著一来不還阿
羅漢果獨覺菩提無常不著預流果
樂不著預流果苦不著一来不還阿
羅漢果獨覺菩提樂不著一来不還
阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流果
我不著預流果無我不著一来不還
阿羅漢果獨覺菩提我不著一来不
還阿羅漢果獨覺菩提無我不著預
流果寂靜不著預流果不寂靜不著
一来不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜
不著一来不還阿羅漢果獨覺菩提
不寂靜不著預流果空不著預流果
不空不著一来不還阿羅漢果獨覺

菩提空不著一来不還阿羅漢果獨覺菩提不空不著預流果無相不著預流果有相不著一来不還阿羅漢果獨覺菩提無相不著一来不還阿羅漢果獨覺菩提有相不著預流果無願不著預流果有願不著一来不還阿羅漢果獨覺菩提無願不著一来不還阿羅漢果獨覺菩提有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩提苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著

一切菩薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一切菩薩摩訶薩行寂靜不著一切菩薩摩訶薩行不寂靜不著諸佛無上正等菩提寂靜不著諸佛無上正等菩提不寂靜不著一切菩薩摩訶薩行空不著一切菩薩摩訶薩行不空不著諸佛無上正等菩提空不著諸佛無上正等菩提不空不著一切菩薩摩訶薩行無相不著一切菩薩摩訶薩行有相不著諸佛無上正等菩提無相不著諸佛無上正等菩提有相不著一切菩薩摩訶薩行無願不著一切菩薩摩訶薩行有願不著諸佛無上正等菩提無願不著諸佛無上正等菩提有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不作是念我行般若波羅蜜多不作是念我不行般若波羅蜜多不作是念我亦行亦不行般若波羅蜜

多不作是念我非行非不行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第七

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之四

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為內空故修行般若波羅蜜多不為外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為真如故修行般若波羅蜜多不為法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為入正性離生故修行般若波羅蜜多不為得不退轉

地故修行般若波羅蜜多不為成熟有情故修行般若波羅蜜多不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為四念住故修行般若波羅蜜多不為四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故修行般若波羅蜜多不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多不為集滅道聖諦故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為四靜慮故修行般若波羅蜜多不為四無量四無色定故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為八解脫故修行般若波羅蜜多不為八勝處九次第定十遍處故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為空解脫門故修行般若波羅蜜多不為無相無願解脫門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多不為一切三摩地門故修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為極喜地故修行般若波羅蜜多不為離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為肉眼故修行般若波羅蜜多不為天眼慧眼法眼佛眼故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為佛十力故修行般若波羅蜜多不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為三十二大士相故修行般若波羅蜜多不為八十隨好故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為無忘失法故修行般若波羅蜜多不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切智故修行般若波羅蜜多不為道相智一切相智一切相微妙智故修行般若波羅蜜多

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為超越預流果故修行般若波羅蜜多不為超越一來不還阿羅漢果獨覺菩提故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見諸法性差別故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多不為天耳智證通故修行般若波羅蜜多不為他心智證通故修行般若波羅蜜多不為宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多不為神境智證通故修行般若波羅蜜多不為漏盡智證通故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時尚

不見有所修般若波羅蜜多況當見有菩薩如來所修六神通事舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我以天眼智證通遍見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼不作是念我以天耳智證通遍聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音不作是念我以他心智證通遍知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法不作是念我以宿住隨念智證通遍憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事不作是念我以神境智證通遍至十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎尒所界中諸佛菩薩不作是念我以漏盡智證通遍觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故善能安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界一切惡魔不得其便所有煩惱皆能伏滅世間衆事所欲隨意十方各如殑伽沙界一切如来應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆皆共護念如是菩薩不令退墮一切聲聞獨覺等地十方各如殑伽沙界四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天及餘一切聲聞獨覺皆共擁衛如是菩薩諸有所為令無障礙身心疾惱咸得痊除設有罪業於當来世應招苦報轉現輕受何以故舍利子是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲遍故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多威神力故少用加行便能引發㝡勝自在陀羅尼

門三摩地門令速現起隨所生處常得奉事一切如來應正等覺乃至證得所求無上正等菩提於其中間常不離佛舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故得如是等無量無數不可思議微妙功德

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念有法與法若相應若不相應若等若不等何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應若等若不等故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我於法界若疾現等覺若不疾現等覺何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有法離法界者不見法界離諸法有亦不見諸法即是法界不見法界即是諸法諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念法界能為諸法因緣不作是念諸法能為法界因緣諸菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多時不作是念此法能證法界此法不能證法界何以故舍利子是菩薩摩訶薩尚不見法況見有法能證法界或不能證舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色與空相應亦不見空與色相應不見受想行識與空相應亦不見空與受想行識相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼處與空相應亦不見空與眼處相應不見耳鼻舌身意處與空相應亦不見空與耳鼻舌身意處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處與空相應亦不見空與色處相應不見聲香味觸法處與空相應亦不見空與聲香味觸法處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界與空相應亦不見空與眼界相應不見耳鼻舌身意界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意

界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時不見色界與空相應亦不
見空與色界相應不見聲香味觸法
界與空相應亦不見空與聲香味觸
法界相應諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見眼識界與空相應
亦不見空與眼識界相應不見耳鼻
舌身意識界與空相應亦不見空與
耳鼻舌身意識界相應諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不見眼觸
與空相應亦不見空與眼觸相應不
見耳鼻舌身意觸與空相應亦不見
空與耳鼻舌身意觸相應諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼
觸為緣所生諸受與空相應亦不見
空與眼觸為緣所生諸受相應不見
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受與空
相應亦不見空與耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受相應諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時不見地界與空
相應亦不見空與地界相應不見水
火風空識界與空相應亦不見空與
水火風空識界相應諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時不見因緣與空相應亦不見空與因緣相應不見等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法與空相應亦不見空與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無明與空相應亦不見空與無明相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空相應亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應

諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多與空相應亦不見空與布施波羅蜜多相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與空相應亦不見空與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空與空相應亦不見空與內空相應不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空與空相應亦不見空與外空乃至無性自性空相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見真如與空相應亦不見空與真如相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界與空相應亦不見空與法界乃至不思議界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四念住與空相應亦不見空與四念住相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與空相應亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦與空相應亦不見空與苦聖諦相應不見集滅道聖諦與空相應亦不見空與集滅道聖諦相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮與空相應亦不見空與四靜慮相應不見四無量四無色定與空相應亦不見空與四無量四無色定相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫與

空相應亦不見空與八解脫相應不
見八勝處九次第定十遍處與空相
應亦不見空與八勝處九次第定十
遍處相應諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不見空解脫門與空相
應亦不見空與空解脫門相應不見
無相無願解脫門與空相應亦不見
空與無相無願解脫門相應諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見
一切陁羅尼門與空相應亦不見空
與一切陁羅尼門相應不見一切三
摩地門與空相應亦不見空與一切
三摩地門相應諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時不見極喜地與空
相應亦不見空與極喜地相應不見
離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地
與空相應亦不見空與離垢地乃至
法雲地相應諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見五眼與空相應
亦不見空與五眼相應不見六神通
與空相應亦不見空與六神通相應
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時不見佛十力與空相應亦不見空與佛十力相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與空相應亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見三十二大士相與空相應亦不見空與三十二大士相相應不見八十隨好與空相應亦不見空與八十隨好相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法與空相應亦不見空與無忘失法相應不見恒住捨性與空相應亦不見空與恒住捨性相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切智與空相應亦不見空與一切智相應不見道相智一切相智與空相應亦不見空與道相智一切相智相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見預流果與空相應亦不見空與預流果相應不見一来不還阿羅漢果獨覺菩提與空相應亦不見空與一来不還阿羅漢果獨覺菩提相應諸菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時不見一切
菩薩摩訶薩行與空相應亦不見空
與一切菩薩摩訶薩行相應不見諸
佛無上正等菩提與空相應亦不見
空與諸佛無上正等菩提相應
舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩若能如是相應是為第一與
空相應舍利子修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩由與如是空相應故
不墮聲聞獨覺等地嚴淨佛土成熟
有情速證無上正等菩提舍利子修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸
相應中與般若波羅蜜多相應為㝡
第一㝡尊㝡勝㝡上㝡妙㝡高㝡極
無上無上上無等無等等何以故舍
利子此般若波羅蜜多相應㝡第一
故即是空相應即是無相相應即是
無願相應由此因緣㝡為第一舍利
子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩與如是般若波羅蜜多相應時當
知即為受記作佛若近受記舍利子
是菩薩摩訶薩由此相應能為無量
無數無邊有情作大饒益舍利子是

菩薩摩訶薩不作是念我與般若波羅蜜多相應不作是念我得受記定當作佛若近受記不作是念我能嚴淨佛土不作是念我能成熟有情亦不作是念我當證得所求無上正等菩提轉妙法輪度無量衆何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法離於法界不見法界離於諸法不見諸法即是法界不見法界即是諸法不見有法修行般若波羅蜜多不見有法得佛授記不見有法當得無上正等菩提不見有法嚴淨佛土不見有法成熟有情何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不起我想有情想命者想生者想養者想士夫想補特伽羅想意生想儒童想作者想使作者想起者想使起者想受者想使受者想知者想見者想故所以者何我有情等畢竟不生亦復不滅彼既畢竟不生不滅云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利舍利子是菩薩摩訶薩不見有情生故修行般若波羅蜜多不見有情

滅故修行般若波羅蜜多知諸有情
空故修行般若波羅蜜多知諸有情
非我故修行般若波羅蜜多知諸有
情不可得故修行般若波羅蜜多知
諸有情遠離故修行般若波羅蜜多
知諸有情本性非有情性故修行般
若波羅蜜多舍利子修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與空
相應寂為第一與般若波羅蜜多相
應寂尊寂勝無能及者舍利子諸菩
薩摩訶薩如是相應普能引發如來
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法三十二大
士相八十隨好無忘失法恒住捨性
一切智道相智一切相智及餘無量
無邊佛法舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多與如是般若波羅
蜜多相應故畢竟不起慳貪犯戒忿
恚懈怠散亂惡慧障礙之心布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多任
運現前無間無斷

初分轉生品第四之一

尒時舍利子白佛言世尊安住般若

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從何處没来生此間從此處没當生何處佛告具壽舍利子言安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩有從他方佛土没来生此間有從覩史多天没来生此間有從人中没生此人中舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從他方佛土没来生此者是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應由與般若波羅蜜多相應故轉生便得深妙法門疾現在前從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應在所生處常得值佛供養恭敬尊重讃歎能令般若波羅蜜多漸得圓滿舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從覩史多天没来生此者是菩薩摩訶薩多為一生所繫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前常不忘失亦於一切陁羅尼門三摩地門自在現前常不忘失舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從人中没生人中者是菩薩摩訶薩除不退轉其根昧鈍雖勤修般若波羅蜜多而不

能速與般若波羅蜜多相應又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在又舍利子汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從此間沒當生何處者舍利子是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故從此處沒生餘佛土從一佛國至一佛國在在生處常得值遇諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎乃至無上正等菩提終不離佛

復次舍利子有菩薩摩訶薩無方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天隨彼壽盡來生人間值遇諸佛供養恭敬尊重讚歎雖行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧

復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧故

捨諸靜慮而生欲界當知是菩薩摩
訶薩亦諸根昧鈍不甚明利諸有所
為非極善巧復次舍利子有菩薩摩
訶薩入初靜慮入第二第三第四靜
慮入慈無量入悲喜捨無量入空無
邊處定入識無邊處定無所有處定
非想非非想處定修行布施波羅蜜
多修行淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多安住內空安住外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空安住真
如安住法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界修行四念住修行四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖
諦修行八解脫修行八勝處九次第
定十遍處修行空解脫門修行無相
無願解脫門修行一切陀羅尼門修
行一切三摩地門修行五眼修行六
神通修行佛十力修行四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生隨所生處常遇如來應正等覺供養恭敬尊重讚歎常不遠離甚深般若波羅蜜多當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提

復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生還生欲界若刹帝利大族若婆羅門大族若長者大族若居士大族為欲成熟諸有情故不為貪染後有故生復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨

靜慮無量無色勢力而生或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天為欲成熟諸有情故及為嚴淨諸佛土故常値諸佛供養恭敬尊重讃歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故於此處沒生梵世中作大梵王威德熾盛過餘梵衆多百千倍從自天處遊諸佛土從一佛國至一佛國其中有菩薩摩訶薩未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪為欲利樂諸有情故復次舍利子有菩薩摩訶薩一生所繫有方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜

多修行淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多安住内空安住外空内外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空安住真
如安住法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界修行四念住修行四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖
諦修行八解脫修行八勝處九次第
定十遍處修行空解脫門修行無相
無願解脫門修行一切陁羅尼門修
行一切三摩地門修行五眼修行六
神通修行佛十力修行四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法修行無忘失法修行恒住捨
性修行一切智修行道相智一切相
智是菩薩摩訶薩不隨靜慮無量無
色勢力而生現前奉事親近供養現
在如来應正等覺於是佛所勤修梵
行從此處沒生覩史多天盡彼壽量

諸根無缺具念正知無無量無數百千
俱胝那庾多天衆圍遶導從遊戲神
通来生人中現修苦行證得無上正
等菩提轉妙法輪度無量衆
復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神
通不生欲界不生色界不生無色界
遊諸佛土從一佛國至一佛國供養
恭敬尊重讃歎無量如来應正等覺
修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求
無上正等菩提復次舍利子有菩薩
摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛
國至一佛國所經佛土無有聲聞獨
覺等名唯有一乘真梵行者是菩薩
摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讃
歎無量如来應正等覺修行般若波
羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有
情常無懈廢復次舍利子有菩薩摩
訶薩得六神通自在遊戲從一佛國
至一佛國所經佛土有情壽量不可
數知是菩薩摩訶薩於諸佛土供養
恭敬尊重讃歎無量如来應正等覺
修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨
佛土成熟有情曾無懈倦復次舍利

子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一世界至一世界有諸世界不聞佛名法名僧名是菩薩摩訶薩往彼世界稱揚讚歎佛法僧寶令諸有情深生淨信由斯長夜利益安樂是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界脩諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提利益安樂諸有情類

復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮得第二第三第四靜慮得慈無量得悲喜捨無量得空無邊處定得識無邊處定無所有處定非想非非想處定脩行布施波羅蜜多脩行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界脩行四念住脩行四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十遍處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行極喜地修行離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不生欲界不生色界不生無色界常生能益諸有情處利益安樂一切有情復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多初發心已便入菩薩正性離生乃至證得不退轉地復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法初發心已便能展轉證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆於無餘依大涅槃界而般涅槃般涅槃後所說正法

住世一劫或一劫餘利樂無邊諸有情類復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行初發心已便與般若波羅蜜多相應與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩前後圍遶遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土

大般若波羅蜜多經卷第七

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第八　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之二

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得四靜慮及四無量四無色定於九等至次第超越順逆入出自在遊戲非諸聲聞獨覺等境是菩薩摩訶薩有時入初靜慮從初靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第二靜慮從第二靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第三靜慮從第三靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第四靜慮從第四靜慮起入滅盡定從滅盡定起入空無邊處定從空無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入識無邊處定從識無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入無所有處定從無所有處定起入滅盡定從滅盡定起入非想非非想處定從非想非非想處定起入滅盡定從滅盡定起入初靜慮舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於諸等至方便善巧次第超越

自在遊戲然於其中無染無著
復次舍利子有菩薩摩訶薩雖已得
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支雖已得空解脫門
無相解脫門無願解脫門雖已住苦
集滅道聖諦雖已得八解脫八勝處
九次第定十遍處而不取預流果若
一來果若不還果若阿羅漢果若獨
覺菩提是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多方便善巧令諸有情修行四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支修行空無相無願解
脫門安住苦集滅道聖諦修行八解
脫八勝處九次第定十遍處得預流
果若一來果若不還果若阿羅漢果
若獨覺菩提舍利子是菩薩摩訶薩
雖已修行布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多雖已住內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空雖
已住真如法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界雖已修一切陀羅尼門三摩地門雖已修極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地雖已修五眼六神通雖已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法雖已修無忘失法恒住捨性雖已修一切智道相智一切相智而不取無上正等菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至修行一切智道相智一切相智證得無上正等菩提舍利子一切聲聞獨覺果智即是菩薩摩訶薩忍舍利子當知是菩薩摩訶薩住不退轉地安住般若波羅蜜多能為斯事

復次舍利子有菩薩摩訶薩久已安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法嚴淨覩史多天宮舍利子當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提復

次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多雖已得四靜慮四無量四無色定已得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已修空無相無願解脫門已修八解脫八勝處九次第定十遍處已修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已修一切陁羅尼門三摩地門已修菩薩摩訶薩地已修五眼六神通已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法已修無忘失法恒住捨性已修一切智道相智一切相智而於聖諦現未通達舍利子當知是菩薩摩訶薩一生所繫

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遊諸世界從一佛國至一佛國嚴淨佛土安立有情於無上覺舍利子是菩薩摩訶薩要經無量無數大刧乃證無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常勤精進饒益有情口常不說引無義語身意不

起引無義業復次舍利子有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多常勤精進饒益有情從一佛國至一佛國斷諸有情三惡趣道方便安立善趣道中復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以布施波羅蜜多常為上首勇猛修習施諸有情一切樂具常無懈息一切有情須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須花香與花香須瓔珞與瓔珞須房舍與房舍須床榻與床榻須卧具與卧具須燈明與燈明須財穀與財穀須珎寶與珎寶須伎樂與伎樂須侍衛與侍衛隨其所須種種資具歡喜施與令無所乏施已勸修三菩提道復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以淨戒波羅蜜多常為上首勇猛修習具身語意清淨律儀勸諸有情亦令修習如是律儀令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常為上首勇猛修習遠離一切忿恚等心勸諸有情亦令修習如是安忍令

速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩
雖住六種波羅蜜多而以精進波羅
蜜多常為上首勇猛修習具足修行
一切善法勸諸有情亦令修習如是
精進令速圓滿復次舍利子有菩薩
摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以靜
慮波羅蜜多常為上首勇猛修習具
修一切勝奢摩他勸諸有情亦令修
習如是勝定令速圓滿復次舍利子
有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多
而以般若波羅蜜多常為上首勇猛
修習具修一切毗鉢舍那勸諸有情
亦令修習如是勝慧令速圓滿
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多方便善巧化身如佛遍
入地獄傍生鬼界若人若天隨其類
音為說正法令獲殊勝利益安樂復
次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
化身如佛遍至十方殑伽沙等諸佛
世界為諸有情宣說正法供養恭敬
尊重讃歎諸佛世尊於諸佛所聽聞
正法嚴淨佛土周覽十方最勝佛土

微妙淨相而便自起寂極莊嚴清淨佛土於中安處一生所繫諸大菩薩令速證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴諸根猛利寂勝清淨衆生見者無不愛敬起清淨心因斯勸導隨其根欲令漸證得三乘涅槃如是舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖得諸根寂勝明利而不恃此自重輕他復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至末得不退轉地恒住施戒波羅蜜多於一切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至末得不退轉地常不捨離十善業道復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多作轉輪王成就七寶以法教化不以非法安立有情於十善道亦以財寶施諸貧乏復次舍利子有菩薩摩訶

思

薩安住施戒波羅蜜多受多百千轉輪王報值遇無量百千諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常為邪見盲冥有情作法照明亦持此明常以自照乃至無上正等菩提此法照明曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於身語意三有罪業無容暫起尒時舍利子白佛言世尊云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩作如是念此是身我由此故而起身業此是語我由此故而起語業此是意我由此故而起意業舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不得身及身業不得語及語業不得意及意業又舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得身語

意及彼業者便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多生此念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩脩行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多起身語意三種麁重無有是處何以故舍利子諸菩薩摩訶薩脩行六種波羅蜜多能淨一切身麁重故能淨一切語麁重故能淨一切意麁重故尒時舍利子曰佛言世尊云何菩薩摩訶薩能淨身語意三種麁重佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩脩行六種波羅蜜多不得身及身麁重不得語及語麁重不得意及意麁重如是舍利子諸菩薩摩訶薩脩行六種波羅蜜多能淨身語意三種麁重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺心於諸有情恒起悲心欲拔其苦恒起慈心欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩能淨身語意三種麁重利樂有情心

大般若經第八卷　　莫九張　　又

力勝故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道尒時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身業及身麁重不得語業及語麁重不得意業及意麁重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提道於一切法皆不得故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道無能制者尒時舍利子白佛言世尊何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多趣菩提道無能制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時不著色不著受想行識不著眼處不著耳

鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不著真如不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量

四無色定不著八解脫不著八勝處九次第定十遍處不著空解脫門不著無相無願解脫門不著一切陁羅尼門不著一切三摩地門不著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多增長熾盛趣菩提道無能制者

復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多速能圓滿一切智智成勝智故關閉一切險惡趣門不受人天貧窮下賤諸根具足形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重恭敬供養尒時舍利子白佛言世尊何等名

為是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具
壽舍利子言舍利子是菩薩摩訶薩
成此智故普見十方殑伽沙等諸佛
世界一切如來應正等覺普聞彼佛
所說正法普見彼會一切聲聞菩薩
僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相
舍利子是菩薩摩訶薩成此智故不
起世界想不起如來想不起正法想
不起菩薩想不起聲聞想不起獨覺
想不起自想不起他想不起佛土想
又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故
雖行布施波羅蜜多而不得布施波
羅蜜多雖行淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多而不得淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
由此智故雖住內空而不得內空雖
住外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空而不得外空乃至無性自性
空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住真

如而不得真如雖住法界法性不虛

妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而不得法界乃至不思議界諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四念住而不得四念住雖修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住苦聖諦而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四靜慮而不得四靜慮雖修四無量四無色定而不得四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由此智故雖修八解脫而不得八解脫雖修八勝處九次第定十遍處而不得八勝處九次第定十遍處諸菩薩摩訶薩由此智故雖修空解脫門而不得空解脫門雖修無相無願解脫門而不得無相無願解脫門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切陀羅尼門而不得一切陀羅尼門雖修一切三摩地門而不得一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修極喜地而不得極喜地雖修離垢

地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖修恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切智而不得一切智雖修道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖修諸佛無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓

滿一切佛法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切法自性空故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界舍利子是為

菩薩摩訶薩得淨肉眼
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利
子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天
眼能見一切四大王衆天天眼所見
亦如實知能見一切三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天
天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩
得淨天眼能見一切梵衆天天眼所
見亦如實知能見一切梵輔天梵會
天大梵天天眼所見亦如實知諸菩
薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天
天眼所見亦如實知能見一切少光
天無量光天極光淨天天眼所見亦
如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能
見一切淨天天眼所見亦如實知能
見一切少淨天無量淨天遍淨天天
眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得
淨天眼能見一切廣天天眼所見亦
如實知能見一切少廣天無量廣天
廣果天天眼所見亦如實知諸菩薩
摩訶薩得淨天眼能見一切無想有
情天天眼所見亦如實知諸菩薩摩

訶薩得淨天眼能見一切無繁天天眼所見亦如實知能見一切無熱天善現天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見十方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此生彼亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨天眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有為若無為不見有法若有漏若無漏不見有法若世間若出世間不見有法若有罪若無罪不見有法若雜染若清淨不見有法若有色若無色不見有法若有對若無對不見有法若過去若未來若現在不見有法若欲界繫若色界繫若無色界繫不見有法若善若不善若無記不見有法若見所斷若修所斷若非所斷不見有法若學若無學若

非學非無學乃至一切法若自性若
差別都無所見舍利子是菩薩摩訶
薩得淨慧眼於一切法非見非不見
非聞非不聞非覺非不覺非識非不
識舍利子是為菩薩摩訶薩得淨慧眼
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩得淨法眼佛告具壽舍利
子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法
眼能如實知補特伽羅種種差別謂
如實知此是隨信行此是隨法行此
是無相行此住空此住無相此住無
願又如實知此由空解脫門起五根
由五根起無間定由無間定起解脫
智見由解脫智見永斷三結得預流
果薩迦耶見戒禁取疑是謂三結復
由初得修道薄欲貪瞋得一來果復
由上品修道盡欲貪瞋得不還果復
由增上修道盡五順上分結得阿羅
漢果色貪無色貪無明慢掉舉是謂
五順上分結又如實知此由無相解
脫門起五根由五根起無間定由無
間定起解脫智見由解脫智見永斷
三結得預流果復由初得修道薄欲

貪瞋得一来果復由上品修道盡欲
貪瞋得不還果復由增上修道盡五
順上分結得阿羅漢果又如實知此
由無願解脫門起五根由五根起無
間定由無間定起解脫智見由解脫
智見永斷三結得預流果復由初得
修道薄欲貪瞋得一来果復由上品
修道盡欲貪瞋得不還果復由增上
修道盡五順上分結得阿羅漢果又
如實知此由空無相解脫門起五根
由五根起無間定由無間定起解脫
智見由解脫智見永斷三結得預流
果復由初得修道薄欲貪瞋得一来
果復由上品修道盡欲貪瞋得不還
果復由增上修道盡五順上分結得
阿羅漢果又如實知此由空無願解
脫門起五根由五根起無間定由無
間定起解脫智見由解脫智見永斷
三結得預流果復由初得修道薄欲
貪瞋得一来果復由上品修道盡欲
貪瞋得不還果復由增上修道盡五
順上分結得阿羅漢果又如實知此
由無相無願解脫門起五根由五根

起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一来果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一来果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知如是一類補特伽羅由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見能如實知所有集法皆是滅法由知此故得勝五根斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼

復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩衆初發

心修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多成就信根精進根及方便善巧故思受身增長善法是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族或生婆羅門大族或生長者大族或生居士大族或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天住如是處成熟有情隨諸有情心所愛樂能施種種上妙樂具亦能嚴淨種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃至無上正等菩提終不退轉舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉此菩薩摩訶薩已住不退轉地此菩薩摩訶薩

未住不退轉地此菩薩摩訶薩神通
已圓滿此菩薩摩訶薩神通未圓滿
此菩薩摩訶薩神通已圓滿故能往
十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬
尊重讚歎一切如來應正等覺及諸
菩薩摩訶薩衆此菩薩摩訶薩神通
未圓滿故不能往十方殑伽沙等諸
佛世界供養恭敬尊重讚歎一切如
來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆此
菩薩摩訶薩已得神通此菩薩摩訶
薩未得神通此菩薩摩訶薩已得無
生法忍此菩薩摩訶薩未得無生法
忍此菩薩摩訶薩已得殊勝根此菩
薩摩訶薩未得殊勝根此菩薩摩訶
薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴
淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情
此菩薩摩訶薩未成熟有情此菩薩
摩訶薩已得大願此菩薩摩訶薩未
得大願此菩薩摩訶薩已得諸佛共
所稱譽此菩薩摩訶薩未得諸佛共
所稱譽此菩薩摩訶薩已親近諸佛
此菩薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩
摩訶薩壽命無量此菩薩摩訶薩壽

命有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有菩薩僧此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時無菩薩僧此菩薩摩訶薩專修利他行此菩薩摩訶薩兼修自利行此菩薩摩訶薩有難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩薩摩訶薩為一生所繫此菩薩摩訶薩為多生所繫此菩薩摩訶薩已住寂後有此菩薩摩訶薩未住寂後有此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座此菩薩摩訶薩無魔來嬈此菩薩摩訶薩有魔來嬈舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩菩提心無間入金剛喻定得一切相智成就佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法等無量

無邊不可思議殊勝功德尒時成就
無障無礙解脫佛眼諸菩薩摩訶薩
由得如是清淨佛眼超過一切聲聞
獨覺智慧境界無所不見無所不聞
無所不覺無所不識於一切法見一
切相舍利子是為菩薩摩訶薩得淨
佛眼舍利子諸菩薩摩訶薩要得無
上正等菩提乃得如是清淨佛眼
舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清
淨五眼當勤修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多何以故舍利
子如是六種波羅蜜多揔攝一切清
淨善法謂聲聞善法獨覺善法菩薩
善法如來善法舍利子若正問言何
法能攝一切善法應正荅言甚深般
若波羅蜜多何以故舍利子甚深般
若波羅蜜多是諸善法生母養母能
生能養布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多及五眼等無量無邊不
可思議勝功德故舍利子若菩薩摩
訶薩欲得如是清淨五眼當學般若
波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩欲
得無上正等菩提當學如是清淨五

眼舍利子若菩薩摩訶薩能學如是

清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能引發六神通波羅蜜多何等為六一者神境智證通波羅蜜多二者天耳智證通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多尒時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物變一為多變多為一或顯或隱迅速無礙山崖牆壁直過如空凌虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水水上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注衆流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手捫摩光明隱蔽

乃至淨居轉身自在如斯神變無量
無邊舍利子是菩薩摩訶薩雖具如
是神境智用而於其中不自高舉不
著神境智證通性不著神境智證通
事不著能得如是神境智證通者於
著不著俱無所著何以故舍利子是
菩薩摩訶薩達一切法自性空故自
性離故自性本來不可得故舍利子
是菩薩摩訶薩不作是念我今引發
神境智通為自娛樂為娛樂他唯除
為得一切智智舍利子是為菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時所引發
神境智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所
引發天耳智證通波羅蜜多佛告具
壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩
天耳智證通最勝清淨過人天耳能
如實聞十方各如殑伽沙界情非情
類種種音聲所謂遍聞一切地獄聲
傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨
覺聲菩薩聲如來聲訶毀生死聲讚
歎涅槃聲棄背有為聲趣向菩提聲

厭惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚三寶

聲摧伏異道聲論議決擇聲諷誦經典聲勸斷諸惡聲教修衆善聲拔濟苦難聲慶慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能遍聞無障無礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用而於其中不自高舉不著天耳智證通性不著天耳智證通事不著能得如是天耳智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天耳智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心心所法所謂遍

知他有情類若有貪心如實知有貪心若離貪心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心如實知有愛心若離愛心如實知離愛心若有取心如實知有取心若離取心如實知離取心若聚心如實知聚心若散心如實知散心若小心如實知小心若大心如實知大心若舉心如實知舉心若下心如實知下心若寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心如實知不寂靜心若掉心如實知掉心若不掉心如實知不掉心若定心如實知定心若不定心如實知不定心若解脫心如實知解脫心若不解脫心如實知不解脫心若有漏心如實知有漏心若無漏心如實知無漏心若有疊心如實知有疊心若無疊心如實知無疊心若有上心如實知有上心若無上心如實知無上心舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用而於其中不自高舉不着他心

智證通性不著他心智證通事不著能得如是他心智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發他心智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事所謂隨念若自若他一心十心百心千心多百千心頃諸宿住事或復隨念一日十日百日千日多百千日諸宿住事或復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿住事或復隨念一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或復隨念一劫十劫百劫千劫

多百千劫乃至無量無數百千俱胝
那庾多劫諸宿住事或復隨念前際
所有諸宿住事謂如是時如是處如
是名如是姓如是類如是食如是久
住如是壽限如是長壽如是受樂如
是受苦從彼處沒來生此間從此間
没往生彼處如是狀貌如是言說若
略若廣若自若他諸宿住事皆能隨
念舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是
宿住智用而於其中不自高舉不著
宿住隨念智證通性不著宿住隨念
智證通事不著能得宿住隨念智證
通者於著不著俱無所著何以故舍
利子是菩薩摩訶薩達一切法自性
空故自性離故自性本來不可得故
舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我
今引發宿住智通為自娛樂為娛樂
他唯除為得一切智智舍利子是為
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
所引發宿住隨念智證通波羅蜜多
尒時舍利子復白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所
引發天眼智證通波羅蜜多佛告具

壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩
天眼智證通寂勝清淨過人天眼能
如實見十方各如殑伽沙界情非情
類種種色像所謂普見諸有情類死
時生時妙色麁色若勝若劣善趣惡
趣諸如是等種種色像因此復知諸
有情類隨業力用受生差別如是有
情成就身妙行成就語妙行成就意
妙行讃美賢聖正見因緣身壞命終
當昇善趣或生天上或生人中受諸
妙樂如是有情成就身惡行成就語
惡行成就意惡行誹毀賢聖邪見因
緣身壞命終當墮惡趣或生地獄或
生傍生或生鬼界或生邊地下賤穢
惡有情類中受諸劇苦如是有情種
種業類受果差別皆如實知舍利子
是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用
而於其中不自高舉不著天眼智證
通性不著天眼智證通事不著能得
如是天眼智證通者於著不著俱無
所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩
達一切法自性空故自性離故自性
本來不可得故舍利子是菩薩摩訶

薩不作是念我今引發天眼智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多

尒時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情若自若他漏盡不盡此通依止金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏亦名為盡畢竟不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲聞及獨覺地唯趣無上正等菩提不復希求餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用而於其中不自高舉不著漏盡智證通不著漏盡智證通事不著能得如是漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利

于是菩薩摩訶薩不作是念我今引發漏盡智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能圓滿清淨六神通波羅蜜多由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一切智一切相智

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進波羅蜜多嚴淨一切

智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時還住般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起智慧愚癡心故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮波羅

蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒安忍波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起持戒犯戒智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多時安住安忍精進波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住安忍靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住安忍般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起慈悲忿恚智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住精進靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起勤勇懈怠寂靜散亂心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住精進般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起勤勇懈怠智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住靜慮般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起寂靜散亂智慧愚癡心故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍
波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒
慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住
布施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起惠施
慳貪持戒犯戒勤勇懈怠心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時安住布施淨戒靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜
散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時安住布施
淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一
切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利
子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時安住布施安忍精進波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒

安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈息心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智

一切相智道由畢竟空不起持戒犯
戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時安住安忍精進靜慮波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟
空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散
亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時安住安忍精
進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切
相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子
有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時安住安忍靜慮般若波羅蜜多嚴
淨一切智一切相智道由畢竟空不
起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心
故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住精進靜慮般
若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起勤勇懈怠寂靜散
亂智慧愚癡心故
復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍
精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起恵施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施

淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次

舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起

惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇
懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍精進般若波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢
竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲
忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時安住布施淨戒精進靜慮
般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相
智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒
犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡
心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時安住布施安忍
精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起惠施
慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂
智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
嚴淨一切智一切相智道由畢竟空
不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠
寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利

子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故

如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住六種波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空無去來故無布施無慳貪唯假施設故無淨戒無犯戒唯假施設故無安忍無忿恚唯假施設故無精進無懈怠唯假施設故無靜慮無散亂唯假施設故無般若無愚癡唯假施設故是菩薩摩訶薩不著趣入不著不趣入不著已度不著非已度不著布施不著慳貪不著淨戒不著犯戒不著安忍不著忿恚不著精進不著懈怠不著靜慮不著散亂不著般若不著愚癡舍利子是菩薩摩訶薩當於尒時亦不著布施者不著慳貪者不著淨戒者不著犯戒者不著安忍者不著忿恚者不著精進者不著懈怠者

不著靜慮者不著散亂者不著般若
者不著愚癡者舍利子是菩薩摩訶
薩當於尒時於著不著亦無所著何
以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切
法畢竟空故舍利子是菩薩摩訶薩
當於尒時不著毀罵不著讚歎不著
損害不著饒益不著輕慢不著恭敬
何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一
切法畢竟不生無生法中無有毀罵
讚歎法故無有損害饒益法故無有
輕慢恭敬法故舍利子是菩薩摩訶
薩當於尒時不著毀罵者不著讚歎
者不著損害者不著饒益者不著輕
慢者不著恭敬者何以故舍利子是
菩薩摩訶薩達一切法皆本性空本
性空中無有毀罵讚歎者故無有損
害饒益者故無有輕慢恭敬者故舍
利子是菩薩摩訶薩當於尒時於著
不著亦無所著何以故舍利子是菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多永斷
一切著不著故如是舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時所獲
功德最上最妙不可思議一切聲聞

及諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已復以殊勝布施愛語利行同事成熟有情復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土由斯疾證所求無上正等菩提

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切有情若劣若勝若好若醜起平等心是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已復起利益安樂之心是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已於一切法性皆得平等是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已普能安立一切有情於一切法平等性中作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念亦得十方一切菩薩摩訶薩衆共所稱讚亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛亦為一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處眼常不見不可愛色耳常不聞不可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不

嘗不可愛味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛法舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣所獲功德轉增轉勝乃至無上正等菩提常無退轉當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時會中無量大苾芻衆從座而起各持種種新淨上服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊即便微笑從面門出種種色光時阿難陁即從座起偏覆左肩右膝著地合掌恭敬白佛言世尊何因何緣現此微笑諸佛微笑非無因緣唯願世尊哀愍為說尒時佛告阿難陁言此從座起無量苾芻從是已後六十一劫星喻劫中當得作佛皆同一号謂大幢相如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵是諸苾芻從此歿已當生東方不動佛國於彼佛所勤修梵行尒時復有六十百千諸天子衆聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利皆發無上正等覺心世尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行

慈氏如來皆為授記當得無上正等菩提轉正法輪度無量衆皆令證得常樂涅槃

尒時此閒一切衆會以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼衆會彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝當於尒時此堪忍界功德莊嚴所不能及時此衆會無量百千諸有情類各發願言以我所修諸純淨業願當往生彼彼佛土尒時世尊知其心願即復微笑面門又出種種色光時阿難陁復從座起恭敬問佛微笑因緣尒時佛告阿難陁言汝今見此從座而起無量百千諸有情不阿難白言唯然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡隨彼願力各得往生彼彼佛土於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提在所生處常不離佛供養恭敬尊重讚歎精勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空
安住真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界修行四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支安住苦集滅道聖諦修行四靜
慮四無量四無色定修行八解脫八
勝處九次第定十遍處修行空無相
無願解脫門修行一切陁羅尼門三
摩地門修行菩薩摩訶薩地修行五
眼六神通修行佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法修行無忘失法恒住捨性修
行一切智道相智一切相智及餘菩
薩摩訶薩行得圓滿已俱時成佛皆
同一号謂莊嚴王如來應正等覺明
行圓滿善逝世間解無上丈夫調御
士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

大般若波羅蜜多經卷第十　天

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚勝德品第五

尒時具壽舍利子具壽大目連具壽大飲光具壽善現等衆望所識諸大苾芻及苾芻尼并諸菩薩摩訶薩衆鄔波索迦鄔波斯迦皆從座起恭敬合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是大波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是廣波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是第一波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是勝波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是微妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是尊波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅

蜜多是極波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是上波羅蜜
多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅
蜜多是無上波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是無上上
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般
若波羅蜜多是等波羅蜜多世尊菩
薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無
等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有
般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是無待對波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是如虛空
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般
若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是共相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶
薩所有般若波羅蜜多是一切法空
波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般
若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多
世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜
多是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩
訶薩所有般若波羅蜜多是自性空

波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無染波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無諍波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是開發一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是成就一切功德波

羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若
波羅蜜多是能破一切波羅蜜多世
尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多
是不可屈伏波羅蜜多
世尊脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力
能脩行無等等布施能圓滿無等等
布施能具足無等等布施波羅蜜多
能得無等等自體所謂無邊殊勝相
好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂
無上正等菩提世尊脩行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩㝡尊㝡勝㝡上
㝡妙具大勢力能脩行無等等淨戒
能圓滿無等等淨戒能具足無等等
淨戒波羅蜜多能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊
脩行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力能脩
行無等等安忍能圓滿無等等安忍
能具足無等等安忍波羅蜜多能得
無等等自體所謂無邊殊勝相好妙
莊嚴身能證無等等妙法所謂無上

正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力能修行無等等精進能圓滿無等等精進能具足無等等精進波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力能修行無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力能修行無等等般若能圓滿無等等般若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提

世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂上寂妙具大勢力能安住無等等內空外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能圓滿無等等內空乃至無性自性空能具足無等等內空乃至無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力能安住無等等真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議界能具足無等等真如乃至不思議界能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力能修行無等等四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支能具足無等等四

念住乃至八聖道支能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力
能安住無等等苦集滅道聖諦能圓
滿無等等苦集滅道聖諦能具足無
等等苦集滅道聖諦能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力
能修行無等等四靜慮四無量四無
色定能圓滿無等等四靜慮四無量
四無色定能具足無等等四靜慮四
無量四無色定能得無等等自體所
謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無
等等妙法所謂無上正等菩提世尊
修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
㝡尊㝡勝㝡上㝡妙具大勢力能修
行無等等八解脫八勝處九次第定
十遍處能圓滿無等等八解脫八勝
處九次第定十遍處能具足無等等

八解脫八勝處九次第定十遍處能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最
妙具大勢力能修行無等等空無相
無願解脫門能圓滿無等等空無相
無願解脫門能具足無等等空無相
無願解脫門能得無等等自體所謂
無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等
等妙法所謂無上正等菩提世尊修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最
尊最勝最上最妙具大勢力能修行
無等等陀羅尼門三摩地門能圓滿
無等等陀羅尼門三摩地門能具足
無等等陀羅尼門三摩地門能得無
等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具
大勢力能修行無等等菩薩摩訶薩
地能圓滿無等等菩薩摩訶薩地能
具足無等等菩薩摩訶薩地能得無

等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊
嚴身能證無等等妙法所謂無上正
等等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具
大勢力能修行無等等五眼六神通
能圓滿無等等五眼六神通能具足
無等等五眼六神通能得無等等自
體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能
證無等等妙法所謂無上正等菩提
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力
能修行無等等佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法能圓滿無等等佛十力乃至
十八佛不共法能具足無等等佛十
力乃至十八佛不共法能得無等等
自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身
能證無等等妙法所謂無上正等菩
提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢
力能修行無等等無忘失法恒住捨
性能圓滿無等等無忘失法恒住捨
性能具足無等等無忘失法恒住捨

性能得無等等自體所謂無邊殊勝
相好妙莊嚴身能證無等等妙法所
謂無上正等菩提世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩寂尊寂勝寂
上寂妙具大勢力能修行無等等一
切智道相智一切相智能圓滿無等
等一切智道相智一切相智能具足
無等等一切智道相智一切相智能
得無等等自體所謂無邊殊勝相好
妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無
上正等菩提
世尊如來亦由修行般若波羅蜜多
能修行安住圓滿具足種種功德故
得無等等色得無等等受想行識證
無等等菩提轉無等等法輪度脫無
量諸有情類令獲殊勝利益安樂過
去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜
多精勤修學種種功德皆悉圓滿已
證無上正等菩提當證無上正等菩
提現證無上正等菩提轉妙法輪度
無量衆令獲殊勝利益安樂是故世
尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度至
彼岸者當學般若波羅蜜多世尊修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讃歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙

尒時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言如是如是如汝所說修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讃歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙何以故由此菩薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族若轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天若梵衆天梵輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光天極光淨天若淨天少淨天無量淨天遍淨天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想有情天若無繁天無熱天善現天善見天色究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現於世由此菩薩摩訶薩故得有預流一來不

還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世間得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧具房舍燈明末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶出現於世以要言之一切世間人天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩訶薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教他修行自正安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦教他安住自安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦教他安住自正修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦教他修行自正安住苦集滅道聖諦亦教他安住自正修行四

靜慮四無量四無色定亦教他修行
自正修行八解脫八勝處九次第定
十遍處亦教他修行自正修行空無
相無願解脫門亦教他修行自正修
行陁羅尼門三摩地門亦教他修行
自正修行諸菩薩地亦教他修行自
正修行五眼六神通亦教他修行自
正修行佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
亦教他修行自正修行無忘失法恒
住捨性亦教他修行自正修行一切
智道相智一切相智亦教他修行是
故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩一切有情皆得殊勝利益安樂

初分現舌相品第六

尒時世尊現廣長舌相遍覆三千大
千世界復從舌相出無量無數種種
色光普照十方殑伽沙等諸佛世界
是時東方殑伽沙等諸佛土中各有
無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各
詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神
力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各
告菩薩摩訶薩言善男子於此西方

有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵令為菩薩摩訶薩衆説大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住一面

尒時南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各

告菩薩摩訶薩言善男子於此北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡盖香鬘瓔珞金銀等華奏聲種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住一面

尒時西方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神

力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆説大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住一面

尒時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各

詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神
力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各
告菩薩摩訶薩言善男子於此南方
有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼
如来應正等覺明行圓滿善逝世間
解無上丈夫調御士天人師佛薄伽
梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波
羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千
世界復從舌相出無量無數種種色
光普照十方殑伽沙等諸佛世界令
所見光即是彼佛舌相所現時諸菩
薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白
佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養
釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并
聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽
許時彼諸佛各各告言今正是時隨
汝意往一一佛土無量無數菩薩摩
訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面

尒時東北方殑伽沙等諸佛土中各

有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已
各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰
神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛
各告菩薩摩訶薩言善男子於此西
南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦
牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般
若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千
大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方殑伽沙等諸佛世
界令所見光即是彼佛舌相所現時
諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍
各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼
供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩
衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是
時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴
持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等
花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛
足却住一面

尒時東南方殑伽沙等諸佛土中各
有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已
各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰
神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛
各告菩薩摩訶薩言善男子於此西
北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦
牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝
世間解無上丈夫調御士天人師佛
薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般
若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千
大千世界復從舌相出無量無數種
種色光普照十方殑伽沙等諸佛世
界今所見光即是彼佛舌相所現時
諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍
各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼
供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩
衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀
愍聽許時彼諸佛各各告言今正是
時隨汝意往一一佛土無量無數菩
薩摩訶薩衆各礼佛足右遶七匝嚴
持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等
華奏擊種種上妙伎樂經須臾間至
此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛

足却住一面
尒時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東北方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至

此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東南方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等

花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讃歎頂礼佛足却住一面

尒時下方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此上方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無

量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金銀等華奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住一面

尒時上方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂礼恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此下方有佛世界名曰堪忍佛号釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相遍覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀礼供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩

訶薩衆各礼佛足右繞七匝嚴持無
量寶幢幡蓋香鬘瓔珞金鈒等花奏
擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛
所供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却
住一面
尒時四大王衆天乃至他化自在天
梵衆天乃至色究竟天各持無量種
種香鬘所謂塗香末香燒香樹香葉
香諸雜和香悅意花鬘生類華鬘龍
錢花鬘并無量種種衆雜花鬘及持無
量種種天花嗢鉢羅花鉢特摩花俱
某陁華奔荼利華微妙音花大微妙
音花及餘無量種種天花來至佛所
供養恭敬尊重讚歎頂礼佛足却住
一面
尒時十方諸来菩薩摩訶薩衆及餘
無量欲色界天所獻種種寶幢幡蓋
珎瓔妙樂種種香花以佛神力上踊
空中合成臺蓋遍覆三千大千佛土
臺頂四角各有寶幢臺蓋寶幡皆垂
瓔珞勝幡妙綵珎異華鬘種種莊嚴
甚可愛樂時此會中有百千俱胝那
庾多有情皆從座起合掌恭敬而白

佛言世尊我等未來願得作佛相好
威德如今世尊國土莊嚴聲聞菩薩
天人衆會所轉法輪並如今佛尒時
世尊知其心願已於諸法悟無生忍
了達一切不生不滅無作無為即便
微笑面門復出種種色光尊者阿難
即從座起合掌恭敬白言世尊何因
何縁現此微笑佛告阿難是從座起
百千俱胝那庾多衆已於諸法悟無
生忍於當来世經六十八俱胝大劫
修菩薩行華積劫中當得作佛皆同
一号謂覺分華如来應正等覺明行
圓滿善逝世間解無上丈夫調御士
天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第十一　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之一

介時佛告具壽善現汝以辯才當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等咸作是念今尊者善現為以自慧辯才之力當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟為當承佛威神力耶具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念便告具壽舍利子言諸佛弟子所說法教當知皆承佛威神力何以故舍利子諸佛為他宣說法要彼承佛教精勤修學便能證得諸法實性由是為他有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照舍利子我當承佛威神加被為諸菩薩摩訶薩衆宣

說般若波羅蜜多相應之法教誡教
授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜
多脩學究竟非以自慧辯才之力所
以者何甚深般若波羅蜜多相應之
法非諸聲聞獨覺境界
尒時具壽善現白佛言世尊如佛所
勑汝以辯才當為菩薩摩訶薩衆宣
說般若波羅蜜多相應之法教誡教
授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜
多脩學究竟世尊此中何法名為菩
薩摩訶薩復有何法名為般若波羅
蜜多世尊我不見有法可名菩薩摩
訶薩亦不見有法可名般若波羅蜜
多如是二名亦不見有云何令我為
諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜
多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶
薩令於般若波羅蜜多脩學究竟佛
言善現菩薩摩訶薩但有名謂為菩
薩摩訶薩般若波羅蜜多亦但有名
謂為般若波羅蜜多如是二名亦但
有名善現此之三名不生不滅唯有
想等想施設言說如是假名不在內
不在外不在兩間不可得故

善現當知譬如我但是假名如是名
假不生不滅唯有想等想施設言說
謂之為我如是有情命者生者養者
士夫補特伽羅意生儒童作者使作
者起者使起者受者使受者知者見
者亦但是假名如是名假不生不滅
唯有想等想施設言說謂為有情乃
至見者如是一切但有假名此諸假
名不在內不在外不在兩間不可得
故如是善現若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若此二名皆是假法如是
假法不生不滅唯有想等想施設言
說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅
蜜多及此二名如是三種但有假名
此諸假名不在內不在外不在兩間
不可得故

復次善現譬如色但是假法如是法
假不生不滅唯有想等想施設言說
謂之為色如是受想行識亦但是假
法如是法假不生不滅唯有想等想
施設言說謂為受想行識如是一切
但有假名此諸假名不在內不在外
不在兩間不可得故如是善現若菩

薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現譬如眼處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼處如是耳鼻舌身意處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現譬如色處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色處如是聲香味觸法處

亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現譬如眼界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼界如是耳鼻舌身意界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸

假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如色界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言説謂為色界如是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言説謂為聲香味觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言説謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現辟如眼識界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言説謂為眼識界如是耳鼻舌身意識界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言説謂為耳鼻舌身意識界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不

可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現譬如眼觸但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼觸如是耳鼻舌身意觸亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意觸如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼觸為緣所生諸受但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼觸為

緣所生諸受如是耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如內身所有頭頸肩膊手臂腹背胷脇腰脊髀膝腨脛足等但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為內身所有頭頸乃至足等如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有

假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故

復次善現譬如外事所有草木根莖枝葉華果等物但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為外事所有草木根莖枝葉華果等物如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如過去未來現在一切如來應正等覺但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為過去未來現在一切如來應正等覺如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言

說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅
蜜多及此二名如是三種但有假名
此諸假名不在内不在外不在兩間
不可得故復次善現譬如幻事夢境
響像陽焰光影若尋香城變化事等
但是假名如是名假不生不滅唯有
想等想施設言說謂為幻事乃至變
化事等如是一切但有假名此諸假
名不在内不在外不在兩間不可得
故如是善現若菩薩摩訶薩若般若
波羅蜜多若此二名皆是假法如是
假法不生不滅唯有想等想施設言
說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅
蜜多及此二名如是三種但有假名
此諸假名不在内不在外不在兩間
不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩
脩行般若波羅蜜多時於一切法名
假法假及教授假應正脩學
復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若
波羅蜜多時不應觀色若常若無常
不應觀受想行識若常若無常不應
觀色若樂若苦不應觀受想行識若
樂若苦不應觀色若我若無我不應

觀受想行識若我若無我不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨不應觀色若空若不空不應觀受想行識若空若不空不應觀色若有相若無相不應觀受想行識若有相若無相不應觀色若有願若無願不應觀受想行識若有願若無願不應觀色若寂靜若不寂靜不應觀受想行識若寂靜若不寂靜不應觀色若遠離若不遠離不應觀受想行識若遠離若不遠離不應觀色若有為若無為不應觀受想行識若有為若無為不應觀色若有漏若無漏不應觀受想行識若有漏若無漏不應觀色若生若滅不應觀受想行識若生若滅不應觀色若善若非善不應觀受想行識若善若非善不應觀色若有罪若無罪不應觀受想行識若有罪若無罪不應觀色若有煩惱若無煩惱不應觀受想行識若有煩惱若無煩惱不應觀色若世間若出世間不應觀受想行識若世間若出世間不應觀色若雜染若清淨不應觀

受想行識若雜染若清淨不應觀色若屬生死若屬涅槃不應觀受想行識若屬生死若屬涅槃不應觀色若在內若在外若在兩間不應觀受想行識若在內若在外若在兩間不應觀色若可得若不可得不應觀受想行識若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨不應觀眼處若空若不空不應觀耳鼻舌身意處若空若不空不應觀眼處若有相若無相不應觀耳鼻舌身意處若有相若無相不應觀眼處若有願若無願不應觀耳鼻舌身意處若有願若無願不應觀眼處若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應觀眼處若遠

離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處
若遠離若不遠離不應觀眼處若有
為若無為不應觀耳鼻舌身意處若
有為若無為不應觀眼處若有漏若
無漏不應觀耳鼻舌身意處若有漏
若無漏不應觀眼處若生若滅不應
觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀
眼處若善若非善不應觀耳鼻舌身
意處若善若非善不應觀眼處若有
罪若無罪不應觀耳鼻舌身意處若
有罪若無罪不應觀眼處若有煩惱
若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處若
有煩惱若無煩惱不應觀眼處若世
間若出世間不應觀耳鼻舌身意處
若世間若出世間不應觀眼處若雜
染若清淨不應觀耳鼻舌身意處若
雜染若清淨不應觀眼處若屬生死
若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若
屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在
內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌
身意處若在內若在外若在兩間不
應觀眼處若可得若不可得不應觀
耳鼻舌身意處若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀色處若常若無
常不應觀聲香味觸法處若常若無
常不應觀色處若樂若苦不應觀聲
香味觸法處若樂若苦不應觀色處
若我若無我不應觀聲香味觸法處
若我若無我不應觀色處若淨若不
淨不應觀聲香味觸法處若淨若不
淨不應觀色處若空若不空不應觀
聲香味觸法處若空若不空不應觀
色處若有相若無相不應觀聲香味
觸法處若有相若無相不應觀色處
若有願若無願不應觀聲香味觸法
處若有願若無願不應觀色處若寂
靜若不寂靜不應觀聲香味觸法處
若寂靜若不寂靜不應觀色處若遠
離若不遠離不應觀聲香味觸法處
若遠離若不遠離不應觀色處若有
為若無為不應觀聲香味觸法處若
有為若無為不應觀色處若有漏若
無漏不應觀聲香味觸法處若有漏
若無漏不應觀色處若生若滅不應
觀聲香味觸法處若生若滅不應觀

色處若善若非善不應觀聲香味觸法處若善若非善不應觀色處若有罪若無罪不應觀聲香味觸法處若有罪若無罪不應觀色處若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱不應觀色處若世間若出世間不應觀聲香味觸法處若世間若出世間不應觀色處若雜染若清淨不應觀聲香味觸法處若雜染若清淨不應觀色處若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃不應觀色處若在內若在外若在兩間不應觀聲香味觸法處若在內若在外若在兩間不應觀色處若可得若不可得不應觀聲香味觸法處若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼界若常若無常不應觀耳鼻舌身意界若常若無常不應觀眼界若樂若苦不應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不應觀眼界若我若無我不應觀耳鼻舌身意界若我若無我不應觀眼界若淨若不

淨不應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不應觀眼界若空若不空不應觀耳鼻舌身意界若空若不空不應觀眼界若有相若無相不應觀耳鼻舌身意界若有相若無相不應觀眼界若有願若無願不應觀耳鼻舌身意界若有願若無願不應觀眼界若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不應觀眼界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不應觀眼界若有為若無為不應觀耳鼻舌身意界若有為若無為不應觀眼界若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意界若有漏若無漏不應觀眼界若生若滅不應觀耳鼻舌身意界若生若滅不應觀眼界若善若非善不應觀耳鼻舌身意界若善若非善不應觀眼界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意界若有罪若無罪不應觀眼界若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱不應觀眼界若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意界

若世間若出世間不應觀眼界若雜
染若清淨不應觀耳鼻舌身意界若
雜染若清淨不應觀眼界若屬生死
若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意界若
屬生死若屬涅槃不應觀眼界若在
內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌
身意界若在內若在外若在兩間不
應觀眼界若可得若不可得不應觀
耳鼻舌身意界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀色界若常若無
常不應觀聲香味觸法界若常若無
常不應觀色界若樂若苦不應觀聲
香味觸法界若樂若苦不應觀色界
若我若無我不應觀聲香味觸法界
若我若無我不應觀色界若淨若不
淨不應觀聲香味觸法界若淨若不
淨不應觀色界若空若不空不應觀
聲香味觸法界若空若不空不應觀
色界若有相若無相不應觀聲香味
觸法界若有相若無相不應觀色界
若有願若無願不應觀聲香味觸法
界若有願若無願不應觀色界若寂

靜若不寂靜不應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜不應觀色界若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離不應觀色界若有為若無為不應觀聲香味觸法界若有為若無為不應觀色界若有漏若無漏不應觀聲香味觸法界若有漏若無漏不應觀色界若生若滅不應觀聲香味觸法界若生若滅不應觀色界若善若非善不應觀聲香味觸法界若善若非善不應觀色界若有罪若無罪不應觀聲香味觸法界若有罪若無罪不應觀色界若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱不應觀色界若世間若出世間不應觀聲香味觸法界若世間若出世間不應觀色界若雜染若清淨不應觀聲香味觸法界若雜染若清淨不應觀色界若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃不應觀色界若在內若在外若在兩間不應觀聲香味觸法界若在內若在外若在兩間不

應觀色界若可得若不可得不應觀
聲香味觸法界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀眼識界若常若
無常不應觀耳鼻舌身意識界若常
若無常不應觀眼識界若樂若苦不
應觀耳鼻舌身意識界若樂若苦不
應觀眼識界若我若無我不應觀耳
鼻舌身意識界若我若無我不應觀
眼識界若淨若不淨不應觀耳鼻舌
身意識界若淨若不淨不應觀眼識
界若空若不空不應觀耳鼻舌身意
識界若空若不空不應觀眼識界若
有相若無相不應觀耳鼻舌身意識
界若有相若無相不應觀眼識界若
有願若無願不應觀耳鼻舌身意識
界若有願若無願不應觀眼識界若
寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意
識界若寂靜若不寂靜不應觀眼識
界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌
身意識界若遠離若不遠離不應觀
眼識界若有為若無為不應觀耳鼻
舌身意識界若有為若無為不應觀

眼識界若有漏若無漏不應觀耳鼻
舌身意識界若有漏若無漏不應觀
眼識界若生若滅不應觀耳鼻舌身
意識界若生若滅不應觀眼識界若
善若非善不應觀耳鼻舌身意識界
若善若非善不應觀眼識界若有罪
若無罪不應觀耳鼻舌身意識界若
有罪若無罪不應觀眼識界若有煩
惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意識
界若有煩惱若無煩惱不應觀眼識
界若世間若出世間不應觀耳鼻舌
身意識界若世間若出世間不應觀
眼識界若雜染若清淨不應觀耳鼻
舌身意識界若雜染若清淨不應觀
眼識界若屬生死若屬涅槃不應觀
耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅
槃不應觀眼識界若在內若在外若
在兩間不應觀耳鼻舌身意識界若
在內若在外若在兩間不應觀眼識
界若可得若不可得不應觀耳鼻舌
身意識界若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀眼觸若常若無

常不應觀耳鼻舌身意觸若常若無常不應觀眼觸若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦不應觀眼觸若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸若我若無我不應觀眼觸若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨不應觀眼觸若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸若空若不空不應觀眼觸若有相若無相不應觀耳鼻舌身意觸若有相若無相不應觀眼觸若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸若有願若無願不應觀眼觸若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜不應觀眼觸若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離不應觀眼觸若有為若無為不應觀耳鼻舌身意觸若有為若無為不應觀眼觸若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸若有漏若無漏不應觀眼觸若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅不應觀眼觸若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸若善若非善不應觀眼觸若有

罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸若
有罪若無罪不應觀眼觸若有煩惱
若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸若
有煩惱若無煩惱不應觀眼觸若世
間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸
若世間若出世間不應觀眼觸若雜
染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸若
雜染若清淨不應觀眼觸若屬生死
若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸若
屬生死若屬涅槃不應觀眼觸若在
內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌
身意觸若在內若在外若在兩間不應
觀眼觸若可得若不可得不應觀耳
鼻舌身意觸若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀眼觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若常若無常
不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂
受苦受不苦不樂受若常若無常不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂
受若樂若苦不應觀眼觸為緣所生

樂受苦受不苦不樂受若我若無我
不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂
受苦受不苦不樂受若我若無我不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若淨若不淨不應觀耳鼻舌
身意觸為緣所生樂受苦受不苦不
樂受若淨若不淨不應觀眼觸為緣
所生樂受苦受不苦不樂受若空若
不空不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生樂受苦受不苦不樂受若空若不
空不應觀眼觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若有相若無相不應觀
耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若有相若無相不應觀
眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂
受若有願若無願不應觀耳鼻舌身
意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂
受若有願若無願不應觀眼觸為緣
所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜
若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸為
緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂
靜若不寂靜不應觀眼觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若遠離若不

遠離不應觀耳鼻舌身意觸為緣所
生樂受苦受不苦不樂受若遠離若
不遠離不應觀眼觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若有為若無為不
應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受
苦受不苦不樂受若有為若無為不
應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若有漏若無漏不應觀耳鼻
舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦
不樂受若有漏若無漏不應觀眼觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
生若滅不應觀耳鼻舌身意觸為緣
所生樂受苦受不苦不樂受若生若
滅不應觀眼觸為緣所生樂受苦受
不苦不樂受若善若非善不應觀耳
鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不
苦不樂受若善若非善不應觀眼觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸
為緣所生樂受苦受不苦不樂受若
有罪若無罪不應觀眼觸為緣所生
樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若
無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸為緣

所生樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若在內若在外若在兩間不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不應觀地界若常若無
常不應觀水火風空識界若常若無
常不應觀地界若樂若苦不應觀水
火風空識界若樂若苦不應觀地界
若我若無我不應觀水火風空識界
若我若無我不應觀地界若淨若不
淨不應觀水火風空識界若淨若不
淨不應觀地界若空若不空不應觀
水火風空識界若空若不空不應觀
地界若有相若無相不應觀水火風
空識界若有相若無相不應觀地界
若有願若無願不應觀水火風空識
界若有願若無願不應觀地界若寂
靜若不寂靜不應觀水火風空識界
若寂靜若不寂靜不應觀地界若遠
離若不遠離不應觀水火風空識界
若遠離若不遠離不應觀地界若有
為若無為不應觀水火風空識界若
有為若無為不應觀地界若有漏若
無漏不應觀水火風空識界若有漏
若無漏不應觀地界若生若滅不應
觀水火風空識界若生若滅不應觀
地界若善若非善不應觀水火風空

識界若善若非善不應觀地界若有罪若無罪不應觀水火風空識界若有罪若無罪不應觀地界若有煩惱若無煩惱不應觀水火風空識界若有煩惱若無煩惱不應觀地界若世間若出世間不應觀水火風空識界若世間若出世間不應觀地界若雜染若清淨不應觀水火風空識界若雜染若清淨不應觀地界若屬生死若屬涅槃不應觀水火風空識界若屬生死若屬涅槃不應觀地界若在內若在外若在兩間不應觀水火風空識界若在內若在外若在兩間不應觀地界若可得若不可得不應觀水火風空識界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十二　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀因緣若常若無常不應觀等無間緣所緣緣增上緣若常若無常不應觀因緣若樂若苦不應觀等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦不應觀因緣若我若無我不應觀等無間緣所緣緣增上緣若我若無我不應觀因緣若淨若不淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨不應觀因緣若空若不空不應觀等無間緣所緣緣增上緣若空若不空不應觀因緣若有相若無相不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相不應觀因緣若有願若無願不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願不應觀因緣若寂靜若不寂靜不應觀等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜不應觀因緣若遠離若不遠離不應觀等無

間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠
離不應觀因緣若有為若無為不應
觀等無間緣所緣緣增上緣若有為
若無為不應觀因緣若有漏若無漏
不應觀等無間緣所緣緣增上緣若
有漏若無漏不應觀因緣若生若滅
不應觀等無間緣所緣緣增上緣若
生若滅不應觀因緣若善若非善不
應觀等無間緣所緣緣增上緣若善
若非善不應觀因緣若有罪若無罪
不應觀等無間緣所緣緣增上緣若
有罪若無罪不應觀因緣若有煩惱
若無煩惱不應觀等無間緣所緣緣
增上緣若有煩惱若無煩惱不應觀
因緣若世間若出世間不應觀等無
間緣所緣緣增上緣若世間若出世
間不應觀因緣若雜染若清淨不應
觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染
若清淨不應觀因緣若屬生死若屬
涅槃不應觀等無間緣所緣緣增上
緣若屬生死若屬涅槃不應觀因緣
若在內若在外若在兩間不應觀等
無間緣所緣緣增上緣若在內若在

外若在兩間不應觀因緣若可得若不可得不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀從緣生法若常若無常不應觀從緣生法若樂若苦不應觀從緣生法若我若無我不應觀從緣生法若淨若不淨不應觀從緣生法若空若不空不應觀從緣生法若有相若無相不應觀從緣生法若有願若無願不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜不應觀從緣生法若遠離若不遠離不應觀從緣生法若有為若無為不應觀從緣生法若有漏若無漏不應觀從緣生法若生若滅不應觀從緣生法若善若非善不應觀從緣生法若有罪若無罪不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱不應觀從緣生法若世間若出世間不應觀從緣生法若雜染若清淨不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間不應觀從緣生法若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常不應觀無明若樂若苦不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應觀無明若我若無我不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應觀無明若淨若不淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應觀無明若空若不空不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應觀無明若有相若無相不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應觀無明若有願若無願不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願不應觀無明若寂靜若不寂靜不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不應觀無明若遠離若不遠離不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應觀無明若有為若無為不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為不應

觀無明若有漏若無漏不應觀行乃
至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏
不應觀無明若生若滅不應觀行乃
至老死愁歎苦憂惱若生若滅不應
觀無明若善若非善不應觀行乃至
老死愁歎苦憂惱若善若非善不應
觀無明若有罪若無罪不應觀行乃
至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪
不應觀無明若有煩惱若無煩惱不
應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有
煩惱若無煩惱不應觀無明若世間
若出世間不應觀行乃至老死愁歎
苦憂惱若世間若出世間不應觀無
明若雜染若清淨不應觀行乃至老
死愁歎苦憂惱若雜染若清淨不應
觀無明若屬生死若屬涅槃不應觀
行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死
若屬涅槃不應觀無明若在內若在
外若在兩間不應觀行乃至老死愁
歎苦憂惱若在內若在外若在兩間
不應觀無明若可得若不可得不應
觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得
若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀布施波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空不應觀布施波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀布施波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀布施波羅蜜多

若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若
不遠離不應觀布施波羅蜜多若有
為若無為不應觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若有為若無為不
應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏
不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有漏若無漏不應觀布施
波羅蜜多若生若滅不應觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若
滅不應觀布施波羅蜜多若善若非
善不應觀淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若善若非善不應觀布施
波羅蜜多若有罪若無罪不應觀淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
有罪若無罪不應觀布施波羅蜜多
若有煩惱若無煩惱不應觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩
惱若無煩惱不應觀布施波羅蜜多
若世間若出世間不應觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若世間若
出世間不應觀布施波羅蜜多若雜
染若清淨不應觀淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多若雜染若清淨不應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應觀布施波羅蜜多若可得若不可得不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常不應觀內空若樂若苦不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦不應觀內空若我若無我不應觀外空乃至無性自性空若我若無我不應觀內空若淨若不淨不應觀外空乃至無性自性

空若淨若不淨不應觀內空若空若
不空不應觀外空乃至無性自性空
若空若不空不應觀內空若有相若
無相不應觀外空乃至無性自性空
若有相若無相不應觀內空若有願
若無願不應觀外空乃至無性自性
空若有願若無願不應觀內空若寂
靜若不寂靜不應觀外空乃至無性
自性空若寂靜若不寂靜不應觀內
空若遠離若不遠離不應觀外空乃
至無性自性空若遠離若不遠離不
應觀內空若有為若無為不應觀外
空乃至無性自性空若有為若無為
不應觀內空若有漏若無漏不應觀
外空乃至無性自性空若有漏若無
漏不應觀內空若隱若顯不應觀外
空乃至無性自性空若隱若顯不應
觀內空若善若非善不應觀外空乃
至無性自性空若善若非善不應觀
內空若有罪若無罪不應觀外空乃
至無性自性空若有罪若無罪不應
觀內空若有煩惱若無煩惱不應觀
外空乃至無性自性空若有煩惱若

無煩惱不應觀內空若世間若出世
間不應觀外空乃至無性自性空若
世間若出世間不應觀內空若雜染
若清淨不應觀外空乃至無性自性
空若雜染若清淨不應觀內空若屬
生死若屬涅槃不應觀外空乃至無
性自性空若屬生死若屬涅槃不應
觀內空若在內若在外若在兩間不
應觀外空乃至無性自性空若在內
若在外若在兩間不應觀內空若可
得若不可得不應觀外空乃至無性
自性空若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀真如若常若無
常不應觀法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若常若無常不應
觀真如若樂若苦不應觀法界乃至
不思議界若樂若苦不應觀真如若
我若無我不應觀法界乃至不思議
界若我若無我不應觀真如若淨若不
淨不應觀法界乃至不思議界若淨
若不淨不應觀真如若空若不空不

應觀法界乃至不思議界若空若不
空不應觀真如若有相若無相不應
觀法界乃至不思議界若有相若無
相不應觀真如若有願若無願不應
觀法界乃至不思議界若有願若無
願不應觀真如若寂靜若不寂靜不
應觀法界乃至不思議界若寂靜若
不寂靜不應觀真如若遠離若不遠
離不應觀法界乃至不思議界若遠
離若不遠離不應觀真如若有為若
無為不應觀法界乃至不思議界若
有為若無為不應觀真如若有漏若
無漏不應觀法界乃至不思議界若
有漏若無漏不應觀真如若隱若顯
不應觀法界乃至不思議界若隱若
顯不應觀真如若善若非善不應觀
法界乃至不思議界若善若非善不
應觀真如若有罪若無罪不應觀法
界乃至不思議界若有罪若無罪不
應觀真如若有煩惱若無煩惱不應
觀法界乃至不思議界若有煩惱若
無煩惱不應觀真如若世間若出世
間不應觀法界乃至不思議界若世

間若出世間不應觀真如若雜染若清淨不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨不應觀真如若屬生死若屬涅槃不應觀法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃不應觀真如若在內若在外若在兩間不應觀法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間不應觀真如若可得若不可得不應觀法界乃至不思議界若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常不應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷乃至八聖道支若我若無我不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不應觀四念住若空若不空不應觀四正斷乃至八聖道支若空若不空不應觀四念住若有相若無相不應觀四

正斷乃至八聖道支若有相若無相不應觀四念住若有願若無願不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願不應觀四念住若寂靜若不寂靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應觀四念住若有為若無為不應觀四正斷乃至八聖道支若有為若無為不應觀四念住若有漏若無漏不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏不應觀四念住若生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念住若有罪若無罪不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪不應觀四念住若有煩惱若無煩惱不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱不應觀四念住若世間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間不應觀四

念住若雜染若清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃不應觀四念住若在內若在外若在兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間不應觀四念住若可得若不可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不空不應觀苦聖諦若有相若無相不應觀集滅道聖諦若有相若無相不應觀苦聖諦若有願若無願不應觀集滅道聖

諦若有願若無願不應觀苦聖諦若
寂靜若不寂靜不應觀集滅道聖諦
若寂靜若不寂靜不應觀苦聖諦若
遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦
若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若
有為若無為不應觀集滅道聖諦若
有為若無為不應觀苦聖諦若有漏
若無漏不應觀集滅道聖諦若有漏
若無漏不應觀苦聖諦若生若滅不
應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀
苦聖諦若善若非善不應觀集滅道
聖諦若善若非善不應觀苦聖諦若
有罪若無罪不應觀集滅道聖諦若
有罪若無罪不應觀苦聖諦若有煩
惱若無煩惱不應觀集滅道聖諦若
有煩惱若無煩惱不應觀苦聖諦若
世間若出世間不應觀集滅道聖諦
若世間若出世間不應觀苦聖諦若
雜染若清淨不應觀集滅道聖諦若
雜染若清淨不應觀苦聖諦若屬生
死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若
屬生死若屬涅槃不應觀苦聖諦若
在內若在外若在兩間不應觀集滅

道聖諦若在內若在外若在兩間不應觀苦聖諦若可得若不可得不應觀集滅道聖諦若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦不應觀四靜慮若我若無我不應觀四無量四無色定若我若無我不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四無量四無色定若空若不空不應觀四靜慮若有相若無相不應觀四無量四無色定若有相若無相不應觀四靜慮若有願若無願不應觀四無量四無色定若有願若無願不應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不應觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應觀四靜慮若遠離若不遠離不應觀四無量四無色定若遠離若不遠離不應觀四靜慮若有為若無為不應觀四無

量四無色定若有為若無為不應觀四靜慮若有漏若無漏不應觀四無量四無色定若有漏若無漏不應觀四靜慮若生若滅不應觀四無量四無色定若生若滅不應觀四靜慮若善若非善不應觀四無量四無色定若善若非善不應觀四靜慮若有罪若無罪不應觀四無量四無色定若有罪若無罪不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱不應觀四無量四無色定若有煩惱若無煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間不應觀四無量四無色定若世間若出世間不應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四無量四無色定若雜染若清淨不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃不應觀四無量四無色定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間不應觀四無量四無色定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮若可得若不可得不應觀四無量四無色定若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不應觀八解脫若常若
無常不應觀八勝處九次第定十遍
處若常若無常不應觀八解脫若樂
若苦不應觀八勝處九次第定十遍
處若樂若苦不應觀八解脫若我若
無我不應觀八勝處九次第定十遍
處若我若無我不應觀八解脫若淨
若不淨不應觀八勝處九次第定十
遍處若淨若不淨不應觀八解脫若
空若不空不應觀八勝處九次第定
十遍處若空若不空不應觀八解脫
若有相若無相不應觀八勝處九次
第定十遍處若有相若無相不應觀
八解脫若有願若無願不應觀八勝
處九次第定十遍處若有願若無願
不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不
應觀八勝處九次第定十遍處若寂
靜若不寂靜不應觀八解脫若遠離
若不遠離不應觀八勝處九次第定
十遍處若遠離若不遠離不應觀八
解脫若有為若無為不應觀八勝處
九次第定十遍處若有為若無為不
應觀八解脫若有漏若無漏不應觀

八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏不應觀八解脫若生若滅不應觀八勝處九次第定十遍處若生若滅不應觀八解脫若善若非善不應觀八勝處九次第定十遍處若善若非善不應觀八解脫若有罪若無罪不應觀八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪不應觀八解脫若有煩惱若無煩惱不應觀八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱不應觀八解脫若世間若出世間不應觀八勝處九次第定十遍處若世間若出世間不應觀八解脫若雜染若清淨不應觀八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨不應觀八解脫若屬生死若屬涅槃不應觀八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃不應觀八解脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間不應觀八解脫若可得若不可得不應觀八勝處九次第定十遍處若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不應觀空解脫門若常
若無常不應觀無相無願解脫門若
常若無常不應觀空解脫門若樂若
苦不應觀無相無願解脫門若樂若
苦不應觀空解脫門若我若無我不
應觀無相無願解脫門若我若無我
不應觀空解脫門若淨若不淨不應
觀無相無願解脫門若淨若不淨不
應觀空解脫門若空若不空不應觀
無相無願解脫門若空若不空不應
觀空解脫門若有相若無相不應觀
無相無願解脫門若有相若無相不
應觀空解脫門若有願若無願不應
觀無相無願解脫門若有願若無願
不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜
不應觀無相無願解脫門若寂靜若
不寂靜不應觀空解脫門若遠離若
不遠離不應觀無相無願解脫門若
遠離若不遠離不應觀空解脫門若
有為若無為不應觀無相無願解脫
門若有為若無為不應觀空解脫門
若有漏若無漏不應觀無相無願解
脫門若有漏若無漏不應觀空解脫

門若生若滅不應觀無相無願解脫門若生若滅不應觀空解脫門若善若非善不應觀無相無願解脫門若善若非善不應觀空解脫門若有罪若無罪不應觀無相無願解脫門若有罪若無罪不應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀空解脫門若世間若出世間不應觀無相無願解脫門若世間若出世間不應觀空解脫門若雜染若清淨不應觀無相無願解脫門若雜染若清淨不應觀空解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀空解脫門若在內若在外若在兩間不應觀無相無願解脫門若在內若在外若在兩間不應觀空解脫門若可得若不可得不應觀無相無願解脫門若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀陁羅尼門若常若無常不應觀三摩地門若常若無

常不應觀陁羅尼門若樂若苦不應
觀三摩地門若樂若苦不應觀陁羅
尼門若我若無我不應觀三摩地門
若我若無我不應觀陁羅尼門若淨
若不淨不應觀三摩地門若淨若不
淨不應觀陁羅尼門若空若不空不
應觀三摩地門若空若不空不應觀
陁羅尼門若有相若無相不應觀三
摩地門若有相若無相不應觀陁羅
尼門若有願若無願不應觀三摩地
門若有願若無願不應觀陁羅尼門
若寂靜若不寂靜不應觀三摩地門
若寂靜若不寂靜不應觀陁羅尼門
若遠離若不遠離不應觀三摩地門
若遠離若不遠離不應觀陁羅尼門
若有為若無為不應觀三摩地門若
有為若無為不應觀陁羅尼門若有
漏若無漏不應觀三摩地門若有漏
若無漏不應觀陁羅尼門若生若滅
不應觀三摩地門若生若滅不應觀
陁羅尼門若善若非善不應觀三摩
地門若善若非善不應觀陁羅尼門
若有罪若無罪不應觀三摩地門若

有罪若無罪不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱不應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱不應觀陀羅尼門若世間若出世間不應觀三摩地門若世間若出世間不應觀陀羅尼門若雜染若清淨不應觀三摩地門若雜染若清淨不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃不應觀三摩地門若屬生死若屬涅槃不應觀陀羅尼門若在內若在外若在兩間不應觀三摩地門若在內若在外若在兩間不應觀陀羅尼門若可得若不可得不應觀三摩地門若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀極喜地若常若無常不應觀離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若常若無常不應觀極喜地若樂若苦不應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦不應觀極喜地若我若無我不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我不應觀極喜地若淨若不淨不應觀離垢地乃至法雲地

若淨若不淨不應觀極喜地若空若
不空不應觀離垢地乃至法雲地若
空若不空不應觀極喜地若有相若
無相不應觀離垢地乃至法雲地若
有相若無相不應觀極喜地若有願
若無願不應觀離垢地乃至法雲地
若有願若無願不應觀極喜地若寂
靜若不寂靜不應觀離垢地乃至法
雲地若寂靜若不寂靜不應觀極喜
地若遠離若不遠離不應觀離垢地
乃至法雲地若遠離若不遠離不應
觀極喜地若有為若無為不應觀離
垢地乃至法雲地若有為若無為不
應觀極喜地若有漏若無漏不應觀
離垢地乃至法雲地若有漏若無漏
不應觀極喜地若生若滅不應觀離
垢地乃至法雲地若生若滅不應觀
極喜地若善若非善不應觀離垢地
乃至法雲地若善若非善不應觀極
喜地若有罪若無罪不應觀離垢地
乃至法雲地若有罪若無罪不應觀
極喜地若有煩惱若無煩惱不應觀
離垢地乃至法雲地若有煩惱若無

煩惱不應觀極喜地若世間若出世
間不應觀離垢地乃至法雲地若世
間若出世間不應觀極喜地若雜染
若清淨不應觀離垢地乃至法雲地
若雜染若清淨不應觀極喜地若屬
生死若屬涅槃不應觀離垢地乃至
法雲地若屬生死若屬涅槃不應觀
極喜地若在內若在外若在兩間不
應觀離垢地乃至法雲地若在內若
在外若在兩間不應觀極喜地若可
得若不可得不應觀離垢地乃至法
雲地若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀五眼若常若無
常不應觀六神通若常若無常不應
觀五眼若樂若苦不應觀六神通若
樂若苦不應觀五眼若我若無我不
應觀六神通若我若無我不應觀五
眼若淨若不淨不應觀六神通若淨
若不淨不應觀五眼若空若不空不
應觀六神通若空若不空不應觀五
眼若有相若無相不應觀六神通若
有相若無相不應觀五眼若有願若

無願不應觀六神通若有願若無願
不應觀五眼若寂靜若不寂靜不應
觀六神通若寂靜若不寂靜不應觀
五眼若遠離若不遠離不應觀六神
通若遠離若不遠離不應觀五眼若
有為若無為不應觀六神通若有為
若無為不應觀五眼若有漏若無漏
不應觀六神通若有漏若無漏不應
觀五眼若生若滅不應觀六神通若
生若滅不應觀五眼若善若非善不
應觀六神通若善若非善不應觀五
眼若有罪若無罪不應觀六神通若
有罪若無罪不應觀五眼若有煩惱
若無煩惱不應觀六神通若有煩惱
若無煩惱不應觀五眼若世間若出
世間不應觀六神通若世間若出世
間不應觀五眼若雜染若清淨不應
觀六神通若雜染若清淨不應觀五
眼若屬生死若屬涅槃不應觀六神
通若屬生死若屬涅槃不應觀五眼
若在內若在外若在兩間不應觀六
神通若在內若在外若在兩間不應
觀五眼若可得若不可得不應觀六

神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十三　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不應觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不應觀佛十力若空若不空不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空不應觀佛十力若有相若無相不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相不應觀佛十力若有願若無願不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願不應觀佛十力若寂靜若不寂靜不

應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離不應觀佛十力若有為若無為不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為不應觀佛十力若有漏若無漏不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏不應觀佛十力若生若滅不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅不應觀佛十力若善若非善不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善不應觀佛十力若有罪若無罪不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱不應觀佛十力若世間若出世間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力若雜染若清淨不應觀四無

所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力若屬生死若屬涅槃不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得若不可得不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時不應觀大慈若常若無常不應觀大悲大喜大捨若常若無常不應觀大慈若樂若苦不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀大慈若我若無我不應觀大悲大喜大捨若我若無我不應觀大慈若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不空不應觀大慈若有相若無相不應觀大悲大喜大捨若有相若無相不應觀大慈若有願若無願不應觀大悲大喜大

捨若有願若無願不應觀大慈若寂
靜若不寂靜不應觀大悲大喜大捨
若寂靜若不寂靜不應觀大慈若遠
離若不遠離不應觀大悲大喜大捨
若遠離若不遠離不應觀大慈若有
為若無為不應觀大悲大喜大捨若
有為若無為不應觀大慈若有漏若
無漏不應觀大悲大喜大捨若有漏
若無漏不應觀大慈若生若滅不應
觀大悲大喜大捨若生若滅不應觀
大慈若善若非善不應觀大悲大喜
大捨若善若非善不應觀大慈若有
罪若無罪不應觀大悲大喜大捨若
有罪若無罪不應觀大慈若有煩惱
若無煩惱不應觀大悲大喜大捨若
有煩惱若無煩惱不應觀大慈若世
間若出世間不應觀大悲大喜大捨
若世間若出世間不應觀大慈若雜
染若清淨不應觀大悲大喜大捨若
雜染若清淨不應觀大慈若屬生死
若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨若
屬生死若屬涅槃不應觀大慈若在
內若在外若在兩間不應觀大悲大

喜大捨若在內若在外若在兩間不
應觀大慈若可得若不可得不應觀
大悲大喜大捨若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀三十二大士相
若常若無常不應觀八十隨好若常
若無常不應觀三十二大士相若樂
若苦不應觀八十隨好若樂若苦不
應觀三十二大士相若我若無我不
應觀八十隨好若我若無我不應觀
三十二大士相若淨若不淨不應觀
八十隨好若淨若不淨不應觀三十
二大士相若空若不空不應觀八十
隨好若空若不空不應觀三十二大
士相若有相若無相不應觀八十隨
好若有相若無相不應觀三十二大
士相若有願若無願不應觀八十隨
好若有願若無願不應觀三十二大
士相若寂靜若不寂靜不應觀八十
隨好若寂靜若不寂靜不應觀三十
二大士相若遠離若不遠離不應觀
八十隨好若遠離若不遠離不應觀
三十二大士相若有為若無為不應

觀八十隨好若有為若無為不應觀三十二大士相若有漏若無漏不應觀八十隨好若有漏若無漏不應觀三十二大士相若生若滅不應觀八十隨好若生若滅不應觀三十二大士相若善若非善不應觀八十隨好若善若非善不應觀三十二大士相若有罪若無罪不應觀八十隨好若有罪若無罪不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱不應觀三十二大士相若世間若出世間不應觀八十隨好若世間若出世間不應觀三十二大士相若雜染若清淨不應觀八十隨好若雜染若清淨不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間不應觀八十隨好若在內若在外若在兩間不應觀三十二大士相若可得若不可得不應觀八十隨好若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不應觀無忘失法若常
若無常不應觀恒住捨性若常若無
常不應觀無忘失法若樂若苦不應
觀恒住捨性若樂若苦不應觀無忘
失法若我若無我不應觀恒住捨性
若我若無我不應觀無忘失法若淨
若不淨不應觀恒住捨性若淨若不
淨不應觀無忘失法若空若不空不
應觀恒住捨性若空若不空不應觀
無忘失法若有相若無相不應觀恒
住捨性若有相若無相不應觀無忘
失法若有願若無願不應觀恒住捨
性若有願若無願不應觀無忘失法
若寂靜若不寂靜不應觀恒住捨性
若寂靜若不寂靜不應觀無忘失法
若遠離若不遠離不應觀恒住捨性
若遠離若不遠離不應觀無忘失法
若有為若無為不應觀恒住捨性若
有為若無為不應觀無忘失法若有
漏若無漏不應觀恒住捨性若有漏
若無漏不應觀無忘失法若生若滅
不應觀恒住捨性若生若滅不應觀
無忘失法若善若非善不應觀恒住

捨性若善若非善不應觀無忘失法
若有罪若無罪不應觀恒住捨性若
有罪若無罪不應觀無忘失法若有
煩惱若無煩惱不應觀恒住捨性若
有煩惱若無煩惱不應觀無忘失法
若世間若出世間不應觀恒住捨性
若世間若出世間不應觀無忘失法
若雜染若清淨不應觀恒住捨性若
雜染若清淨不應觀無忘失法若屬
生死若屬涅槃不應觀恒住捨性若
屬生死若屬涅槃不應觀無忘失法
若在內若在外若在兩間不應觀恒
住捨性若在內若在外若在兩間不
應觀無忘失法若可得若不可得不
應觀恒住捨性若可得若不可得
復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀一切智若常若
無常不應觀道相智一切相智若常
若無常不應觀一切智若樂若苦不
應觀道相智一切相智若樂若苦不
應觀一切智若我若無我不應觀道
相智一切相智若我若無我不應觀
一切智若淨若不淨不應觀道相智

一切相智若淨若不淨不應觀一切智若空若不空不應觀道相智一切相智若空若不空不應觀一切智若有相若無相不應觀道相智一切相智若有相若無相不應觀一切智若有願若無願不應觀道相智一切相智若有願若無願不應觀一切智若寂靜若不寂靜不應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應觀一切智若遠離若不遠離不應觀道相智一切相智若遠離若不遠離不應觀一切智若有為若無為不應觀道相智一切相智若有為若無為不應觀一切智若有漏若無漏不應觀道相智一切相智若有漏若無漏不應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切相智若生若滅不應觀一切智若善若非善不應觀道相智一切相智若善若非善不應觀一切智若有罪若無罪不應觀道相智一切相智若有罪若無罪不應觀一切智若有煩惱若無煩惱不應觀道相智一切相智若有煩惱若無煩惱不應觀一切

智若世間若出世間不應觀道相智
一切相智若世間若出世間不應觀
一切智若雜染若清淨不應觀道相
智一切相智若雜染若清淨不應觀
一切智若屬生死若屬涅槃不應觀
道相智一切相智若屬生死若屬涅
槃不應觀一切智若在內若在外若
在兩間不應觀道相智一切相智若
在内若在外若在兩間不應觀一切
智若可得若不可得不應觀道相智
一切相智若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時不應觀預流果若常若
無常不應觀一来不還阿羅漢果獨
覺菩提若常若無常不應觀預流果
若樂若苦不應觀一来不還阿羅漢
果獨覺菩提若樂若苦不應觀預流
果若我若無我不應觀一来不還阿
羅漢果獨覺菩提若我若無我不應
觀預流果若淨若不淨不應觀一来
不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不
淨不應觀預流果若空若不空不應
觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若

空若不空不應觀預流果若有相若
無相不應觀一来不還阿羅漢果獨
覺菩提若有相若無相不應觀預流
果若有願若無願不應觀一来不還
阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願
不應觀預流果若寂靜若不寂靜不
應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提
若寂靜若不寂靜不應觀預流果若
遠離若不遠離不應觀一来不還阿
羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離
不應觀預流果若有為若無為不應
觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若
有為若無為不應觀預流果若有漏
若無漏不應觀一来不還阿羅漢果
獨覺菩提若有漏若無漏不應觀預
流果若生若滅不應觀一来不還阿
羅漢果獨覺菩提若生若滅不應觀
預流果若善若非善不應觀一来不
還阿羅漢果獨覺菩提若善若非善
不應觀預流果若有罪若無罪不應
觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若
有罪若無罪不應觀預流果若有煩
惱若無煩惱不應觀一来不還阿羅

漢果獨覺菩提若有煩惱若無煩惱不應觀預流果若世間若出世間不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若世間若出世間不應觀預流果若雜染若清淨不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若雜染若清淨不應觀預流果若屬生死若屬涅槃不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃不應觀預流果若在內若在外若在兩間不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在兩間不應觀預流果若可得若不可得不應觀一来不還阿羅漢果獨覺菩提若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨

若不淨不應觀諸佛無上正等菩提
若淨若不淨不應觀一切菩薩摩訶
薩行若空若不空不應觀諸佛無上
正等菩提若空若不空不應觀一切
菩薩摩訶薩行若有相若無相不應
觀諸佛無上正等菩提若有相若無
相不應觀一切菩薩摩訶薩行若有
願若無願不應觀諸佛無上正等菩
提若有願若無願不應觀一切菩薩
摩訶薩行若寂靜若不寂靜不應觀
諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂
靜不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠
離若不遠離不應觀諸佛無上正等
菩提若遠離若不遠離不應觀一切
菩薩摩訶薩行若有為若無為不應
觀諸佛無上正等菩提若有為若無
為不應觀一切菩薩摩訶薩行若有
漏若無漏不應觀諸佛無上正等菩
提若有漏若無漏不應觀一切菩薩
摩訶薩行若生若滅不應觀諸佛無
上正等菩提若生若滅不應觀一切
菩薩摩訶薩行若善若非善不應觀
諸佛無上正等菩提若善若非善不

應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名俱不見在有為界中亦不見在無為界中何以故善

現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時於一切法不起分別無異分別
善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時於一切法住無分別能修布
施波羅蜜多亦能修淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多能住內空亦能
住外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空能住真如亦能住法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界能修
四念住亦能修四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支能住苦聖
諦亦能住集滅道聖諦能修四靜慮
亦能修四無量四無色定能修八解
脫亦能修八勝處九次第定十遍處
能修空解脫門亦能修無相無願解
脫門能修一切陀羅尼門亦能修一
切三摩地門能修極喜地亦能修離
垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地能

修五眼亦能修六神通能修佛十力亦能修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能修無忘失法亦能修恒住捨性能修一切智亦能修道相智一切相智善現是菩薩摩訶薩於如是時不見菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名唯正勤求一切智智何以故善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法善達實相了知其中無染淨故

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如實覺名假施設法假施設善現是菩薩摩訶薩於名法假如實覺已不著色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦若

不苦不樂不著地界不著水火風空
識界不著因緣不著等無間緣所緣
緣增上緣及從緣所生法不著無明
不著行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不著有為界不著
無為界不著有漏界不著無漏界不
著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精
進靜慮般若方便善巧妙願力智波
羅蜜多不著內空不著外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空不著真
如不著法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界不著四念住不著四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖
諦不著四靜慮不著四無量四無色
定不著八解脫不著八勝處九次第
定十遍處不著空解脫門不著無相
無願解脫門不著陀羅尼門不著三
摩地門不著極喜地不著離垢地發

光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地不著五眼
不著六神通不著佛十力不著四無
所畏四無礙解十八佛不共法不著
大慈不著大悲大喜大捨不著三十
二大士相不著八十隨好不著無忘
失法不著恒住捨性不著一切智不
著道相智一切相智不著預流果不
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不
著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無
上正等菩提不著我不著有情命者
生者養者士夫補特伽羅意生儒童
作者受者知者見者不著異生不著
聖者不著菩薩不著如來不著名不
著相不著嚴淨佛土不著成熟有情
不著方便善巧所以者何以一切法
皆無所有能著所著著處著時不可
得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多於一切法無所著故便
能增益布施淨戒安忍精進靜慮般
若方便善巧妙願力智波羅蜜多亦
能安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦能安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦能增益四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦能安住苦集滅道聖諦亦能增益四靜慮四無量四無色定亦能增益八解脫八勝處九次第定十遍處亦能增益空無相無願解脫門亦能趣入菩薩正性離生亦能安住菩薩不退轉地亦能圓滿一切陁羅尼門三摩地門亦能圓滿極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦能圓滿五眼六神通亦能圓滿佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法亦能圓滿大慈大悲大喜大捨亦能圓滿三十二大士相八十隨好亦能圓滿無忘失法恒住捨性亦能圓滿一切智道相智一切相智亦得菩薩殊勝神通具神通已從一佛國至一佛國為欲成

熟諸有情故為欲嚴淨自佛土故為見如來應正等覺及為見已供養恭敬尊重讚歎令諸善根皆得生長善生長已隨所樂聞諸佛正法皆得聽受既聽受已乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提能不忘失普於一切陁羅尼門三摩地門皆得自在如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應如實覺名假法假

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊異色是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊色中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識不不也世尊離色有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身

意處是菩薩摩訶薩不不也世尊異
眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊異
耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不
也世尊眼處中有菩薩摩訶薩不不
也世尊耳鼻舌身意處中有菩薩摩
訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
眼處不不也世尊菩薩摩訶薩中有
耳鼻舌身意處不不也世尊離眼處
有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻
舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世
尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
意云何即色處是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處是菩薩摩
訶薩不不也世尊異色處是菩薩摩
訶薩不不也世尊異聲香味觸法處
是菩薩摩訶薩不不也世尊色處中
有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味
觸法處中有菩薩摩訶薩不不也世
尊菩薩摩訶薩中有色處不不也世
尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處
不不也世尊離色處有菩薩摩訶薩
不不也世尊離聲香味觸法處有菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現所

言善薩摩訶薩者於意云何即眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界不不也世尊離眼界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊色界中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不不也世尊離色界有菩薩摩

訶薩不不也世尊離聲香味觸法界
有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善
現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩
不不也世尊異眼識界是菩薩摩訶
薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界
是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界
中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻
舌身意識界中有菩薩摩訶薩不不
也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界不
不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意識界不不也世尊離眼識界有
菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌
身意識界有菩薩摩訶薩不不也
世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼觸是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶
薩不不也世尊異眼觸是菩薩摩訶
薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸是
菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸中有
菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身

意觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸不不也世尊離眼觸有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不不也世尊離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩

摩訶薩者於意云何即地界是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界是菩薩摩訶薩不不也世尊異地
界是菩薩摩訶薩不不也世尊異水
火風空識界是菩薩摩訶薩不不也
世尊地界中有菩薩摩訶薩不不也
世尊水火風空識界中有菩薩摩訶
薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地
界不不也世尊菩薩摩訶薩中有水
火風空識界不不也世尊離地界有
菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風
空識界有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即因緣是菩薩摩訶薩不不也
世尊即等無間緣所緣緣增上緣是
菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣是
菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間
緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩不
不也世尊因緣中有菩薩摩訶薩不
不也世尊等無間緣所緣緣增上緣
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有因緣不不也世尊菩薩
摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上

緣不不也世尊離因緣有菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法是菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法不不也世尊離緣所生法有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

丁

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十四　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死是菩薩摩訶薩不不也世尊異無明是菩薩摩訶薩不不也世尊異行乃至老死是菩薩摩訶薩不不也世尊無明中有菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無明不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老死不不也世尊離無明有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不不也世尊離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩不不也世尊內空中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩

摩訶薩中有內空不不也世尊善薩
摩訶薩中有外空乃至無性自性空
不不也世尊離內空有菩薩摩訶薩
不不也世尊離外空乃至無性自性
空有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界是菩薩摩訶薩不不
也世尊異真如是菩薩摩訶薩不不
也世尊異法界乃至不思議界是菩
薩摩訶薩不不也世尊真如中有菩
薩摩訶薩不不也世尊法界乃至不
思議界中有菩薩摩訶薩不不也世
尊菩薩摩訶薩中有真如不不也世
尊菩薩摩訶薩中有法界乃至不思
議界不不也世尊離真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊離法界乃至不思
議界有菩薩摩訶薩不不也世尊復
次善現所言菩薩摩訶薩者於意云
何即四念住是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷四神足五根五力七

等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊四念住中有菩薩摩訶薩不不也世尊四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不不也世尊離四念住有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦不不也世尊離苦聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊離

集滅道聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定不不也世尊離四靜慮有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩不不也世尊異八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脫中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十遍處中有菩薩摩

訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有
八解脫不不也世尊菩薩摩訶薩中
有八勝處九次第定十遍處不不也
世尊離八解脫有菩薩摩訶薩不不
也世尊離八勝處九次第定十遍處
有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即空解脫門是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門是菩
薩摩訶薩不不也世尊異空解脫門
是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相
無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也
世尊空解脫門中有菩薩摩訶薩不
不也世尊無相無願解脫門中有菩
薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩
中有空解脫門不不也世尊菩薩摩
訶薩中有無相無願解脫門不不也
世尊離空解脫門有菩薩摩訶薩不
不也世尊離無相無願解脫門有菩
薩摩訶薩不不也世尊復次善現所
言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅
尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世

尊異陁羅尼門是菩薩摩訶薩不不
也世尊異三摩地門是菩薩摩訶薩
不不也世世尊陁羅尼門中有菩薩摩
訶薩不不也世世尊三摩地門中有菩
薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩
中有陁羅尼門不不也世尊菩薩摩
訶薩中有三摩地門不不也世尊離
陁羅尼門有菩薩摩訶薩不不也世
尊離三摩地門有菩薩摩訶薩不不
也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩
者於意云何即極喜地是菩薩摩訶
薩不不也世尊即離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地是菩薩摩訶薩不
不也世尊異極喜地是菩薩摩訶薩
不不也世尊異離垢地乃至法雲地
是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地
中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢
地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有極喜地
不不也世尊菩薩摩訶薩中有離垢
地乃至法雲地不不也世尊離極喜
地有菩薩摩訶薩不不也世尊離離

垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不
不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即五眼是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通是菩薩摩訶薩不不
也世尊異五眼是菩薩摩訶薩不不
也世尊異六神通是菩薩摩訶薩不
不也世尊五眼中有菩薩摩訶薩不
不也世尊六神通中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼
不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神
通不不也世尊離五眼有菩薩摩訶
薩不不也世尊離六神通有菩薩摩
訶薩不不也世尊復次善現所言菩
薩摩訶薩者於意云何即佛十力是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所
畏四無礙解十八佛不共法是菩薩
摩訶薩不不也世尊異佛十力是菩
薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏
四無礙解十八佛不共法是菩薩摩
訶薩不不也世尊佛十力中有菩薩
摩訶薩不不也世尊四無所畏四無
礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶

薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法不不不也世尊離佛十力有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨不不也世尊離大慈有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相是

菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好不不也世尊離三十二大士相有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨好有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊無忘失法中有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性不不也世尊離無忘失法有菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨性有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言

菩薩摩訶薩者於意云何即一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也世尊異一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊異道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也世尊一切智中有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智一切相智中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有一切智不不也世尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相智不不也世尊離一切智有菩薩摩訶薩不不也世尊離道相智一切相智有菩薩摩訶薩不不也世尊

尒時佛告具壽善現汝觀何義言即色非菩薩摩訶薩即受想行識非菩薩摩訶薩異色非菩薩摩訶薩異受想行識非菩薩摩訶薩非色中有菩薩摩訶薩非受想行識中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色非菩薩摩訶薩中有受想行識非離色有菩薩摩訶薩非離受想行識有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若菩提若薩埵若色若受想行識尚畢竟不

可得性非有故況有菩薩摩訶薩此旣非有如何可言即色是菩薩摩訶薩即受想行識是菩薩摩訶薩異色是菩薩摩訶薩異受想行識是菩薩摩訶薩色中有菩薩摩訶薩受想行識中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色菩薩摩訶薩中有受想行識離色有菩薩摩訶薩離受想行識有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼處非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩異眼處非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩非眼處中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處非離眼處有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此旣非有如何可言即眼處是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩異眼處是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身

意處是菩薩摩訶薩眼處中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處離眼處有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處非菩薩摩訶薩異色處非菩薩摩訶薩異聲香味觸法處非菩薩摩訶薩非色處中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色處非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處非離色處有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色處是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩異色處是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處是菩薩摩訶薩色處中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處菩薩摩訶

薩中有聲香味觸法處離色處有菩薩摩訶薩離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼界非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩異眼界非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩非眼界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界非離眼界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩異眼界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩眼界中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界離眼界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩復

次善現汝觀何義言即色界非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界非菩薩摩訶薩異色界非菩薩摩訶薩異聲香味觸法界非菩薩摩訶薩非色界中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界非離色界有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色界是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩異色界是菩薩摩訶薩異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩色界中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界離色界有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼識界非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩異眼識界非菩薩摩訶薩異

耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩非眼識界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼識界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界非離眼識界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼識界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩異眼識界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩眼識界中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界離眼識界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩異眼觸非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩非眼觸中有菩薩摩訶薩非耳

鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸非離眼觸有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩異眼觸是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩眼觸中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸離眼觸有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即地界非菩薩摩訶薩即水火風空識界非菩薩摩訶薩異地界非菩薩摩訶薩異水火風空識界非菩薩摩訶薩非地界中有菩薩摩訶薩非水火風空識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界非菩薩摩訶薩中有水火風空識界非離地界有菩薩摩訶薩非離水火風空識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即地界是菩薩摩訶薩即水火風空識界是菩薩摩訶薩異地界是菩薩摩訶薩異水火風空識界是菩薩摩訶薩地界中有菩薩摩訶薩水火風空識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界菩薩摩訶薩中有水火風空識界離地界有菩薩摩訶薩離水火風空識界有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即因緣非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩異因緣非菩薩摩

訶薩異等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩非因緣中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣非離因緣有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即因緣是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩異因緣是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩因緣中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣離因緣有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法非菩薩摩訶薩異緣所生法非菩薩摩訶薩非緣所生法中有菩薩摩

訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法非離緣所生法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即緣所生法是菩薩摩訶薩異緣所生法是菩薩摩訶薩緣所生法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法離緣所生法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無明非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死非菩薩摩訶薩異無明非菩薩摩訶薩異行乃至老死非菩薩摩訶薩非無明中有菩薩摩訶薩非行乃至老死中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明非菩薩摩訶薩中有行乃至老死非離無明有菩薩摩訶薩非離行乃至老死有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無明是菩薩摩訶薩即行乃至老死是菩薩摩訶薩異無明是菩薩摩訶薩

異行乃至老死是菩薩摩訶薩無明中有菩薩摩訶薩行乃至老死中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明菩薩摩訶薩中有行乃至老死離無明有菩薩摩訶薩離行乃至老死有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如

何可言即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非菩薩摩訶薩異內空非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空非菩薩摩訶薩非內空中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內空非菩薩摩

訶薩中有外空乃至無性自性空非
離內空有菩薩摩訶薩非離外空乃
至無性自性空有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若內空若外空乃
至無性自性空尚畢竟不可得性非
有故況有菩薩摩訶薩此既非有如
何可言即內空是菩薩摩訶薩即外
空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩
異內空是菩薩摩訶薩異外空乃至
無性自性空是菩薩摩訶薩內空中
有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性
空中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中
有內空菩薩摩訶薩中有外空乃至
無性自性空離內空有菩薩摩訶薩
離外空乃至無性自性空有菩薩摩
訶薩復次善現汝觀何義言即真如
非菩薩摩訶薩即法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界非菩薩摩訶
薩異真如非菩薩摩訶薩異法界乃
至不思議界非菩薩摩訶薩非真如
中有菩薩摩訶薩非法界乃至不思
議界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶

薩中有真如非菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界非離真如有菩薩摩訶薩非離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若真如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即真如是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩異真如是菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩真如中有菩薩摩訶薩法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有真如菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界離真如有菩薩摩訶薩離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四念住非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非菩薩摩訶薩異四念住非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩非四念住中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有四念住非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支非離四念住有菩薩摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此旣非有如何可言即四念住是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩異四念住是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩四念住中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支離四念住有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第十五　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次善現汝觀何義言即苦聖諦非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩異苦聖諦非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦非菩薩摩訶薩非苦聖諦中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦非離苦聖諦有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即苦聖諦是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩異苦聖諦是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩苦聖諦中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦離苦聖諦有菩薩摩訶

薩離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即四靜慮非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定非
菩薩摩訶薩異四靜慮非菩薩摩訶
薩異四無量四無色定非菩薩摩訶
薩非四靜慮中有菩薩摩訶薩非四
無量四無色定中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有四靜慮非菩薩摩
訶薩中有四無量四無色定非離四
靜慮有菩薩摩訶薩非離四無量四
無色定有菩薩摩訶薩耶世尊若菩
提若薩埵若四靜慮若四無量四無
色定尚畢竟不可得性非有故況有
菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
四靜慮是菩薩摩訶薩即四無量四
無色定是菩薩摩訶薩異四靜慮是
菩薩摩訶薩異四無量四無色定是
菩薩摩訶薩四靜慮中有菩薩摩訶
薩四無量四無色定中有菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩中有四靜慮菩薩摩
訶薩中有四無量四無色定離四靜
慮有菩薩摩訶薩離四無量四無色
定有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即八解脫非
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處非菩薩摩訶薩異八解脫非菩
薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍
處非菩薩摩訶薩非八解脫中有菩
薩摩訶薩非八勝處九次第定十遍
處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩
中有八解脫非菩薩摩訶薩中有八
勝處九次第定十遍處非離八解脫
有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第
定十遍處有菩薩摩訶薩耶世尊若
菩提若薩埵若八解脫若八勝處九
次第定十遍處尚畢竟不可得性非
有故況有菩薩摩訶薩此既非有如
何可言即八解脫是菩薩摩訶薩即
八勝處九次第定十遍處是菩薩摩
訶薩異八解脫是菩薩摩訶薩異八
勝處九次第定十遍處是菩薩摩訶
薩八解脫中有菩薩摩訶薩八勝處
九次第定十遍處中有菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩中有八解脫菩薩摩訶
薩中有八勝處九次第定十遍處離
八解脫有菩薩摩訶薩離八勝處九

次第定十遍處有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即空解脫門
非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門
非菩薩摩訶薩異空解脫門非菩薩
摩訶薩異無相無願解脫門非菩薩
摩訶薩非空解脫門中有菩薩摩訶
薩非無相無願解脫門中有菩薩摩
訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門
非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫
門非離空解脫門有菩薩摩訶薩非
離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩
耶世尊若菩提若薩埵若空解脫門
若無相無願解脫門尚畢竟不可得
性非有故況有菩薩摩訶薩此既非
有如何可言即空解脫門是菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門是菩薩摩
訶薩異空解脫門是菩薩摩訶薩異
無相無願解脫門是菩薩摩訶薩空
解脫門中有菩薩摩訶薩無相無願
解脫門中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有空解脫門菩薩摩訶薩中有
無相無願解脫門離空解脫門有菩
薩摩訶薩離無相無願解脫門有菩

薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即陁羅尼門
非菩薩摩訶薩即三摩地門非菩薩
摩訶薩異陁羅尼門非菩薩摩訶薩
異三摩地門非菩薩摩訶薩非陁羅
尼門中有菩薩摩訶薩非三摩地門
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有陁羅尼門非菩薩摩訶薩中有三
摩地門非離陁羅尼門有菩薩摩訶
薩非離三摩地門有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若陁羅尼門若
三摩地門尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即陁羅尼門是菩薩摩訶薩即三
摩地門是菩薩摩訶薩異陁羅尼門
是菩薩摩訶薩異三摩地門是菩薩
摩訶薩陁羅尼門中有菩薩摩訶薩
三摩地門中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有陁羅尼門菩薩摩訶薩中
有三摩地門離陁羅尼門有菩薩摩
訶薩離三摩地門有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即極喜地非
菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧

地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非菩薩摩訶薩異極喜地非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩非極喜地中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地非離極喜地有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即極喜地是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩異極喜地是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩極喜地中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地離極喜地有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即五眼非菩

薩摩訶薩即六神通非菩薩摩訶薩
異五眼非菩薩摩訶薩異六神通非
菩薩摩訶薩非五眼中有菩薩摩訶
薩非六神通中有菩薩摩訶薩非菩
薩摩訶薩中有五眼非菩薩摩訶薩
中有六神通非離五眼有菩薩摩訶
薩非離六神通有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若五眼若六神通
尚畢竟不可得性非有故況有菩薩
摩訶薩此既非有如何可言即五眼
是菩薩摩訶薩即六神通是菩薩摩
訶薩異五眼是菩薩摩訶薩異六神
通是菩薩摩訶薩五眼中有菩薩摩
訶薩六神通中有菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩中有五眼菩薩摩訶薩中有
六神通離五眼有菩薩摩訶薩離六
神通有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即佛十力非
菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解
十八佛不共法非菩薩摩訶薩異佛
十力非菩薩摩訶薩異四無所畏四
無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶
薩非佛十力中有菩薩摩訶薩非四

無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法非離佛十力有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若菩薩若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即佛十力是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩異佛十力是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩佛十力中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法離佛十力有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨非菩薩

摩訶薩異大慈非菩薩摩訶薩異大
悲大喜大捨非菩薩摩訶薩非大慈
中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨
中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有大慈非菩薩摩訶薩中有大悲大
喜大捨非離大慈有菩薩摩訶薩非
離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩耶
世尊若菩提若薩埵若大慈若大悲
大喜大捨尚畢竟不可得性非有故
況有菩薩摩訶薩此既非有如何可
言即大慈是菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨是菩薩摩訶薩異大慈是菩
薩摩訶薩異大悲大喜大捨是菩薩
摩訶薩大慈中有菩薩摩訶薩大悲
大喜大捨中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有大慈菩薩摩訶薩中有大
悲大喜大捨離大慈有菩薩摩訶薩
離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即三十二大
士相非菩薩摩訶薩即八十隨好非
菩薩摩訶薩異三十二大士相非菩
薩摩訶薩異八十隨好非菩薩摩訶
薩非三十二大士相中有菩薩摩訶

薩非八十隨好中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相非菩薩摩訶薩中有八十隨好非離三十二大士相有菩薩摩訶薩非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即三十二大士相是菩薩摩訶薩即八十隨好是菩薩摩訶薩異三十二大士相是菩薩摩訶薩異八十隨好是菩薩摩訶薩三十二大士相中有菩薩摩訶薩八十隨好中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相菩薩摩訶薩中有八十隨好離三十二大士相有菩薩摩訶薩離八十隨好有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即無忘失法非菩薩摩訶薩即恒住捨性非菩薩摩訶薩異無忘失法非菩薩摩訶薩異恒住捨性非菩薩摩訶薩非無忘失法中有菩薩摩訶薩非恒住捨性中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中

有無忘失法非菩薩摩訶薩中有恒住捨性非離無忘失法有菩薩摩訶薩非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無忘失法是菩薩摩訶薩即恒住捨性是菩薩摩訶薩異無忘失法是菩薩摩訶薩異恒住捨性是菩薩摩訶薩無忘失法中有菩薩摩訶薩恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中有恒住捨性離無忘失法有菩薩摩訶薩離恒住捨性有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切智非菩薩摩訶薩即道相智一切相智非菩薩摩訶薩異一切智非菩薩摩訶薩異道相智一切相智非菩薩摩訶薩非一切智中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩非離道相智一

切相智有菩薩摩訶薩耶世尊若菩
提若薩埵若一切智若道相智一切
相智尚畢竟不可得性非有故況有
菩薩摩訶薩此既非有如何可言即
一切智是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智是菩薩摩訶薩異一切智是
菩薩摩訶薩異道相智一切相智是
菩薩摩訶薩一切智中有菩薩摩訶
薩道相智一切相智中有菩薩摩訶
薩菩薩摩訶薩中有一切智菩薩摩
訶薩中有道相智一切相智離一切
智有菩薩摩訶薩離道相智一切相
智有菩薩摩訶薩
世尊菩提薩埵及色等法既不可得
而言即色等法是菩薩摩訶薩或異
色等是菩薩摩訶薩或色等法中有
菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色
等法或離色等法有菩薩摩訶薩者
無有是處佛告善現善哉善哉如是
如是如汝所說善現色等法不可得
故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶
薩不可得故所行般若波羅蜜多亦
不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多時應如是學
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識真如不不也世尊離色真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩

摩訶薩中有眼處真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如不不也世尊離眼處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如不不也世尊離色處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界真

如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如不不也世尊離眼界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如不不也世尊離色界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法

界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼識界真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼
識界真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異耳鼻舌身意識界真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊眼識界真如中
有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌
身意識界真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界
真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有
耳鼻舌身意識界真如不不也世尊
離眼識界真如有菩薩摩訶薩不不
也世尊離耳鼻舌身意識界真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼觸真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳
鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊眼觸真如中有菩薩摩訶

薩不也世尊耳鼻舌身意觸真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如不不也世尊離眼觸真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如不不也世尊離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶

薩不也世尊離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異地界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異水火風空識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊地界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識界真如不不也世尊離地界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣真

如是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有因緣真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如不不也世尊離因緣真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法真如不不也世尊離緣所生法真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無明真如是菩薩摩訶

薩不不也世尊異行乃至老死真如是菩薩摩訶薩不不也世尊無明真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中無明真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老死真如不不也世尊離無明真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如不不也世尊菩薩

摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不不也世尊離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊內空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如不不也世尊離內空真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離

外空乃至無性自性空真如有菩薩
摩訶薩不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即四念住真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支真如是菩
薩摩訶薩不不也世尊異四念住真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四
正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩
訶薩不不也世尊四念住真如中有
菩薩摩訶薩不不也世尊四正斷乃
至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念
住真如不不也世尊菩薩摩訶薩中
有四正斷乃至八聖道支真如不不
也世尊離四念住真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離四正斷乃至八
聖道支真如有菩薩摩訶薩不不也
世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦

真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如不不也世尊離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定真如是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如不不也世尊離四靜慮真如有菩薩摩訶薩不不

也世尊離四無量四無色定真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即八解脫真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異八解脫真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊異八勝處九次第定十遍
處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
八解脫真如中有菩薩摩訶薩不不
也世尊八勝處九次第定十遍處真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有八解脫真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次
第定十遍處真如不不也世尊離八
解脫真如有菩薩摩訶薩不不也世
尊離八勝處九次第定十遍處真如
有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即空解脫門真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無相無願解脫門
真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異
空解脫門真如是菩薩摩訶薩不不

也世尊異無相無願解脫門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊無相無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有空解脫門真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門真如不不也世尊離空解脫門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脫門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陁羅尼門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異陁羅尼門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三摩地門真如是菩薩摩訶薩不不也世尊陁羅尼門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陁羅尼門真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門真如不不也世尊離陁羅尼門真如有

菩薩摩訶薩不也世尊離三摩地
門真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即極喜地真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊異極喜地真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至
法雲地真如是菩薩摩訶薩不不也
世尊極喜地真如中有菩薩摩訶薩
不不也世尊離垢地乃至法雲地真
如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有極喜地真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至
法雲地真如不不也世尊離極喜地
真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離
離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩
訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即五眼真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通真如是菩薩摩
訶薩不不也世尊異五眼真如是菩

薩摩訶薩不不也世尊異六神通真如是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神通真如不不也世尊離五眼真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十六

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之六

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如不不也世尊離佛十力真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意

云何即大慈真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如不不也世尊離大慈真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好真如是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二

大士相真如不不也世尊菩薩摩訶
薩中有八十隨好真如不不也世尊
離三十二大士相真如有菩薩摩訶
薩不不也世尊離八十隨好真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即無忘失法真如是菩薩摩訶
薩不不也世尊即恒住捨性真如是
菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失
法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊
異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩不
不也世尊無忘失法真如中有菩薩
摩訶薩不不也世尊恒住捨性真如
中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩
摩訶薩中有無忘失法真如不不也
世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性真
如不不也世尊離無忘失法真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨
性真如有菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即一切智真如是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智真
如是菩薩摩訶薩不不也世尊異一

切智真如是菩薩摩訶薩不不也世
尊異道相智一切相智真如是菩薩
摩訶薩不不也世尊一切智真如中
有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智
一切相智真如中有菩薩摩訶薩不
不也世尊菩薩摩訶薩中有一切智
真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有
道相智一切相智真如不不也世尊
離一切智真如有菩薩摩訶薩不不
也世尊離道相智一切相智真如有
菩薩摩訶薩不不也世尊
尒時佛告具壽善現汝觀何義言即
色真如非菩薩摩訶薩即受想行識
真如非菩薩摩訶薩異色真如非菩
薩摩訶薩異受想行識真如非菩薩
摩訶薩非色真如中有菩薩摩訶薩
非受想行識真如中有菩薩摩訶薩
非菩薩摩訶薩中有色真如非菩薩
摩訶薩中有受想行識真如非離色
真如有菩薩摩訶薩非離受想行識
真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白
言世尊若色若受想行識尚畢竟不
可得性非有故況有色真如及受想

行識真如此真如既非有如何可言即色真如是菩薩摩訶薩即受想行識真如是菩薩摩訶薩異色真如是菩薩摩訶薩異受想行識真如是菩薩摩訶薩色真如中有菩薩摩訶薩受想行識真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色真如菩薩摩訶薩中有受想行識真如離色真如有菩薩摩訶薩離受想行識真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼處真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處真如非菩薩摩訶薩異眼處真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處真如非菩薩摩訶薩非眼處真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如非離眼處真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處真如及耳

鼻舌身意處真如此真如既非有如何可言即眼處真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩異眼處真如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩眼處真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如離眼處真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即色處真如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處真如非菩薩摩訶薩異色處真如非菩薩摩訶薩異聲香味觸法處真如非菩薩摩訶薩非色處真如中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色處真如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如非離色處真如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法處真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不

可得性非有故況有色處真如及聲香味觸法處真如此真如既非有如何可言即色處真如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩異色處真如是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩色處真如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處真如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如離色處真如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法處真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼界真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界真如非菩薩摩訶薩異眼界真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界真如非菩薩摩訶薩非眼界真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼界真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如非離眼界真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊

若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不
可得性非有故況有眼界真如及耳
鼻舌身意界真如此真如既非有如
何可言即眼界真如是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶
薩異眼界真如是菩薩摩訶薩異耳
鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩眼
界真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身
意界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有眼界真如菩薩摩訶薩中
有耳鼻舌身意界真如離眼界真如
有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意界真
如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即色界真如
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界真
如非菩薩摩訶薩異色界真如非菩
薩摩訶薩異聲香味觸法界真如非
菩薩摩訶薩非色界真如中有菩薩
摩訶薩非聲香味觸法界真如中有
菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色
界真如非菩薩摩訶薩中有聲香味
觸法界真如非離色界真如有菩薩
摩訶薩非離聲香味觸法界真如有

菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有色界真如及聲香味觸法界真如此真如既非有如何可言即色界真如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩異色界真如是菩薩摩訶薩異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩色界真如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界真如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如離色界真如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼識界真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界真如非菩薩摩訶薩異眼識界真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界真如非菩薩摩訶薩非眼識界真如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼識界真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界真如非

離眼識界真如有菩薩摩訶薩非離
耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩訶
薩耶具壽善現白言世尊若眼識界
若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得
性非有故況有眼識界真如及耳鼻
舌身意識界真如此真如既非有如何
可言即眼識界真如是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩
訶薩異眼識界真如是菩薩摩訶薩
異耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩
訶薩眼識界真如中有菩薩摩訶薩
耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩
訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界真如
菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界
真如離眼識界真如有菩薩摩訶薩
離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩
訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸真如
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸真
如非菩薩摩訶薩異眼觸真如非菩
薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸真如非
菩薩摩訶薩非眼觸真如中有菩薩
摩訶薩非耳鼻舌身意觸真如中有

菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如非菩薩摩訶薩中有菩薩摩訶薩非離眼觸真如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸真如及耳鼻舌身意觸真如此真如既非有如何可言即眼觸真如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩異眼觸真如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩眼觸真如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸真如離眼觸真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意

觸為緣所生諸受真如非菩薩摩訶
薩非眼觸為緣所生諸受真如中有
菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受真如中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸
受真如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受真如非離眼
觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶
薩非離耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現
白言世尊若眼觸為緣所生諸受若
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢
竟不可得性非有故況有眼觸為緣
所生諸受真如及耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如此真如既非有如
何可言即眼觸為緣所生諸受真如
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受真如是菩薩摩訶薩異
眼觸為緣所生諸受真如是菩薩摩
訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受真如是菩薩摩訶薩眼觸為緣所
生諸受真如中有菩薩摩訶薩耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受真如中有

菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受真如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如離眼觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即地界真如非菩薩摩訶薩即水火風空識界真如非菩薩摩訶薩異地界真如非菩薩摩訶薩異水火風空識界真如非菩薩摩訶薩非地界真如中有菩薩摩訶薩非水火風空識界真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界真如非菩薩摩訶薩中有水火風空識界真如非離地界真如有菩薩摩訶薩非離水火風空識界真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界真如及水火風空識界真如此真如既非有如何可言即地界真如是菩薩摩訶薩即水火風空識界真如是菩薩摩訶薩異地界真如是菩薩摩訶薩異

水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩
地界眞如中有菩薩摩訶薩水火風
空識界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩中有地界眞如菩薩摩訶薩
中有水火風空識界眞如離地界眞
如有菩薩摩訶薩離水火風空識界
眞如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言卽因緣眞如
非菩薩摩訶薩卽等無間緣所緣緣
增上緣眞如非菩薩摩訶薩異因緣
眞如非菩薩摩訶薩異等無間緣所
緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩非
因緣眞如中有菩薩摩訶薩非等無
間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩
摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣眞
如非菩薩摩訶薩中有等無間緣所
緣緣增上緣眞如非離因緣眞如有
菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣
增上緣眞如有菩薩摩訶薩耶具壽
善現白言世尊若因緣若等無間緣
所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非
有故況有因緣眞如及等無間緣所
緣緣增上緣眞如此眞如旣非有如

何可言即因緣真如是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩異因緣真如是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣真如是菩薩摩訶薩因緣真如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣真如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣真如離因緣真如有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即緣所生法真如非菩薩摩訶薩異緣所生法真如非菩薩摩訶薩非緣所生法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法真如非離緣所生法真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法真如此真如既非有如何可言即緣所生法真如是菩薩摩訶薩異緣所生法真如是菩薩摩訶薩緣所生法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法

真如離緣所生法真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無明真如
非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸
受愛取有生老死真如非菩薩摩訶
薩異無明真如非菩薩摩訶薩異行
乃至老死真如非菩薩摩訶薩非無
明真如中有菩薩摩訶薩非行乃至
老死真如中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有無明真如非菩薩摩訶
薩中有行乃至老死真如非離無明
真如有菩薩摩訶薩非離行乃至老
死真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現
白言世尊若無明若行乃至老死尚
畢竟不可得性非有故況有無明真
如及行乃至老死真如此真如既非
有如何可言即無明真如是菩薩摩
訶薩即行乃至老死真如是菩薩摩
訶薩異無明真如是菩薩摩訶薩異
行乃至老死真如是菩薩摩訶薩無
明真如中有菩薩摩訶薩行乃至老
死真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶
薩中有無明真如菩薩摩訶薩中有
行乃至老死真如離無明真如有菩

薩摩訶薩離行乃至老死真如有善
薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多真如及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如此真如既非有如何可言即布施波羅蜜多真如是菩

薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即內空真如非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如非菩薩摩訶薩異內空真如非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空真如非菩薩摩訶薩非內空真如中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性空真如

中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有內空真如非菩薩摩訶薩中有外
空乃至無性自性空真如非離內空
真如有菩薩摩訶薩非離外空乃至
無性自性空真如有菩薩摩訶薩耶
具壽善現白言世尊若內空若外空
乃至無性自性空尚畢竟不可得性
非有故況有內空真如及外空乃至
無性自性空真如此真如既非有如
何可言即內空真如是菩薩摩訶薩
即外空乃至無性自性空真如是菩
薩摩訶薩異內空真如是菩薩摩訶
薩異外空乃至無性自性空真如是
菩薩摩訶薩內空真如中有菩薩摩
訶薩外空乃至無性自性空真如中
有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內
空真如菩薩摩訶薩中有外空乃至
無性自性空真如離內空真如有菩
薩摩訶薩離外空乃至無性自性空
真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即四念住真
如非菩薩摩訶薩即四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支真如

非菩薩摩訶薩異四念住真如非菩
薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支
真如非菩薩摩訶薩非四念住真如
中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八
聖道支真如中有菩薩摩訶薩非菩
薩摩訶薩中有四念住真如非菩薩
摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支
真如非離四念住真如有菩薩摩訶
薩非離四正斷乃至八聖道支真如
有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若四念住若四正斷乃至八聖道
支尚畢竟不可得性非有故況有四
念住真如及四正斷乃至八聖道支
真如此真如既非有如何可言即四
念住真如是菩薩摩訶薩即四正斷
乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩
異四念住真如是菩薩摩訶薩異四
正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩
訶薩四念住真如中有菩薩摩訶薩
四正斷乃至八聖道支真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住
真如菩薩摩訶薩中有四正斷乃至
八聖道支真如離四念住真如有菩

薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即苦聖諦真如非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩異苦聖諦真如非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩非苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如非離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦真如及集滅道聖諦真如此真如既非有如何可言即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶薩

中有集滅道聖諦真如離苦聖諦真
如有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦真
如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即四靜慮真
如非菩薩摩訶薩即四無量四無色
定真如非菩薩摩訶薩異四靜慮真
如非菩薩摩訶薩異四無量四無色
定真如非菩薩摩訶薩非四靜慮真
如中有菩薩摩訶薩非四無量四無
色定真如中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有四靜慮真如非菩薩摩
訶薩中有四無量四無色定真如非
離四靜慮真如有菩薩摩訶薩非離
四無量四無色定真如有菩薩摩訶
薩耶具壽善現白言世尊若四靜慮
若四無量四無色定尚畢竟不可得
性非有故況有四靜慮真如及四無
量四無色定真如此真如既非有如
何可言即四靜慮真如是菩薩摩訶
薩即四無量四無色定真如是菩薩
摩訶薩異四靜慮真如是菩薩摩訶
薩異四無量四無色定真如是菩薩
摩訶薩四靜慮真如中有菩薩摩訶

薩四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮真如菩薩摩訶薩中有四無量四無色定真如離四靜慮真如有菩薩摩訶薩離四無量四無色定真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即八解脫真如非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處真如非菩薩摩訶薩異八解脫真如非菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍處真如非菩薩摩訶薩非八解脫真如中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解脫真如非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如非離八解脫真如有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十遍處真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若八解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫真如及八勝處九次第定十遍處真如此真如既非有如何可言即八解脫

真如是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處真如是菩薩摩訶薩異八解脫真如是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十遍處真如是菩薩摩訶薩八解脫真如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十遍處真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫真如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十遍處真如離八解脫真如有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十遍處真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即空解脫門真如非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩異空解脫門真如非菩薩摩訶薩異無相無願解脫門真如非菩薩摩訶薩非空解脫門真如中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門真如非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門真如非離空解脫門真如有菩薩摩訶薩非離無相無願解脫門真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世

尊若空解脫門若無相無願解脫門
尚畢竟不可得性非有故況有空解
脫門真如及無相無願解脫門真如
此真如既非有如何可言即空解脫
門真如是菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門真如是菩薩摩訶薩異空解
脫門真如是菩薩摩訶薩異無相無
願解脫門真如是菩薩摩訶薩空解
脫門真如中有菩薩摩訶薩無相無
願解脫門真如中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有空解脫門真如菩薩
摩訶薩中有無相無願解脫門真如
離空解脫門真如有菩薩摩訶薩
離無相無願解脫門真如有菩薩摩
訶薩

復次善現汝觀何義言即陀羅尼門
真如非菩薩摩訶薩即三摩地門真
如非菩薩摩訶薩異陀羅尼門真如
非菩薩摩訶薩異三摩地門真如非
菩薩摩訶薩非陀羅尼門真如中有
菩薩摩訶薩非三摩地門真如中有
菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有陀
羅尼門真如非菩薩摩訶薩中有三

摩地門真如非離陁羅尼門真如有
菩薩摩訶薩非離三摩地門真如有
菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若陁羅尼門若三摩地門尚畢竟不
可得性非有故況有陁羅尼門真如
及三摩地門真如此真如旣非有如
何可言即陁羅尼門真如是菩薩摩
訶薩即三摩地門真如是菩薩摩訶
薩異陁羅尼門真如是菩薩摩訶薩
異三摩地門真如是菩薩摩訶薩陁
羅尼門真如中有菩薩摩訶薩三摩
地門真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有陁羅尼門真如菩薩摩訶
薩中有三摩地門真如離陁羅尼門
真如有菩薩摩訶薩離三摩地門真
如有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十七　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之七

復次善現汝觀何義言即極喜地真如非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地真如非菩薩摩訶薩異極喜地真如非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地真如非菩薩摩訶薩非極喜地真如中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地真如非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地真如非離極喜地真如有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有極喜地真如及離垢地乃至法雲地真如此真如既非有如何可言即極喜地真如是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地真如是菩薩

摩訶薩異極喜地真如是菩薩摩訶
薩異離垢地乃至法雲地真如是菩
薩摩訶薩極喜地真如中有菩薩摩
訶薩離垢地乃至法雲地真如中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜
地真如菩薩摩訶薩中有離垢地乃
至法雲地真如離極喜地真如有菩
薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地真
如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即五眼真如
非菩薩摩訶薩即六神通真如非菩
薩摩訶薩異五眼真如非菩薩摩訶
薩異六神通真如非菩薩摩訶薩非
五眼真如中有菩薩摩訶薩非六神
通真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩
訶薩中有五眼真如非菩薩摩訶薩
中有六神通真如非離五眼真如有
菩薩摩訶薩非離六神通真如有菩
薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若
五眼若六神通尚畢竟不可得性非
有故況有五眼真如及六神通真如
此真如既非有如何可言即五眼真
如是菩薩摩訶薩即六神通真如是

菩薩摩訶薩異五眼真如是菩薩摩訶薩異六神通真如是菩薩摩訶薩五眼真如中有菩薩摩訶薩六神通真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼真如菩薩摩訶薩中有六神通真如離五眼真如有菩薩摩訶薩離六神通真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即佛十力真如非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如非菩薩摩訶薩異佛十力真如非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如非菩薩摩訶薩非佛十力真如中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力真如非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如非離佛十力真如有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得

性非有故況有佛十力真如及四無所畏四無礙解十八佛不共法真如此真如既非有如何可言即佛十力真如是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩異佛十力真如是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如離佛十力真如有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即大慈真如非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩異大慈真如非菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩非大慈真如中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大

慈真如非菩薩摩訶薩中有大悲大
喜大捨真如非離大慈真如有菩薩
摩訶薩非離大悲大喜大捨真如有
菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不
可得性非有故況有大慈真如及大
悲大喜大捨真如此真如既非有如
何可言即大慈真如是菩薩摩訶薩
即大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶
薩異大慈真如是菩薩摩訶薩異大
悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩大
慈真如中有菩薩摩訶薩大悲大喜
大捨真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有大慈真如菩薩摩訶薩中
有大悲大喜大捨真如離大慈真如
有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨真
如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即三十二大
士相真如非菩薩摩訶薩即八十隨
好真如非菩薩摩訶薩異三十二大
士相真如非菩薩摩訶薩異八十隨
好真如非菩薩摩訶薩非三十二大
士相真如中有菩薩摩訶薩非八十

隨好真如中有菩薩摩訶薩非菩薩
摩訶薩中有三十二大士相真如非
菩薩摩訶薩中有八十隨好真如非
離三十二大士相真如有菩薩摩訶
薩非離八十隨好真如有菩薩摩訶
薩耶具壽善現白言世尊若三十二
大士相若八十隨好尚畢竟不可得
性非有故況有三十二大士相真如
及八十隨好真如此真如既非有如
何可言即三十二大士相真如是菩
薩摩訶薩即八十隨好真如是菩薩
摩訶薩異三十二大士相真如是菩
薩摩訶薩異八十隨好真如是菩薩
摩訶薩三十二大士相真如中有菩
薩摩訶薩八十隨好真如中有菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大
士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨
好真如離三十二大士相真如有菩
薩摩訶薩離八十隨好真如有菩薩
摩訶薩
復次善現汝觀何義言即無忘失法
真如非菩薩摩訶薩即恒住捨性真
如非菩薩摩訶薩異無忘失法真如

非菩薩摩訶薩異恒住捨性真如非
菩薩摩訶薩非無忘失法真如中有
菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有
菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無
忘失法真如非菩薩摩訶薩中有恒
住捨性真如非離無忘失法真如有
菩薩摩訶薩非離恒住捨性真如有
菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊
若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不
可得性非有故況有無忘失法真如
及恒住捨性真如此真如既非有如
何可言即無忘失法真如是菩薩摩
訶薩即恒住捨性真如是菩薩摩訶
薩異無忘失法真如是菩薩摩訶薩
異恒住捨性真如是菩薩摩訶薩無
忘失法真如中有菩薩摩訶薩恒住
捨性真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有無忘失法真如菩薩摩訶
薩中有恒住捨性真如離無忘失法
真如有菩薩摩訶薩離恒住捨性真
如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切智真
如非菩薩摩訶薩即道相智一切相

智真如非菩薩摩訶薩異一切智真如非菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非一切智真如中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智真如非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如非離一切智真如有菩薩摩訶薩非離道相智一切相智真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切智真如及道相智一切相智真如此真如既非有如何可言即一切智真如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩異一切智真如是菩薩摩訶薩異道相智一切相智真如是菩薩摩訶薩一切智真如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智真如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智真如離一切智真如有菩薩摩訶薩離道相智一切相智真如有菩薩

摩訶薩
世尊色等法及真如既不可得而言
即色等法真如是菩薩摩訶薩或異
色等法真如是菩薩摩訶薩或色等
法真如中有菩薩摩訶薩或菩薩摩
訶薩中有色等法真如或離色等法
真如有菩薩摩訶薩者無有是處佛
告善現善哉善哉如是如是如汝所
說善現色等法不可得故色等法真
如亦不可得法及真如不可得故菩
薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不
可得故所行般若波羅蜜多亦不可
得善現諸菩薩摩訶薩脩行般若波
羅蜜多時應如是學
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即色增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色樂增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無相

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色無願增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受
想行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即受想行識不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即受想行識遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識無為增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即受想行識有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行
識滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想
行識非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即受想行識有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即受想行識無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色有煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想

行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即色在外增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即受想行識在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
受想行識在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即受想行識
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色不可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即受想行識不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼處增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意處無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼處樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即眼處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意　處有相增語是菩薩摩訶薩不不也　世尊即　眼處無相　增語是菩薩

摩訶薩不不也 世尊即耳鼻舌身意
處無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼處有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼處無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意處寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意處不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼處不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼處有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意處有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處無為增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即耳鼻舌身意處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即耳鼻舌身意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處常增語是菩薩摩訶

薩不也世尊即色處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處空增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即聲香味觸法處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不空增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法處不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處不遠離

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處非善增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即聲香味觸法處非菩增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處清淨增語非

菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法
處在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法處在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第六十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若 第七 第十五張 地

大般若波羅蜜多經卷第十八　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意界增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界無常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意界苦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻

舌身意界無我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意界不淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意界不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界無相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼界有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼界無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意界無願

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意界寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意界不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意界遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界不遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意界有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界無為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼界無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界

無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無煩惱增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意界世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界出世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意界出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼界雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼界清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即眼界在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意界在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼界在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界

在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在兩閒增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界苦增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法

界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色界有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法界有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色界無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法界無願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法界寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界無為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味

觸法界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無罪增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法界無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色界世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法界世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法界出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色界雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色界清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法界清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色界屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸

法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界

無常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意識界無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意識界苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識
界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意識界寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識

界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
識界生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼識界滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界出世間增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即眼識界雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界清淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼識界屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意識界屬生死增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼識界屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界在內
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼識界在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意識界在兩間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即耳鼻舌身意識界可得增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意識界不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼觸增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸無我增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無願增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無漏增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸在外增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即眼觸為緣所生諸受增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼

觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為

緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠
離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受不遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有

漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為
緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼觸為緣所生諸受有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼

觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所
生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸
受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼觸為緣所生諸受世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼觸為緣所生諸受出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所

生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受可

得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第十九 地.

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即地界增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即水火風空識界
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即地界苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即水火風空識界苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即地界我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
水火風空識界我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風

空識界無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即水火風空識界
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即地界不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地
界空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即水火風空識界空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即地界不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水
火風空識界不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即地界有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風
空識界有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即地界無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即水火風空識
界無相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即地界有願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即水火風空識界有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即地界無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即水火風空識界無願增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無

漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無煩惱增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在

外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即因緣若增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增
上緣若增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣我增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即等無間緣所緣緣增
上緣我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即因緣無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即等無間緣所緣緣
增上緣無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即等無間緣所緣
緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即因緣不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即等無間緣所
緣緣增上緣不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣
所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即因緣不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間
緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即因緣有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等

無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不遠

雜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣非善增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間

緣所緣緣增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生

法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無罪

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛

取有生老死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即行乃至老死常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無明樂
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無明苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無明我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明無我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無明不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即行乃至老死不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無

明空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即行乃至老死空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無明不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃
至老死不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即行乃至老死無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
明有願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行乃至老死有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無明不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無明遠離增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即行乃至老死遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即行乃至老死不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
明有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行乃至老死有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無明無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即行乃至老死無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無明生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行
乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即行乃至老死善

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即行乃至老死有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無明無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃
至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明有煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老
死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無明無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無明世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即行乃至老死世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無明出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即行乃至老死出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
明雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即行乃至老死雜染增語是菩

薩摩訶薩不也世尊即無明清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無明屬生死增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃
至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無明屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至
老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無明在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即行乃至老死
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無明在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即行乃至老死在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
明在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即行乃至老死在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即行乃至老死可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無明不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
行乃至老死不可得增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即布施波羅蜜多增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多苦
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多無我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜

多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不遠離增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多無漏增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅

蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多出世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布
施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多雜染增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜
多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多屬生死
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬涅

槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波
羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即布施波羅蜜多在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即布施波羅蜜多可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即布施波羅蜜多不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若 第十九卷 第二十六張 地

大般若波羅蜜多經卷第二十　地

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不

歲

不也世尊即内空我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即内空無我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即内空淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即内空不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即内空空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即内空不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即内空有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即外空乃至無
性自性空有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即内空無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至

無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不也世尊即內空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有為增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即内空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即内空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無

性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即內空屬生死增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至
無性自性空屬生死增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即內空屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外
空乃至無性自性空屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在
內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即外空乃至無性自性空在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即外空乃至無性自性空在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內
空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即外空乃至無性自性空在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即內空可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即外空乃至無性自性
空可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即內空不可得增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即外空乃至無性
自性空不可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即真如增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

真如淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法界乃至不思議界不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界不空增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界無願增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即真如寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
法界乃至不思議界寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即真如不寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法界乃至不思議界遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如有為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界無為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如無漏增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即法界乃至不思議界無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
眞如隱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界隱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如
顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界顯增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眞如善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
界乃至不思議界善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眞如非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眞如有罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眞如無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界
乃至不思議界無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眞如有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法
界乃至不思議界有煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眞如無煩

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即法界乃至不思議界無煩惱增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即法界乃至不思議界世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如
出世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即法界乃至不思議界出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界雜染
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即法界乃至不思議界清淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
真如屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即法界乃至不思議界屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即真如屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即法界乃至不思議
界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即真如在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即法界乃至不思

議界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即真如不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即四念住不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四正斷乃至八聖
道支不空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住有相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至
八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四念住無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷
乃至八聖道支無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四念住有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
正斷乃至八聖道支有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四念住無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四正斷乃至八聖道支無願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念
住寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四正斷乃至八聖道支寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四正斷乃至八聖道
支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即四念住遠離增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八

聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念

住在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即集滅道聖諦苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即集滅道聖諦空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不空
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
集滅道聖諦不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦有相增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅
道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦無相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖

諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅

道聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即集滅道聖諦生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即苦聖諦善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道
聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即集滅道聖諦非
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即集滅道聖諦無罪增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道

聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即苦聖諦在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖
諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即苦聖諦在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即集滅道聖諦在兩
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即集滅道聖諦可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦
聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即集滅道聖諦不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即四靜慮增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
靜慮常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無量四無色定常增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮

無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無量四無色定寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無量四無色定
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即四無量四無色

定遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四無量四無色定善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定出世間增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮可得增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即四無量四無色定可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處我增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即八解脫無我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八勝處九次第定十遍處淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解
脫不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八勝處九次第定十遍處不
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八解脫空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍
處空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八解脫不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
次第定十遍處有相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫

有願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍
處無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八解脫不寂靜增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝
處九次第定十遍處不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八勝處九次第定十
遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九
次第定十遍處有為增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八解脫無為增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
勝處九次第定十遍處無爲增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八勝處九次第定十遍處有漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八勝處九次第定十遍
處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即八解脫生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八勝處九次第定
十遍處生增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八解脫滅增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即八勝處九次第
定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八解脫善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八勝處九次
第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八解脫非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處
九次第定十遍處非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八解脫有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊 即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八

勝處九次第定十遍處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八

勝處九次第定十遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門無相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無相無願解脫門有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即空解脫門無願增語是菩薩摩訶

薩不也世尊即無相無願解脫門
無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即空解脫門寂靜增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫
門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即空解脫門不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
有為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無相無願解脫門有為增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門無為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門有漏增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無相無願解脫門有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空
解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門無罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即無相無願解脫門
有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即空解脫門無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相
無願解脫門世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即空解脫門出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
無相無願解脫門出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即無相無願解脫門雜染增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫
門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解
脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即無相無願解脫門屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即無相無願解脫

門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即空解脫門在內增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即無相無願
解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即空解脫門在外增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無
願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即空解脫門在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無
相無願解脫門在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即空解脫門可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無相無願解脫門可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即無相無願解脫門不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即陀羅尼門增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼
門常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門常增語是菩薩摩訶

薩不也世尊即陁羅尼門無常增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陁羅尼門樂增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即陁羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼
門我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即陁羅尼門無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陁羅尼門淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即陁羅尼門不淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三摩地門不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁
羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門不

空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三摩地門不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即陀羅尼門有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即陀羅尼門無相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地
門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陀羅尼門有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三摩地門有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三摩地門無願增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅
尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三摩地門寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三摩地門不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三摩地門遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陀羅尼門不遠

離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三摩地門不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即陁羅尼門有為
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三摩地門有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即陁羅尼門無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩
地門無為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即陁羅尼門有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陁羅尼門無漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三摩地門無漏
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
陁羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三摩地門生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即三摩地門滅增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即陁羅尼門善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地
門善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即陁羅尼門非善增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門清淨增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門在兩閒增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在兩閒增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陁羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢

地乃至法雲地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢

地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即五眼無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通無常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即五眼樂增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通樂增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼苦增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通苦增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即五眼我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼無我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通無我增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即六神通不淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
五眼空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即五眼不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通
不空增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即五眼有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即六神通無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即五眼有願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即五眼無願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即五眼寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即六神通不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼有為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神

通有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即六神通有漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即五眼無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通
無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼生增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼滅增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即六神通善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即五眼有罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即六神通有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五
眼無罪增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即六神通無罪增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六
神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即五眼無煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即六神通無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即五眼世間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即六神通世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即六神通出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即五眼雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神
通雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即五眼清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即六神通清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即六神通屬生死增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即五眼屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
六神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即五眼在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力我增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

佛十力無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙

解十八佛不共法不遠離增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有為增語是善薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有為增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無為增語是善薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無為增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有漏增語是善薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏增語是善薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力生增語是善薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法生增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力滅增語是善薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法滅增語是善薩摩訶薩不不也世尊即佛十力善增語是善

薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏
四無礙解十八佛不共法善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
非善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即四無所畏四
無礙解十八佛不共法有罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即佛十力有煩惱增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏
四無礙解十八佛不共法有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十
八佛不共法無煩惱增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無所畏四無礙解十八佛不共法世間

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力在外增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所
畏四無礙解十八佛不共法在外增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十
八佛不共法在兩間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即佛十力可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四
無所畏四無礙解十八佛不共法可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙
解十八佛不共法不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊
復次善現所言菩薩摩訶薩者於意
云何即大慈增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨常增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨無常增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即大慈樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈苦增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即大悲大喜大捨苦增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈無我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈不淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大悲大喜大捨不淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈有相增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有為增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即大悲大喜大捨有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨無罪增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨無煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈世
間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大悲大喜大捨世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈出世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
大悲大喜大捨出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即大慈屬生死增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三
十二大士相常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二
大士相無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即八十隨好無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二
大士相樂增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即八十隨好樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即三十二大士
相苦增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即三十二大士相我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三十二大士相無我增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三十二大士相淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相不淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨

好不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不寂靜增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即三十二大士相不遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三十二大士相有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三十二大士相無為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三十二大士相有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即三十二大士相無漏增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好生增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即三十二大士相滅增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相非善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好非善增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好有罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即八十隨好無罪增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十
二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即八十隨好有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
三十二大士相無煩惱增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即八十隨好無
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好

世間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即三十二大士相出世間增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨
好出世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相清淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十
隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即三十二大士相屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八
十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即三十二大士相屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好在內增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即八十隨好在外增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即三十二大士相

在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性苦增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即無忘失法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即恒住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即恒住捨性有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即無忘失

法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即無忘失法在內增語是菩薩摩訶薩不不不也世尊即恒住捨性在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在外增語是菩薩摩訶薩不不不也世尊即恒住捨性在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即道相智一切相智無常增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即道相智一切相智樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智苦增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智　切
相智淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智不淨增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智不空增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即道相智一切相智不
寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智有相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無相增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智無
相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智有願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無願增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智寂
靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即一切智不遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智有為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無為增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智無漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智生增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智生增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智滅增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智善增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智善增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智非善增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智有罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智無罪增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即道相智一切相智無罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智有煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即道相智一切相
智世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智出世間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切
相智出世間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切智雜染增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智可得增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即道相智一切相智不可得增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十三　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即預流果增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無我

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果有願增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有漏

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果有漏增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即預流果無
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果
生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果生增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即預流果滅
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果滅增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即預流果善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
來不還阿羅漢果善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果非善增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
來不還阿羅漢果非善增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即預流果有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果有罪增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即預流果無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果無罪增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果
有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一来不還阿羅漢果有煩惱
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一来不還阿羅漢果
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即預流果世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一来不還阿羅
漢果世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即預流果出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一来不還
阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即預流果雜染增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来
不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果清淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
来不還阿羅漢果清淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即預流果屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一来不還阿羅漢果屬生死增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流

果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一来不還阿羅漢果不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺

菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不遠離增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提清淨增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行若增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提若增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不

空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即諸佛無上正等菩提不空增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提有相增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸
佛無上正等菩提無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩
訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即諸佛無上正等菩提有
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切菩薩摩訶薩行無願增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無
上正等菩提無願增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提寂靜增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶

薩不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行遠離增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提遠離增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行不遠離增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提不遠離增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提有為增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無為增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有
漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即諸佛無上正等菩提有漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即諸佛無上正等菩
提無漏增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切菩薩摩訶薩行生增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛

無上正等菩提生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行滅增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩
薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即諸佛無上正等菩提
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切菩薩摩訶薩行非善增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無
上正等菩提非善增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行有罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提有罪增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有
煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提世間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩
行雜染增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即諸佛無上正等菩提雜染增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正
等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬
生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即諸佛無上正等菩提屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上
正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在内增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

尒時佛告具壽善現汝觀何義言即色增語非菩薩摩訶薩即受想行識增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有色增語及受想

行識增語此增語既非有如何可言
即色增語是菩薩摩訶薩即受想行
識增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即受想行識若常若無常
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色常
無常若受想行識常無常尚畢竟不
可得性非有故況有色常無常增語
及受想行識常無常增語此增語既
非有如何可言即色若常若無常增
語是菩薩摩訶薩即受想行識若常
若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色若樂若苦增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂
苦若受想行識樂苦尚畢竟不可得
性非有故況有色樂苦增語及受想
行識樂苦增語此增語既非有如何
可言即色若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩即受想行識若樂若苦增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色若我若無我增語非菩薩摩訶薩
即受想行識若我若無我增語非菩

薩摩訶薩耶世尊若色我無我若受想行識我無我尚畢竟不可得性非有故況有色我無我增語及受想行識我無我增語此增語既非有如何可言即色若我若無我增語是菩薩摩訶薩即受想行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色淨不淨若受想行識淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色淨不淨增語及受想行識淨不淨增語此增語既非有如何可言即色若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若空若不空增語非菩薩摩訶薩即受想行識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色空不空若受想行識空不空尚畢竟不可得性非有故況有色空不空增語及受想行識空不空增語此增語既非有如何可言即色若空若不空增

語是菩薩摩訶薩即受想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有相無相若受想行識有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色有相無相增語及受想行識有相無相增語此增語既非有如何可言即色若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有願無願若受想行識有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色有願無願增語及受想行識有願無願增語此增語既非有如何可言即色若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩

即受想行識若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色寂靜不寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色寂靜不寂靜增語及受想行識寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色遠離不遠離若受想行識遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有為無為若受想行識有為

無為尚畢竟不可得性非有故況有色有為無為增語及受想行識有為無為增語此增語既非有如何可言即色若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有漏無漏若受想行識有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色有漏無漏增語及受想行識有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色生滅若受想行識生滅尚畢竟不可得性非有故況有色生滅增語及受想行識生滅增語此增語既非有如何可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩即受想行識若

信女儀萬行爲父母

生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色若善若非善增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若善若
非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色善非善若受想行識善非善尚畢
竟不可得性非有故況有色善非善
增語及受想行識善非善增語此增
語既非有如何可言即色若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即受想行識
若善若非善增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩即受想行識
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色有罪無罪若受想行識
有罪無罪尚畢竟不可得性非有故
況有色有罪無罪增語及受想行識
有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即色若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩即受想行識若有罪若無
罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩即受想行識若有
煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩

信女戒俊行為父母

耶世尊若色有煩惱無煩惱若受想行識有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色有煩惱無煩惱增語及受想行識有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色世間出世間若受想行識世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色世間出世間增語及受想行識世間出世間增語此增語既非有如何可言即色若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色雜染清淨若受想行識雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有

色雜染清淨增語及受想行識雜染
清淨增語此增語既非有如何可言
即色若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩即受想行識若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即色若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色屬生死屬涅槃若受想行識
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非
有故況有色屬生死屬涅槃增語及
受想行識屬生死屬涅槃增語此增
語既非有如何可言即色若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即受
想行識若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即受想行識若在內若
在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色在內在外在兩間若受
想行識在內在外在兩間尚畢竟不
可得性非有故況有色在內在外在
兩間增語及受想行識在內在外在

兩閒增語此增語既非有如何可言即色若在內若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色可得不可得若受想行識可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語此增語既非有如何可言即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十四　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常增語此增語既非有如何可言即眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處

若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂若苦若耳鼻舌身意處樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有眼處樂若苦增語及耳鼻舌身意處樂若苦增語此增語既非有如何可言即眼處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我增語此增語既非有如何可言即眼處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨不淨若耳鼻舌身意處淨

不淨尚畢竟不可得性非有故況有
眼處淨不淨增語及耳鼻舌身意處
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即眼處若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼處若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼處空不空若耳鼻舌身意處空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
眼處空不空增語及耳鼻舌身意處
空不空增語此增語既非有如何可
言即眼處若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼處若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼處有相若耳鼻舌身
意處有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有眼處有相無相增語及耳
鼻舌身意處有相無相增語此增語

既非有如何可言即眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有願無願若耳鼻舌身意處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語此增語既非有如何可言即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼處若寂靜若不寂靜增語是

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有為無為若耳鼻舌身意處有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼處有為無為增語及耳鼻舌身意處有為無為增語此增語既非有如何可言即眼處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無

為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有漏無漏若耳鼻舌身意處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼處有漏無漏增語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處生滅若耳鼻舌身意處生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語既非有如何可言即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若

非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處善非善若耳鼻舌身意處善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼處善非善增語及耳鼻舌身意處善非善增語此增語既非有如何可言即眼處若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有罪無罪若耳鼻舌身意處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼處有罪無罪增語及耳鼻舌身意處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意

處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有眼處有煩惱無煩惱增
語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱
增語此增語既非有如何可言即眼
處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼處若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意處若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼處世間出世
間若耳鼻舌身意處世間出世間尚
畢竟不可得性非有故況有眼處世
間出世間增語及耳鼻舌身意處世
間出世間增語此增語既非有如何
可言即眼處若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼處若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若雜染若清淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼處雜染清淨
若耳鼻舌身意處雜染清淨尚畢竟

不可得性非有故況有眼處雜染清
淨增語及耳鼻舌身意處雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即眼
處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼處若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼處屬生死屬涅槃
若耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃尚
畢竟不可得性非有故況有眼處屬
生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處
屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即眼處若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意處若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
處若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若眼處在內在外在兩
間若耳鼻舌身意處在內在外在兩

間尚畢竟不可得性非有故況有眼處在内在外在兩間增語及耳鼻舌身意處在内在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼處若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處可得不可得若耳鼻舌身意處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼處可得不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即色處增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色處增語

及聲香味觸法處增語此增語既非有如何可言即色處增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處常無常若聲香味觸法處常無常尚畢竟不可得性非有故況有色處常無常增語及聲香味觸法處常無常增語此增語既非有如何可言即色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處樂苦若聲香味觸法處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有色處樂苦增語及聲香味觸法處樂苦增語此增語既非有如何可言即色處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言即色處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處我無我若聲香味觸法處我無我尚畢竟不可得性非有故況有色處我無我增語及聲香味觸法處我無我增語此增語既非有如何可言即色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處淨不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色處淨不淨增語及聲香味觸法處淨不淨增語此增語既非有如何可言即色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若色處空不空若聲香味觸法處空不空尚畢竟不可得性非有故況有色處空不空增語及聲香味觸法處空不空增語此增語既非有如何可言即色處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有相無相若聲香味觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相無相增語及聲香味觸法處有相無相增語此增語既非有如何可言即色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有願無願若聲香味觸法處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色處

有願無願增語及聲香味觸法處有願無願增語此增語既非有如何可言即色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處寂靜不寂靜若聲香味觸法處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處遠離不遠離若聲香味觸法處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色處遠離不遠離增語及聲香味觸法處

遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即色處若遠離若不遠離增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色處若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處有為無
為若聲香味觸法處有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有色處有為
無為增語及聲香味觸法處有為無
為增語此增語既非有如何可言即
色處若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處若有為若無
為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處有漏無漏若聲香味觸
法處有漏無漏尚畢竟不可得性非
有故況有色處有漏無漏增語及聲
香味觸法處有漏無漏增語此增語
既非有如何可言即色處若有漏若

無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處生滅若聲香味觸法處生滅尚畢竟不可得性非有故況有色處生滅增語及聲香味觸法處生滅增語此增語既非有如何可言即色處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處善非善若聲香味觸法處善非善尚畢竟不可得性非有故況有色處善非善增語及聲香味觸法處善非善增語此增語既非有如何可言即色處若善若非善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有罪若無罪增語

非善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語非善薩摩訶薩耶世尊若色處有罪無罪若聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色處有罪無罪增語及聲香味觸法處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色處若有罪若無罪增語是善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增語是善薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有煩惱若無煩惱增語非善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語非善薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱無煩惱若聲香味觸法處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色處有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色處若有煩惱若無煩惱增語是善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語是善薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若世間若出世間增語非善薩摩訶薩即聲香

味觸法處若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處世間出
世間若聲香味觸法處世間出世間
尚畢竟不可得性非有故況有色處
世間出世間增語及聲香味觸法處
世間出世間增語此增語既非有如
何可言即色處若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處
若世間若出世間增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色處若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法處若雜染若清淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色處雜染清
淨若聲香味觸法處雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有色處雜染
清淨增語及聲香味觸法處雜染清
淨增語此增語既非有如何可言即
色處若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處若雜染若清
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若色處屬生死屬涅
槃若聲香味觸法處屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有色處
屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法
處屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即色處若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法處若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
色處若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色處在內在外在
兩間若聲香味觸法處在內在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有
色處在內在外在兩間增語及聲香
味觸法處在內在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即色處若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法處若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香

味觸法處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處可得不可得若聲香味觸法處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色處可得不可得增語及聲香味觸法處可得不可得增語此增語既非有如何可言即色處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼界增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常若耳鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼界常無常增

語及耳鼻舌身意界常無常增語此增語既非有如何可言即眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌身意界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無我若耳鼻舌身意界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界我無我增語此增語既非有如何可言即眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界淨不淨若耳鼻舌身意界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼界淨不淨增語及耳鼻舌身意界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界空不空若耳鼻舌身意界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼界空不空增語及耳鼻舌身意界空不空增語此增語既非有如何可言即眼界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若耳鼻舌身意界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼界有相無相增語及耳鼻舌身意界有相無相增語此增語既非有如何可言即眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有願無願若耳鼻舌身意界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼界有願無願增語及耳鼻舌身意界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界寂靜不寂靜

若耳鼻舌身意界寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有眼界寂靜
不寂靜增語及耳鼻舌身意界寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可
言即眼界若寂靜若不寂靜增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼界若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼界遠離不
遠離若耳鼻舌身意界遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有眼界遠
離不遠離增語及耳鼻舌身意界遠
離不遠離增語此增語既非有如何
可言即眼界若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現汝復觀何義言即眼界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有爲無爲若耳鼻舌身意界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼界有爲無爲增語及耳鼻舌身意界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有漏無漏若耳鼻舌身意界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌身意界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼界若有漏若無

漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界生滅若耳鼻舌身意界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼界生滅增語及耳鼻舌身意界生滅增語此增語既非有如何可言即眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界善非善若耳鼻舌身意界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼界善非善增語及耳鼻舌身意界善非善增語此增語既非有如何可言即眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有罪若無罪增語非

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有
罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼界有罪若無罪若耳鼻舌身意
界有罪無罪尚畢竟不可得性非有
故況有眼界有罪無罪增語及耳鼻
舌身意界有罪無罪增語此增語既
非有如何可言即眼界若有罪若無
罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意界若有罪若無罪增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即眼界若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無
煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼界有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意
界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性
非有故況有眼界有煩惱無煩惱增
語及耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱
增語此增語既非有如何可言即眼
界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即眼界若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌

身意界若世間若出世間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼界世間出世
間若耳鼻舌身意界世間出世間尚
畢竟不可得性非有故況有眼界世
間出世間增語及耳鼻舌身意界世
間出世間增語此增語既非有如何
可言即眼界若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼界若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界若雜染若清淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼界雜染清淨
若耳鼻舌身意界雜染清淨尚畢竟
不可得性非有故況有眼界雜染清
淨增語及耳鼻舌身意界雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即眼
界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼界若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若眼界屬生死屬涅
槃若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃
尚畢竟不可得性非有故況有眼界
屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意
界屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即眼界若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌
身意界若屬生死若屬涅槃增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼界若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若
在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界在內在外在
兩間若耳鼻舌身意界在內在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有
眼界在內在外在兩間增語及耳鼻
舌身意界在內在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即眼界若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意界若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼界若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻

舌身意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界可得不可得若耳鼻舌身意界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意界可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即色界增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有色界增語及聲香味觸法界增語此增語既非有如何可言即色界增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界常無常若聲香味觸法界常無常尚畢竟不可得性非有故況有色界常無常增

語及聲香味觸法界常無常增語此
增語既非有如何可言即色界若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法界若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即色界
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色界樂苦若聲香
味觸法界樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有色界樂苦增語及聲香味
觸法界樂苦增語此增語既非有如
何可言即色界若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界我無我若聲香味觸法界我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
色界我無我增語及聲香味觸法界
我無我增語此增語既非有如何可
言即色界若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界淨不淨若聲香味觸法界淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
色界淨不淨增語及聲香味觸法界
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即色界若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色界空不空若聲香味觸法界空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
色界空不空增語及聲香味觸法界
空不空增語此增語既非有如何可
言即色界若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有相無相若聲香味觸法界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色界有相無相增語及聲香味觸法界有相無相增語此增語既非有如何可言即色界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶聲香味觸法界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有願無願若聲香味觸法界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色界有願無願增語及聲香味觸法界有願無願增語此增語既非有如何可言即色界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界寂靜不寂靜

若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色界寂靜不寂靜增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界遠離不遠離若聲香味觸法界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色界遠離不遠離增語及聲香味觸法界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有為無為若聲香味觸法界有為無為尚畢

竟不可得性非有故況有色界有為無為增語及聲香味觸法界有為無為增語此增語既非有如何可言即色界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有漏無漏若聲香味觸法界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色界有漏無漏增語及聲香味觸法界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界生滅若聲香味觸法界生滅尚畢竟不可得性非有故況有色界生滅增語及聲香味觸法界生滅增語此增語既非有如

何可言即色界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界善非善若聲香味觸法界善非善尚畢竟不可得性非有故況有色界善非善增語及聲香味觸法界善非善增語此增語既非有如何可言即色界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有罪無罪若聲香味觸法界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色界有罪無罪增語及聲香味觸法界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有罪若無罪增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有煩惱無煩惱若聲香味觸法界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色界有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界世間出世間若聲香味觸法界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色界世間出世間增語及聲香味觸法界世間出世間增語此增語既非有如何可言即色界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若出世間增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即色界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界雜染清淨若聲香味觸法界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色界雜染清淨增語及聲香味觸法界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界屬生死屬涅槃若聲香味觸法界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色界屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色

界若在内若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在内若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界在内在外在兩閒若聲香味觸法界在内在外在兩閒尚畢竟不可得性非有故況有色界在内在外在兩閒增語及聲香味觸法界在内在外在兩閒增語此增語既非有如何可言即色界若在内若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在内若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界可得不可得若聲香味觸法界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色界可得不可得增語及聲香味觸法界可得不可得增語此增語既非有如何可言即色界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即眼識界增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有眼識界增語及耳鼻舌身意識界增語此增語既非有如何可言即眼識界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界常無常若耳鼻舌身意識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼識界常無常增語及耳鼻舌身意識界常無常增語此增語既非有如何可言即眼識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界

樂若苦若耳鼻舌身意識界樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有眼識界樂若苦增語及耳鼻舌身意識界樂若苦增語此增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界我無我若耳鼻舌身意識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語此增語既非有如何可言即眼識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界淨不淨若耳鼻舌身意識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界淨不淨

增語及耳鼻舌身意識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界空不空若耳鼻舌身意識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識界空不空增語此增語既非有如何可言即眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有相無相若耳鼻舌身意識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有相無相增語及耳鼻舌身意識界有相無相增語此增語既非

有如何可言即眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有願無願若耳鼻舌身意識界有願無願尚畢竟不可得性非有故况有眼識界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故况有眼識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可

言即眼識界若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼識界若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
識界遠離不遠離若耳鼻舌身意識
界遠離不遠離尚畢竟不可得性非
有故況有眼識界遠離不遠離增語
及耳鼻舌身意識界遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即眼識
界若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼識界若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意識界若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼識界有為無為
若耳鼻舌身意識界有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有眼識界有
為無為增語及耳鼻舌身意識界有
為無為增語此增語既非有如何可

言即眼識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有漏無漏若耳鼻舌身意識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼識界生滅增語及耳鼻舌身意識界生滅增語此增語既非有如何可言即眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

意識界若生若滅增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼識界若
善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意識界若善若非善增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界善非
善若耳鼻舌身意識界善非善尚畢
竟不可得性非有故況有眼識界善
非善增語及耳鼻舌身意識界善非
善增語此增語既非有如何可言即
眼識界若善若非善增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼識界若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識
界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼識界有罪無罪若耳
鼻舌身意識界有罪無罪尚畢竟不
可得性非有故況有眼識界有罪無
罪增語及耳鼻舌身意識界有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即
眼識界若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪
若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言即眼識界若有煩惱若
無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意識界若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界
有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意識界
有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非
有故況有眼識界有煩惱無煩惱增
語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩
惱增語此增語既非有如何可言即
眼識界若有煩惱若無煩惱增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼識界若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意識界若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
識界世間出世間若耳鼻舌身意識
界世間出世間尚畢竟不可得性非
有故況有眼識界世間出世間增語
及耳鼻舌身意識界世間出世間增
語此增語既非有如何可言即眼識
界若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若

出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界雜染清淨若耳鼻舌身意識界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼識界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識

界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界在內在外在兩間若耳鼻舌身意識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界可得不可得若耳鼻舌身意識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼識界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得不可得增語此增語既非有如何可

言即眼識界若可得若不可得增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般若波羅蜜多經卷第二十六　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現汝觀何義言即眼觸增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸增語及耳鼻舌身意觸增語此增語既非有如何可言即眼觸增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常若耳鼻舌身意觸常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸

若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂苦若耳鼻舌身意觸樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼觸樂苦增語及耳鼻舌身意觸樂苦增語此增語既非有如何可言即眼觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我無我若耳鼻舌身意觸我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊

若眼觸淨不淨若耳鼻舌身意觸淨

不淨尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸淨不淨增語及耳鼻舌身意觸
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即眼觸若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸空不空若耳鼻舌身意觸空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸空不空增語及耳鼻舌身意觸
空不空增語此增語既非有如何可
言即眼觸若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸有相無相若耳鼻舌身
意觸有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有眼觸有相無相增語及耳
鼻舌身意觸有相無相增語此增語

既非有如何可言即眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有願無願若耳鼻舌身意觸有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸若寂靜若不寂靜增語是

菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼觸若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸遠離不
遠離若耳鼻舌身意觸遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有眼觸遠
離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠
離不遠離增語此增語既非有如何
可言即眼觸若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即眼觸若有為
若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸若有為若無為增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若眼觸有為無為
若耳鼻舌身意觸有為無為尚畢竟
不可得性非有故況有眼觸有為無
為增語及耳鼻舌身意觸有為無為
增語此增語既非有如何可言即眼
觸若有為若無為增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸若有為若無為

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有漏無漏若耳鼻舌身意觸有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸生滅若耳鼻舌身意觸生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸生滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語是善薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若

非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸善非善若耳鼻舌身意觸善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸善非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有罪無罪若耳鼻舌身意觸有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意

觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸世間出世間若耳鼻舌身意觸世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸世間出世間增語及耳鼻舌身意觸世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸雜染清淨若耳鼻舌身意觸雜染清淨尚畢竟

不可得性非有故況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若在內若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸在內在外在兩閒若耳鼻舌身意觸在內在外在兩閒

尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
在內在外在兩間增語及耳鼻舌身
意觸在內在外在兩間增語此增語
既非有如何可言即眼觸若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼觸若可得若不可
得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸若可得若不可得增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼觸可得不可得
若耳鼻舌身意觸可得不可得尚畢
竟不可得性非有故況有眼觸可得
不可得增語及耳鼻舌身意觸可得
不可得增語此增語既非有如何可
言即眼觸若可得若不可得增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可
得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼觸為緣
所生諸受增語非菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受增語非
菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊
若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身

意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得
性非有故況有眼觸為緣所生諸受
增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受增語此增語既非有如何可言即
眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即眼觸為緣所生諸受若常
若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
觸為緣所生諸受常無常若耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受常無常尚畢
竟不可得性非有故況有眼觸為緣
所生諸受常無常增語及耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受常無常增語此
增語既非有如何可言即眼觸為緣
所生諸受若常若無常增語是菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣
所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸

受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸為緣所生諸受樂若若
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂若
尚畢竟不可得性非有故况有眼觸
為緣所生諸受樂若增語及耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受樂若增語此
增語既非有如何可言即眼觸為緣
所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即眼觸為緣所生
諸受若我若無我增語非菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若眼觸為緣所生諸受我無我
若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
眼觸為緣所生諸受我無我增語及
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無
我增語此增語既非有如何可言即
眼觸為緣所生諸受若我若無我增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若我若無我增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所
生諸受淨不淨若耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受淨不淨尚畢竟不可得
性非有故況有眼觸為緣所生諸受
淨不淨增語及耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受淨不淨增語此增語既非
有如何可言即眼觸為緣所生諸受
若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即眼觸為緣所生諸受
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼觸為緣所生諸受空不空若耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空
尚畢竟不可得性非有故況有眼觸
為緣所生諸受空不空增語及耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受空不空增

語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有相無相若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所

生諸受有願無願若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有願無願增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若寂靜若

不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受遠離不遠離若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受遠離不遠離增語與增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有為無為若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣

所生諸受有為無為增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為無為增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有漏無漏若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為

緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受生滅增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受善非善若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若善若非

善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有罪無罪若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生

諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受世間出世間若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受世間出世間增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若雜染若清

淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸
為緣所生諸受雜染清淨若耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受雜染清淨尚
畢竟不可得性非有故況有眼觸為
緣所生諸受雜染清淨增語及耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即眼
觸為緣所生諸受若雜染若清淨增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即眼觸為緣所生諸受若屬生死若
屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼觸為緣所生諸受屬生死屬
涅槃若耳鼻舌身意觸為緣所生諸
受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性
非有故況有眼觸為緣所生諸受屬
為緣屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸
生死所生諸受屬生死屬涅槃增語

此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳

鼻舌身意觸為緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受可得不可得若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受可得不可得增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即地界增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界增語及水火風空識界增語此增語既非有如何可言即地界增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即

水火風空識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界常無常若水火風空識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有地界常無常增語及水火風空識界常無常增語此增語既非有如何可言即地界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界樂苦若水火風空識界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有地界樂苦增語及水火風空識界樂苦增語此增語既非有如何可言即地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界我無我若水火風空識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有

地界我無我增語及水火風空識界我無我增語此增語既非有如何可言即地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十七　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現汝復觀何義言即地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界淨不淨若水火風空識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有地界淨不淨增語及水火風空識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即地界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界空不空若水火風空識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有地界空不空增語及水火風空識界空不空增語此增語既非有如何可言即地界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即水火風空識

界若空若不空增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即地界若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有相若無相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若地界有相無相若
水火風空識界有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有地界有相無相
增語及水火風空識界有相無相增
語此增語既非有如何可言即地界
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
即水火風空識界若有相若無相增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即地界若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩即水火風空識界若有願
若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若地界有願無願若水火風空識界
有願無願尚畢竟不可得性非有故
況有地界有願無願增語及水火風
空識界有願無願增語此增語既非
有如何可言即地界若有願若無願
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若有願若無願增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即地界若寂

靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶水火風空識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界寂靜不寂靜若水火風空識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有地界寂靜不寂靜增語及水火風空識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即地界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即地界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有為若無為增語非菩薩摩

訶薩即水火風空識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有為無為若水火風空識界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有地界有為無為增語及水火風空識界有為無為增語此增語既非有如何可言即地界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有漏無漏若水火風空識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有地界有漏無漏增語及水火風空識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即地界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界生

滅若水火風空識界生滅尚畢竟不
可得性非有故況有地界生滅增語
及水火風空識界生滅增語此增語
既非有如何可言即地界若生若滅
增語是菩薩摩訶薩即水火風空識
界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若善若非
善增語非菩薩摩訶薩即水火風空
識界若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若地界善非善若水火風
空識界善非善尚畢竟不可得性非
有故況有地界善非善增語及水火
風空識界善非善增語此增語既非
有如何可言即地界若善若非善增
語是菩薩摩訶薩即水火風空識界
若善若非善增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若有罪若
無罪增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若地界有罪無罪若
水火風空識界有罪無罪尚畢竟不
可得性非有故況有地界有罪無罪
增語及水火風空識界有罪無罪增

語此增語既非有如何可言即地界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有煩惱無煩惱若水火風空識界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有地界有煩惱無煩惱增語及水火風空識界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即地界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界世間出世間若水火風空識界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有地界世間出世間增語及水火風空識界世間出世間增語此增語

既非有如何可言即地界若世間若
出世間增語是菩薩摩訶薩即水火
風空識界若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
地界若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩即水火風空識界若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界雜染清淨若水火風空識界雜染
清淨尚畢竟不可得性非有故況有
地界雜染清淨增語及水火風空識
界雜染清淨增語此增語既非有如
何可言即地界若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩即水火風空識界若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即地界若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即水
火風空識界若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界屬
生死屬涅槃若水火風空識界屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有地界屬生死屬涅槃增語及水
火風空識界屬生死屬涅槃增語此
增語既非有如何可言即地界若屬

生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
即水火風空識界若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即地界若在內若在外若在
兩間增語非菩薩摩訶薩即水火風
空識界若在內若在外若在兩間增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界在
內在外在兩間若水火風空識界在
內在外在兩間尚畢竟不可得性非
有故況有地界在內在外在兩間增
語及水火風空識界在內在外在兩
間增語此增語既非有如何可言即
地界若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩即水火風空識界若
在內若在外若在兩間增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即地界
若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩即水火風空識界若可得若不可
得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地
界可得不可得若水火風空識界可
得不可得尚畢竟不可得性非有故
況有地界可得不可得增語及水火
風空識界可得不可得增語此增語

既非有如何可言即地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即因緣增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語此增語既非有如何可言即因緣增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣常無常若等無間緣所緣緣增上緣常無常尚畢竟不可得性非有故況有因緣常無常增語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語此增語既非有如何可言即因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩即等無

間緣所緣緣增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣樂若苦若等無間緣所緣緣增上緣樂苦尚畢竟不可得性非有故況有因緣樂苦增語及等無間緣所緣緣增上緣樂苦增語此增語既非有如何可言即因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我無我若等無間緣所緣緣增上緣我無我尚畢竟不可得性非有故況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語此增語既非有如何可言即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
等無間緣所緣緣增上緣若淨若不
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因
緣淨不淨若等無間緣所緣緣增上
緣淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有因緣淨不淨增語及等無間緣
所緣緣增上緣淨不淨增語此增語
既非有如何可言即因緣若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣
所緣緣增上緣若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
因緣若空若不空增語非菩薩摩訶
薩即等無間緣所緣緣增上緣若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若因緣空不空若等無間緣所緣緣
增上緣空不空尚畢竟不可得性非
有故況有因緣空不空增語及等無
間緣所緣緣增上緣空不空增語此
增語既非有如何可言即因緣若空
若不空增語是菩薩摩訶薩即等無
間緣所緣緣增上緣若空若不空增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有相無相若等無間緣所緣緣增上緣有相無相尚畢竟不可得性非有故況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣增上緣有相無相增語此增語既非有如何可言即因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有願無願若等無間緣所緣緣增上緣有願無願尚畢竟不可得性非有故況有因緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上緣有願無願增語此增語既非有如何可言即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣寂靜不寂靜若等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣遠離不遠離若等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有因緣遠離不遠離增語及等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即等無間

縁所縁縁増上縁若遠離若不遠離
増語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即因縁若有為若無為増語非
菩薩摩訶薩即等無間縁所縁縁増
上縁若有為若無為増語非菩薩摩
訶薩耶世尊若因縁有為無為若等
無間縁所縁縁増上縁有為無為尚
畢竟不可得性非有故況有因縁有
為無為増語及等無間縁所縁縁増
上縁有為無為増語此増語既非有
如何可言即因縁若有為若無為増
語是菩薩摩訶薩即等無間縁所縁
縁増上縁若有為若無為増語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因
縁若有漏若無漏増語非菩薩摩訶
薩即等無間縁所縁縁増上縁若有
漏若無漏増語非菩薩摩訶薩耶世
尊若因縁有漏無漏若等無間縁所
縁縁増上縁有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故況有因縁有漏無漏増
語及等無間縁所縁縁増上縁有漏
無漏増語此増語既非有如何可言
即因縁若有漏若無漏増語是菩薩

摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即因緣若生若
滅增語非菩薩摩訶薩即等無間緣
所緣緣增上緣若生若滅增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若因緣生滅若等
無間緣所緣緣增上緣生滅尚畢竟
不可得性非有故況有因緣生滅增
語及等無間緣所緣緣增上緣生滅
增語此增語既非有如何可言即因
緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
等無間緣所緣緣增上緣若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即因緣若善若非善增語非菩
薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上
緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若因緣善非善若等無間緣
所緣緣增上緣善非善尚畢竟不可
得性非有故況有因緣善非善增語
及等無間緣所緣緣增上緣善非善
增語此增語既非有如何可言即因
緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩
即等無間緣所緣緣增上緣若善若

非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有罪無罪若等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪尚畢竟不可得性非有故况有因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪增語此增語既非有如何可言即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有煩惱無煩惱若等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即因緣若有煩惱若無煩惱增語是

菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣世間出世間若等無間緣所緣緣增上緣世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有因緣世間出世間增語及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增語此增語既非有如何可言即因緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有因緣雜染清淨增語及等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語既非有

如何可言即因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有因緣屬生死屬涅槃增語及等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣在內在外在兩間若等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可得性

非有故況有因緣在內在外在兩間
增語及等無間緣所緣緣增上緣在
內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即因緣若在內若在外若
在兩間增語是菩薩摩訶薩即等无
間緣所緣緣增上緣若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即因緣若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩即等無間
緣所緣緣增上緣若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣
可得不可得若等无間緣所緣緣增
上緣可得不可得尚畢竟不可得性
非有故況有因緣可得不可得增語
及等無間緣所緣緣增上緣可得不
可得增語此增語既非有如何可言
即因緣若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩即等无間緣所緣緣增上
緣若可得若不可得增語是菩薩摩
訶薩

復次善現汝觀何義言即緣所生法
增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅
言世尊緣所生法尚畢竟不可得性

非有故況有緣所生法增語此增語
既非有如何可言即緣所生法增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若常若無常增語非菩
薩摩訶薩耶世尊緣所生法常無常
尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法常無常增語此增語既非有如
何可言即緣所生法若常若無常增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即緣所生法若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩耶世尊緣所生法樂苦尚
畢竟不可得性非有故況有緣所生
法樂苦增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣
所生法若我若無我增語非菩薩摩
訶薩耶世尊緣所生法我無我尚畢
竟不可得性非有故況有緣所生法
我無我增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若我若無我增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
緣所生法若淨若不淨增語非菩薩
摩訶薩耶世尊緣所生法淨不淨尚

畢竟不可得性非有故況有緣所生
法淨不淨增語此增語既非有如何
可言即緣所生法若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若空若不空增語非菩
薩摩訶薩耶世尊緣所生法空不空
尚畢竟不可得性非有故況有緣所
生法空不空增語此增語既非有如
何可言即緣所生法若空若不空增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即緣所生法若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有
相無相尚畢竟不可得性非有故況
有緣所生法有相無相增語此增語
既非有如何可言即緣所生法若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即緣所生法若有願
若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊
緣所生法有願無願尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法有願無願
增語此增語既非有如何可言即緣
所生法若有願若無願增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所

生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即緣所生法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即緣所生法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有為無為增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有漏無漏

增語此增語既非有如何可言即緣
所生法若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所
生法若生若滅增語非菩薩摩訶薩
耶世尊緣所生法生滅尚畢竟不可
得性非有故況有緣所生法生滅增
語此增語既非有如何可言即緣所
生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即緣所生法若
善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊緣所生法善非善尚畢竟不可得
性非有故況有緣所生法善非善增
語此增語既非有如何可言即緣所
生法若善若非善增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即緣所生法
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊緣所生法有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有緣所生法有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即緣所生法若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即緣所生法若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法

有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法世間出世間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法雜染清淨增語此增語既非有如何可言即緣所生法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即緣所

生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法可得不可得增語此增語既非有如何可言即緣所生法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十八　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現汝復觀何義言即無明增語非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明增語及行乃至老死增語此增語既非有如何可言即無明增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明常無常若行乃至老死常無常尚畢竟不可得性非有故況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語此增語既非有如何可言即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無

明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若行乃至老死樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語此增語既非有如何可言即無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明我無我增語及行乃至老死我無我增語此增語既非有如何可言即無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明淨不淨若行乃至老死淨不淨尚畢竟不可得性

非有故況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語此增語既非有如何可言即無明若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語此增語既非有如何可言即無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有相無相若行乃至老死有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語此增語既非有如何可言即無明若有相若無相增語

是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有願無願若行乃至老死有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語此增語既非有如何可言即無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明寂靜不寂靜若行乃至老死寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善

現汝復觀何義言即無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明遠離不遠離若行乃至老死遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無明遠離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有為無為若行乃至老死有為無為尚畢竟不可得性非有故況有無明有為無為增語及行乃至老死有為無為增語此增語既非有如何可言即無明若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行

乃至老死若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無明有漏無漏
若行乃至老死有漏無漏尚畢竟不
可得性非有故況有無明有漏無漏
增語及行乃至老死有漏無漏增語
此增語既非有如何可言即無明若
有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即
行乃至老死若有漏若無漏增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
無明若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若生若滅增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無明生滅若行
乃至老死生滅尚畢竟不可得性非
有故況有無明生滅增語及行乃至
老死生滅增語此增語既非有如何
可言即無明若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即行乃至老死若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若善若非善增語非菩薩
摩訶薩即行乃至老死若善若非善
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明
善非善若行乃至老死善非善尚畢
竟不可得性非有故況有無明善非

善增語及行乃至老死善非善增語
此增語既非有如何可言即無明若
善若非善增語是菩薩摩訶薩即行
乃至老死若善若非善增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無明
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有罪
無罪若行乃至老死有罪無罪尚畢
竟不可得性非有故況有無明有罪
無罪增語及行乃至老死有罪無罪
增語此增語既非有如何可言即無
明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶
薩即行乃至老死若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若有煩惱若無煩惱增語
非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有
煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若無明有煩惱無煩惱若行
乃至老死有煩惱無煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有無明有煩惱無
煩惱增語及行乃至老死有煩惱無
煩惱增語此增語既非有如何可言

即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間出世間若行乃至老死世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無明世間出世間增語及行乃至老死世間出世間增語此增語既非有如何可言即無明若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明雜染清淨若行乃至老死雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無明雜染清淨增語及行乃至老死雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老

死若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即無明若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
即行乃至老死若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明
屬生死屬涅槃若行乃至老死屬生
死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故
況有無明屬生死屬涅槃增語及行
乃至老死屬生死屬涅槃增語此增
語既非有如何可言即無明若屬生
死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
行乃至老死若屬生死若屬涅槃增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即無明若在內若在外若在兩間
增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死
若在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若無明在內在外
在兩間若行乃至老死在內在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有
無明在內在外在兩間增語及行乃
至老死在內在外在兩間增語此增
語既非有如何可言即無明若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶

薩即行乃至老死若在內若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明可得不可得若行乃至老死可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有無明可得不可得增語及行乃至老死可得不可得增語此增語既非有如何可言即無明若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩

即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多增語是菩薩摩訶薩善現汝復以
何義言即布施波羅蜜多若常若無
常增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若常若無
常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布
施波羅蜜多常無常若淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多常無常尚畢
竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多常無常增語及淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多常無常增語此
增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶
薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即布施波羅
蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若布施波羅蜜多樂苦若淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦
尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多樂若苦增語此
增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩
即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若我若無我增語非菩薩摩訶薩即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若布施波羅蜜多我無我若淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
布施波羅蜜多我無我增語及淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無
我增語此增語既非有如何可言即
布施波羅蜜多若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若我若無我增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
布施波羅蜜多若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜

多淨不淨若淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多淨不淨尚畢竟不可得
性非有故況有布施波羅蜜多淨不
淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多淨不淨增語此增語既非
有如何可言即布施波羅蜜多若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨
若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即布施波羅蜜多若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若布施波羅蜜多空不空若淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空
尚畢竟不可得性非有故況有布施
波羅蜜多空不空增語及淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空增
語此增語既非有如何可言即布施
波羅蜜多若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施

波羅蜜多若有相若無相增語非菩
薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若有相若無相增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜
多有相無相若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多有相無相尚畢竟不
可得性非有故況有布施波羅蜜多
有相無相增語及淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有相無相增語此
增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施
波羅蜜多若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若有願若無願增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜
多有願無願若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多有願無願尚畢竟不
可得性非有故況有布施波羅蜜多
有願無願增語及淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有願無願增語此

增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若有願若無願增語是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若有願若無願增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施
波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波
羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜
尚畢竟不可得性非有故況有布施波
羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不
寂靜增語此增語既非有如何可言
即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜
增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即布施波羅蜜多若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若布施波羅蜜多遠離不遠
離若淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多遠離不遠離尚畢竟不可得性
非有故況有布施波羅蜜多遠離不
遠離增語及淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多遠離不遠離增語此增
語既非有如何可言即布施波羅蜜
多若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布
施波羅蜜多若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若有為若無為增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
蜜多有為無為若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有為無為尚畢竟
不可得性非有故況有布施波羅蜜
多有為無為增語及淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多有為無為增語
此增語既非有如何可言即布施波
羅蜜多若有為若無為增語是菩薩

摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多若有為若無為增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布
施波羅蜜多若有漏若無漏增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
蜜多有漏無漏若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多有漏無漏尚畢竟
不可得性非有故況有布施波羅蜜
多有漏無漏增語及淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多有漏無漏增語
此增語既非有如何可言即布施波
羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布
施波羅蜜多若生若滅增語非菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若生若滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若布施波羅蜜多生滅
若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多生滅尚畢竟不可得性非有故況
有布施波羅蜜多生滅增語及淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多生滅
增語此增語既非有如何可言即布
施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即布施波
羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若布施波羅蜜多善非
善若淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多善非善尚畢竟不可得性非有
故況有布施波羅蜜多善非善增語
及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多善非善增語此增語既非有如何
可言即布施波羅蜜多若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若善若非善
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即布施波羅蜜多若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若
無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

布施波羅蜜多有罪無罪若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無
煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即布施波羅蜜多若世間
若出世間增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若布施波羅蜜多世間出世
間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世間出世間尚畢竟不可得性
非有故況有布施波羅蜜多世間出
世間增語及淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多世間出世間增語此增
語既非有如何可言即布施波羅蜜
多若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多若世間若出世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布
施波羅蜜多若雜染若清淨增語非
菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若雜染若清淨增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
蜜多雜染清淨若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多雜染清淨尚畢竟

不可得性非有故況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即布施波羅蜜多若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若布施波羅蜜多在內
在外在兩間若淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有布施波
羅蜜多在內在外在兩間增語及淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在
內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即布施波羅蜜多若在內
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若在內若在外若在兩間增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即布施波羅蜜多若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
布施波羅蜜多可得不可得若淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得
不可得尚畢竟不可得性非有故況

有布施波羅蜜多可得不可得增語
及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多可得不可得增語此增語既非有
如何可言即布施波羅蜜多若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即內空增語
非菩薩摩訶薩即外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空增語非菩薩
摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若內
空若外空乃至無性自性空尚畢竟
不可得性非有故況有內空增語及
外空乃至無性自性空增語此增語
既非有如何可言即內空增語是菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即內空若常若無常增語非菩
薩摩訶薩即外空乃至無性自性空
若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若內空常無常若外空乃至無性自性空常無常尚畢竟不可得性非有故況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語此增語既非有如何可言即內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空樂苦若外空乃至無性自性空樂苦尚畢竟不可得性非有故況有內空樂苦增語及外空乃至無性自性空樂苦增語此增語既非有如何可言即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空我無我若外空乃至無性自性空我無我尚畢竟不可得

性非有故況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語此增語既非有如何可言即內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空淨不淨若外空乃至無性自性空淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有內空淨不淨增語及外空乃至無性自性空淨不淨增語此增語既非有如何可言即內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若空若不空增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空空不空若外空乃至無性自性空空不空尚畢竟不可得性非有故況有內空空不空增語及外空乃至

無性自性空空不空增語此增語旣
非有如何可言卽內空若空若不空
增語是菩薩摩訶薩卽外空乃至無
性自性空若空若不空增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言卽內空
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
卽外空乃至無性自性空若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
內空有相無相若外空乃至無性自
性空有相無相尙畢竟不可得性非
有故況有內空有相無相增語及外
空乃至無性自性空有相無相增語
此增語旣非有如何可言卽內空若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩卽
外空乃至無性自性空若有相若無
相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第二十九　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現汝復觀何義言即內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有願無願若外空乃至無性自性空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有內空有願無願增語及外空乃至無性自性空有願無願增語此增語既非有如何可言即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂靜增語及外空乃至無性自

性空寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即內空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空遠離不遠離若外空乃至無性自性空遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有內空遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即內空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有為無為若外空乃至無性自性空有為無為尚畢竟不可得性非有故況有內空有為無為

增語及外空乃至無性自性空有為
无為增語此增語既非有如何可言
即内空若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩即外空乃至无性自性空若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即内空若有漏若
无漏增語非菩薩摩訶薩即外空乃
至無性自性空若有漏若无漏增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若内空有漏
無漏若外空乃至无性自性空有漏
无漏尚畢竟不可得性非有故況有
内空有漏無漏增語及外空乃至无
性自性空有漏無漏增語此增語既
非有如何可言即内空若有漏若无
漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至
無性自性空若有漏若无漏增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
内空若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即外空乃至無性自性空若生若滅
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若内空
生滅若外空乃至无性自性空生滅
尚畢竟不可得性非有故況有内空
生滅增語及外空乃至無性自性空

生滅增語此增語既非有如何可言即內空若生若滅增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若善若非善增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空善非善若外空乃至無性自性空善非善尚畢竟不可得性非有故況有內空善非善增語及外空乃至無性自性空善非善增語此增語既非有如何可言即內空若善若非善增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有罪無罪若外空乃至無性自性空有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有內空有罪無罪增語及外空乃至無性自性空有罪無罪增語此增語既非有如何可言即

內空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有煩惱無煩惱若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有內空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即內空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空世間出世間若外空乃至無性自性空世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自

性空世間出世間增語此增語既非有如何可言即內空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空雜染清淨若外空乃至無性自性空雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語此增語既非有如何可言即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空屬生死屬涅槃若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有內空屬生死屬涅

槃增語及外空乃至無性自性空屬
生死屬涅槃增語此增語既非有如
何可言即內空若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無
性自性空若屬生死若屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即內空若在內若在外若在兩間增
語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性
自性空若在內若在外若在兩間增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空在
內在外在兩間若外空乃至無性自
性空在內在外在兩間尚畢竟不可
得性非有故況有內空在內在外在
兩間增語及外空乃至無性自性空
在內在外在兩間增語此增語既非
有如何可言即內空若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩即外
空乃至無性自性空若在內若在外
若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即內空若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩即外空乃
至無性自性空若可得若不可得增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空可

得不可得若外空乃至無性自性空可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語此增語既非有如何可言即內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即真如增語非菩薩摩訶薩即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若真如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有真如增語及法界乃至不思議界增語此增語既非有如何可言即真如增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若常若無常增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如常無常若法界乃至不思議界

常無常尚畢竟不可得性非有故況有真如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語此增語既非有如何可言即真如若常若無常增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即真如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如樂苦若法界乃至不思議界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有真如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語此增語既非有如何可言即真如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即真如若我若無我增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如我無我若法界乃至不思議界我無我尚畢竟不可得性非有故況有真如我無我增語及法界乃至不思議界我無我

增語此增語既非有如何可言即真
如若我若無我增語是菩薩摩訶薩
即法界乃至不思議界若我若無我
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即真如若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩即法界乃至不思議界若
淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若真如淨不淨若法界乃至不思
議界淨不淨尚畢竟不可得性非有
故況有真如淨不淨增語及法界乃
至不思議界淨不淨增語此增語既
非有如何可言即真如若淨若不淨
增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不
思議界若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即真如若
空若不空增語非菩薩摩訶薩即法
界乃至不思議界若空若不空增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若真如空不
空若法界乃至不思議界空不空尚
畢竟不可得性非有故況有真如空
不空增語及法界乃至不思議界空
不空增語此增語既非有如何可言
即真如若空若不空增語是菩薩摩

訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有相無相若法界乃至不思議界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有真如有相無相增語及法界乃至不思議界有相無相增語此增語既非有如何可言即真如若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有願無願若法界乃至不思議界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有真如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語此增語既非有如何可言即真如若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界

若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如寂靜不寂靜若法界乃至不思議界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有真如寂靜不寂靜增語及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即真如若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如遠離不遠離若法界乃至不思議界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有真如遠離不遠離增語及法界乃至不思議界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即真如若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即法界乃

至不思議界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有為無為若法界乃至不思議界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有真如有為無為增語及法界乃至不思議界有為無為增語此增語既非有如何可言即真如若有為無為增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有漏無漏若法界乃至不思議界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有真如有漏無漏增語及法界乃至不思議界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即真如若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即真如若生若滅增語非菩薩
摩訶薩即法界乃至不思議界若生
若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
真如生滅若法界乃至不思議界生
滅尚畢竟不可得性非有故況有真
如生滅增語及法界乃至不思議界
生滅增語此增語既非有如何可言
即真如若生若滅增語是菩薩摩訶
薩即法界乃至不思議界若生若滅
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即真如若善若非善增語非菩
薩摩訶薩即法界乃至不思議界若
善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若真如善非善若法界乃至不思
議界善非善尚畢竟不可得性非有
故況有真如善非善增語及法界乃
至不思議界善非善增語此增語既
非有如何可言即真如若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不
思議界若善若非善增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即真如若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即

法界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有罪無罪若法界乃至不思議界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故况有真如有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即真如若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有煩惱無煩惱若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故况有真如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即真如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若世間若出世間增語

非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如世間若出世間若法界乃至不思議界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有真如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語此增語既非有如何可言即真如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如雜染清淨若法界乃至不思議界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有真如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即真如若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若屬生死若屬涅槃增語非

菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若真如屬生死屬涅
槃尚畢竟不可得性非有故況有真
如屬生死屬涅槃增語及法界乃至
不思議界屬生死屬涅槃增語與增
語既非有如何可言即真如若屬生
死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
法界乃至不思議界若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即真如若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩即法界
乃至不思議界若在內若在外若在
兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
真如在內在外在兩間若法界乃至
不思議界在內在外在兩間尚畢竟
不可得性非有故況有真如在內在
外在兩間增語及法界乃至不思議
界在內在外在兩間增語此增語既
非有如何可言即真如若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即
法界乃至不思議界若在內若在外

若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如可得不可得若法界乃至不思議界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有真如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語此增語既非有如何可言即真如若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四念住增語非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語此增語既非有如何可言即四念住增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住常無常若四正斷乃至八聖道支常無常尚畢竟不可得性非有故況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語此增語既非有如何可言即四念住若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住樂苦若四正斷乃至八聖道支樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四念住樂苦增語及四正斷乃至八聖道支樂苦增語此增語既非有如何可言即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若我若無我增

語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住我無我若四正斷乃至八聖道支我無我尚畢竟不可得性非有故況有四念住我無我增語及四正斷乃至八聖道支我無我增語此增語既非有如何可言即四念住若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住淨不淨若四正斷乃至八聖道支淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四念住淨不淨增語及四正斷乃至八聖道支淨不淨增語此增語既非有如何可言即四念住若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四正

斷乃至八聖道支若空若不空增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住空
不空若四正斷乃至八聖道支空不
空尚畢竟不可得性非有故況有四
念住空不空增語及四正斷乃至八
聖道支空不空增語此增語既非有
如何可言即四念住若空若不空增
語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支若空若不空增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即四念住
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
四念住有相無相若四正斷乃至八
聖道支有相無相尚畢竟不可得性
非有故況有四念住有相無相增語
及四正斷乃至八聖道支有相無相
增語此增語既非有如何可言即四
念住若有相若無相增語是菩薩摩
訶薩即四正斷乃至八聖道支若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若有願若
無願增語非菩薩摩訶薩即四正斷

乃至八聖道支若有願若無願增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有
願無願若四正斷乃至八聖道支有
願無願尚畢竟不可得性非有故況
有四念住有願無願增語及四正斷
乃至八聖道支有願無願增語此增
語既非有如何可言即四念住若有
願若無願增語是菩薩摩訶薩即四
正斷乃至八聖道支若有願若無願
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即四念住若寂靜若不寂靜增
語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八
聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若四念住寂靜不
寂靜若四正斷乃至八聖道支寂靜
不寂靜尚畢竟不可得性非有故況
有四念住寂靜不寂靜增語及四正
斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語
此增語既非有如何可言即四念住
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜
若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若遠離若

不遠離增語非菩薩摩訶薩即四正
斷乃至八聖道支若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念
住遠離不遠離若四正斷乃至八聖
道支遠離不遠離尚畢竟不可得性
非有故況有四念住遠離不遠離增
語及四正斷乃至八聖道支遠離不
遠離增語此增語既非有如何可言
即四念住若遠離若不遠離增語是
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道
支若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即四念住
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有為若
無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
四念住有為無為若四正斷乃至八
聖道支有為無為尚畢竟不可得性
非有故況有四念住有為無為增語
及四正斷乃至八聖道支有為無為
增語此增語既非有如何可言即四
念住若有為若無為增語是菩薩摩
訶薩即四正斷乃至八聖道支若有
為若無為增語是菩薩摩訶薩善現

汝復觀何義言即四念住若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有漏無漏若四正斷乃至八聖道支有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住生滅若四正斷乃至八聖道支生滅尚畢竟不可得性非有故況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道支生滅增語此增語既非有如何可言即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住

若善若非善增語非菩薩摩訶薩即
四正斷乃至八聖道支若善若非善
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念
住善非善若四正斷乃至八聖道支
善非善尚畢竟不可得性非有故況
有四念住善非善增語及四正斷乃
至八聖道支善非善增語此增語既
非有如何可言即四念住若善若非
善增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃
至八聖道支若善若非善增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四
念住若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩即四正斷乃至八聖道支若有
罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若四念住有罪無罪若四正斷乃
至八聖道支有罪無罪尚畢竟不可
得性非有故況有四念住有罪無罪
增語及四正斷乃至八聖道支有罪
無罪增語此增語既非有如何可言
即四念住若有罪若無罪增語是菩
薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四念住若有

煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若四念住有煩惱無煩惱若四正
斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱尚
畢竟不可得性非有故況有四念住
有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至
八聖道支有煩惱無煩惱增語此增
語既非有如何可言即四念住若有
煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即四念住若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩即四正
斷乃至八聖道支若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念
住世間出世間若四正斷乃至八聖
道支世間出世間尚畢竟不可得性
非有故況有四念住世間出世間增
語及四正斷乃至八聖道支世間出
世間增語此增語既非有如何可言
即四念住若世間若出世間增語是
菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道

文若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十　玄

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言即四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住雜染清淨若四正斷乃至八聖道支雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語此增語既非有如何可言即四念住若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住屬生死屬涅槃若四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四念住屬生死屬涅槃增

語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬
涅槃增語此增語既非有如何可言
即四念住若屬生死若屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖
道支若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四
念住若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖
道支若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住在
內在外在兩間若四正斷乃至八聖
道支在內在外在兩間尚畢竟不可
得性非有故況有四念住在內在外
在兩間增語及四正斷乃至八聖道
支在內在外在兩間增語此增語既
非有如何可言即四念住若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
即四正斷乃至八聖道支若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四念住若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
四正斷乃至八聖道支若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

四念住可得不可得若四正斷乃至八聖道支可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有四念住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道支可得不可得增語此增語既非有如何可言即四念住若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即苦聖諦增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦增語及集滅道聖諦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦常無常若集滅道聖諦常無常尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦常無常

增語及集滅道聖諦常無常增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦樂苦若集滅道聖諦樂若尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦樂苦增語及集滅道聖諦樂苦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦我無我若集滅道聖諦我無我尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦我無我增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦淨不淨若集滅道聖諦淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖諦淨不淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦空不空若集滅道聖諦空不空尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空不空增語及集滅道聖諦空不空增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有相無相若集滅道聖諦有相無相尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有相無相增語及集滅道聖諦有相無相增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有願無願若集滅道聖諦有願無願尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有願無願增語及集滅道聖諦有願無願增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦寂靜不寂

靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦寂靜不寂靜增語及集滅道聖諦寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦遠離不遠離若集滅道聖諦遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦遠離不遠離增語及集滅道聖諦遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有為無為若集滅道聖諦有為無為尚畢竟

不可得性非有故況有苦聖諦有為無為增語及集滅道聖諦有為無為增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有漏無漏若集滅道聖諦有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有漏無漏增語及集滅道聖諦有漏無漏增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅道聖諦生滅尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦生滅增語及集滅道聖諦生滅增語此增語既非有如何

可言即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦善非善若集滅道聖諦善非善尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有罪無罪若集滅道聖諦有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅道聖諦有罪無罪增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有煩惱無煩惱若集滅道聖諦有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦世間出世間若集滅道聖諦世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出世間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即集
滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦雜染清
淨若集滅道聖諦雜染清淨尚畢竟
不可得性非有故況有苦聖諦雜染
清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即苦
聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若苦聖諦屬生死屬涅
槃若集滅道聖諦屬生死屬涅槃尚
畢竟不可得性非有故況有苦聖諦
屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦
屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即苦聖諦若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即集滅道
聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦

聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦在內在外在兩間若集滅道聖諦在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦可得不可得若集滅道聖諦可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦可得不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四靜慮增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮增語及四無量四無色定增語此增語既非有如何可言即四靜慮增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮常無常若四無量四無色定常無常尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮常無常增語及四無量四無色定常無常增語此增語既非有如何可言即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜

慮樂若苦四無量四無色定樂若尚
畢竟不可得性非有故況有四靜慮
樂若苦增語及四無量四無色定樂若
增語此增語既非有如何可言即四
靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩
即四無量四無色定若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即四靜慮若我若無我增語非菩薩
摩訶薩即四無量四無色定若我若
無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
四靜慮我無我若四無量四無色定
我無我尚畢竟不可得性非有故況
有四靜慮我無我增語及四無量四
無色定我無我增語此增語既非有
如何可言即四靜慮若我若無我增
語是菩薩摩訶薩即四無量四無色
定若我若無我增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即四靜慮若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無
量四無色定若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若四靜慮淨不淨
若四無量四無色定淨不淨尚畢竟
不可得性非有故況有四靜慮淨不

淨增語及四無量四無色定淨不淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮空不空若四無量四無色定空不空尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空不空增語此增語既非有如何可言即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有相無相若四無量四無色定有相無相尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語此增語既

非有如何可言即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有願無願若四無量四無色定有願無願尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮寂靜不寂靜若四無量四無色定寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可

言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即四無量四無色定
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即四靜慮若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩
即四無量四無色定若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四
靜慮遠離不遠離若四無量四無色
定遠離不遠離尚畢竟不可得性非
有故況有四靜慮遠離不遠離增語
及四無量四無色定遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即四靜
慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩即四無量四無色定若遠離若
不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即四靜慮若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩即四無量四
無色定若有為若無為增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮有為無為
若四無量四無色定有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有四靜慮有
為無為增語及四無量四無色定有
為無為增語此增語既非有如何可

言即四靜慮若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有漏無漏若四無量四無色定有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有漏無漏增語及四無量四無色定有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮生滅若四無量四無色定生滅尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮生滅增語及四無量四無色定生滅增語此增語既非有如何可言即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無量四

無色定若生若滅增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即四靜慮若
善若非善增語非菩薩摩訶薩即四
無量四無色定若善若非善增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮善非
善若四無量四無色定善非善尚畢
竟不可得性非有故況有四靜慮善
非善增語及四無量四無色定善非
善增語此增語既非有如何可言即
四靜慮若善若非善增語是菩薩摩
訶薩即四無量四無色定若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即四靜慮若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩即四無量四無色
定若有罪若無罪增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若四靜慮有罪無罪若四
無量四無色定有罪無罪尚畢竟不
可得性非有故況有四靜慮有罪無
罪增語及四無量四無色定有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即
四靜慮若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即四無量四無色定若有罪
若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言即四靜慮若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有煩惱無煩惱若四無量四無色定有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有煩惱無煩惱增語及四無量四無色定有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮世間出世間若四無量四無色定世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮世間出世間增語及四無量四無色定世間出世間增語此增語既非有如何可言即四靜慮若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若世間若

出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮雜染清淨若四無量四無色定雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮雜染清淨增語及四無量四無色定雜染清淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮屬生死屬涅槃若四無量四無色定屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四無色定屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色

定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜
慮若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即四無量四無色定若
在內若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若四靜慮在內在外
在兩間若四無量四無色定在內在
外在兩間尚畢竟不可得性非有故
況有四靜慮在內在外在兩間增語
及四無量四無色定在內在外在兩
間增語此增語既非有如何可言即
四靜慮若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即四無量四無色
定若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
四靜慮若可得若不可得增語非菩
薩摩訶薩即四無量四無色定若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若四靜慮可得不可得若四無
量四無色定可得不可得尚畢竟不
可得性非有故況有四靜慮可得不
可得增語及四無量四無色定可得
不可得增語此增語既非有如何可

言即四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若八解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍處增語此增語既非有如何可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫常無常若八勝處九次第定十遍處常無常尚畢竟不可得性非有故況有八解脫常無常增語及八勝處九次第定十遍處常無常增語此增語既非有如何可言即八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十

遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫樂苦若八勝處九次第定十遍處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有八解脫樂苦增語及八勝處九次第定十遍處樂苦增語此增語既非有如何可言即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫我無我若八勝處九次第定十遍處我無我尚畢竟不可得性非有故況有八解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍處我無我增語此增語既非有如何可言即八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語是

菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

東白

大般若波羅蜜多經卷第三十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫淨不淨若八勝處九次第定十遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可得性非有故況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不

空增語此增語既非有如何可言即
八解脫若空若不空增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若
空若不空增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即八解脫若有相若
無相增語非菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫
有相無相若八勝處九次第定十遍
處有相無相尚畢竟不可得性非有
故況有八解脫有相無相增語及八
勝處九次第定十遍處有相無相增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若有相若無相增語是菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即八解脫若有願若
無願增語非菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫
有願無願若八勝處九次第定十遍
處有願無願尚畢竟不可得性非有
故況有八解脫有願無願增語及八

勝處九次第定十遍處有願無願增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若有願若無願增語是菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若有
願若無願增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即八解脫若寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八勝
處九次第定十遍處若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫寂靜不寂靜若八勝處九次第
定十遍處寂靜不寂靜尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫寂靜不寂
靜增語及八勝處九次第定十遍處
寂靜不寂靜增語此增語既非有如
何可言即八解脫若寂靜若不寂靜
增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次
第定十遍處若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即八解脫若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫遠離不遠
離若八勝處九次第定十遍處遠離

不遠離尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫遠離不遠離增語及八勝
處九次第定十遍處遠離不遠離增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若有
為若無為增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫有為無為若八勝處九次第定
十遍處有為無為尚畢竟不可得性
非有故況有八解脫有為無為增語
及八勝處九次第定十遍處有為無
為增語此增語既非有如何可言即
八解脫若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若有為若無為增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若有
漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若有漏若無
漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八

解脫有漏無漏若八勝處九次第定
十遍處有漏無漏尚畢竟不可得性
非有故況有八解脫有漏無漏增語
及八勝處九次第定十遍處有漏無
漏增語此增語既非有如何可言即
八解脫若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若生
若滅增語非菩薩摩訶薩即八勝處
九次第定十遍處若生若滅增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫生滅
若八勝處九次第定十遍處生滅尚
畢竟不可得性非有故況有八解脫
生滅增語及八勝處九次第定十遍
處生滅增語此增語既非有如何可
言即八解脫若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即八解脫若善若非
善增語非菩薩摩訶薩即八勝處九
次第定十遍處若善若非善增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫善非

善若八勝處九次第定十遍處善非善尚畢竟不可得性非有故況有八解脫善非善增語及八勝處九次第定十遍處善非善增語此增語既非有如何可言即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有罪無罪若八勝處九次第定十遍處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即八解脫若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若八解脫有煩惱無
煩惱若八勝處九次第定十遍處有
煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有
故況有八解脫有煩惱無煩惱增語
及八勝處九次第定十遍處有煩惱
無煩惱增語此增語既非有如何可
言即八解脫若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第
定十遍處若有煩惱若無煩惱增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即八解脫若世間若出世間增語非
菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十
遍處若世間若出世間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世
間若八勝處九次第定十遍處世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況
有八解脫世間出世間增語及八勝
處九次第定十遍處世間出世間增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩即八勝處九次第定十遍處若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若雜

染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八
解脫雜染清淨若八勝處九次第定
十遍處雜染清淨尚畢竟不可得性
非有故況有八解脫雜染清淨增語
及八勝處九次第定十遍處雜染清
淨增語此增語既非有如何可言即
八解脫若雜染若清淨增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處
若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即八解脫若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
即八勝處九次第定十遍處若屬生
死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若八解脫屬生死屬涅槃若八
勝處九次第定十遍處屬生死屬涅
槃尚畢竟不可得性非有故況有八
解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處
九次第定十遍處屬生死屬涅槃增
語此增語既非有如何可言即八解
脫若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即八勝處九次第定十遍處

若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若在内若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍
處若在内若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫在内
在外在兩間若八勝處九次第定十
遍處在内在外在兩間尚畢竟不可
得性非有故況有八解脫在内在外
在兩間增語及八勝處九次第定十
遍處在内在外在兩間增語此增語
既非有如何可言即八解脫若在内
若在外若在兩間增語是菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若在
内若在外若在兩間增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即八解脫
若可得若不可得增語非菩薩摩訶
薩即八勝處九次第定十遍處若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若八解脫可得不可得若八勝
處九次第定十遍處可得不可得尚
畢竟不可得性非有故況有八解脫
可得不可得增語及八勝處九次第

定十遍處可得不可得增語此增語
既非有如何可言即八解脫若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即八
勝處九次第定十遍處若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即空解脫門
增語非菩薩摩訶薩即無相無願解
脫門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善
現荅言世尊若空解脫門若無相無
願解脫門尚畢竟不可得性非有故
況有空解脫門增語及無相無願解
脫門增語此增語既非有如何可言
即空解脫門增語是菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即空解脫門
若常若無常增語非菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門若常若無常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門
常無常若無相無願解脫門常無常
尚畢竟不可得性非有故況有空解
脫門常無常增語及無相無願解脫
門常無常增語此增語既非有如何
可言即空解脫門若常若無常增語

是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門樂苦若無相無願解脫門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦增語此增語既非有如何可言即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門我無我若無相無願解脫門我無我尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門我無我增語及無相無願解脫門我無我增語此增語既非有如何可言即空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若

無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有相無相若無相無願解脫門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若寂靜若不寂

靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若空解脫門寂靜
不寂靜若無相無願解脫門寂靜不
寂靜尚畢竟不可得性非有故況有
空解脫門寂靜不寂靜增語及無相
無願解脫門寂靜不寂靜增語此增
語既非有如何可言即空解脫門若
寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩
即無相無願解脫門若寂靜若不寂
靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即空解脫門若遠離若不遠
離增語非菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若遠離若不遠離增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若空解脫門遠離
不遠離若無相無願解脫門遠離不
遠離尚畢竟不可得性非有故況有
空解脫門遠離不遠離增語及無相
無願解脫門遠離不遠離增語此增
語既非有如何可言即空解脫門若
遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩
即無相無願解脫門若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言即空解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有爲無爲若無相無願解脫門有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有爲無爲增語及無相無願解脫門有爲無爲增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即空解脫門若生若滅增語非善
薩摩訶薩即無相無願解脫門若生
若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
空解脫門生滅若無相無願解脫門
生滅尚畢竟不可得性非有故況有
空解脫門生滅增語及無相無願解
脫門生滅增語此增語既非有如何
可言即空解脫門若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若
生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即空解脫門若善若非
善增語非菩薩摩訶薩即無相無願
解脫門若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若空解脫門善非善若
無相無願解脫門善非善尚畢竟不
可得性非有故況有空解脫門善非
善增語及無相無願解脫門善非善
增語此增語既非有如何可言即空
解脫門若善若非善增語是菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即空解脫門若有罪若無罪
增語非菩薩摩訶薩即無相無願解

脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若空解脫門有罪無罪
若無相無願解脫門有罪無罪尚畢
竟不可得性非有故況有空解脫門
有罪無罪增語及無相無願解脫門
有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即空解脫門若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫
門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即空解脫門
若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若空解脫門有煩惱無煩惱若無
相無願解脫門有煩惱無煩惱尚畢
竟不可得性非有故況有空解脫門
有煩惱無煩惱增語及無相無願解
脫門有煩惱無煩惱增語此增語既
非有如何可言即空解脫門若有煩
惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即
無相無願解脫門若有煩惱若無煩
惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即空解脫門若世間若出世

間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世間若無相無願解脫門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門世間出世間增語及無相無願解脫門世間出世間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無願解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門雜染清淨增語及無相無願解脫門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門

若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩即無相無願解脫門若屬生死若
屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若空解脫門屬生死屬涅槃若無相
無願解脫門屬生死屬涅槃尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門屬
生死屬涅槃增語及無相無願解脫
門屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即空解脫門若屬生死
若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即無
相無願解脫門若屬生死若屬涅槃
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即空解脫門若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相
無願解脫門若在內若在外若在兩
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空
解脫門在內在外在兩間若無相無
願解脫門在內在外在兩間尚畢竟
不可得性非有故況有空解脫門在
內在外在兩間增語及無相無願解
脫門在內在外在兩間增語此增語
既非有如何可言即空解脫門若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩

訶薩即無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門可得不可得若無相無願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門可得不可得增語及無相無願解脫門可得不可得增語此增語既非有如何可言即空解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門增語非菩薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門增語及三摩地門增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩即三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅

尼門若常若無常增語非菩薩摩訶
薩即三摩地門若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門常
無常若三摩地門常無常尚畢竟不
可得性非有故況有陀羅尼門常無
常增語及三摩地門常無常增語此
增語既非有如何可言即陀羅尼門
若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
三摩地門若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅
尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
即三摩地門若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若陀羅尼門樂苦若
三摩地門樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有陀羅尼門樂苦增語及三
摩地門樂苦增語此增語既非有如
何可言即陀羅尼門若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陀羅尼門若我若無我增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陀羅尼門我無我若三摩地門我

無我尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門我無我增語及三摩地門
我無我增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無
我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門淨不淨若三摩地門淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門淨不淨增語及三摩地門
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若空若不空增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陁羅尼門空不空若三摩地門空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
陁羅尼門空不空增語及三摩地門
空不空增語此增語既非有如何可

言即陁羅尼門若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陁羅尼門若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陁羅尼門有相無相若三摩
地門有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有陁羅尼門有相無相增語
及三摩地門有相無相增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即陁羅
尼門若有願若無願增語非菩薩摩
訶薩即三摩地門若有願若無願增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若陁羅尼
門有願無願若三摩地門有願無願
尚畢竟不可得性非有故況有陁羅
尼門有願無願增語及三摩地門有
願無願增語此增語既非有如何可
言即陁羅尼門若有願若無願增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若有願

若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門寂靜不寂靜若三摩地門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門遠離不遠離若三摩地門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有為無為若三摩地門有為無為尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有為無為增語及三摩地門有為無為增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩

即三摩地門若生若滅增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若陀羅尼門生滅若
三摩地門生滅尚畢竟不可得性非
有故況有陀羅尼門生滅增語及三
摩地門生滅增語此增語既非有如
何可言即陀羅尼門若生若滅增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若生若
滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陀羅尼門若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若善
若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若陀羅尼門善非善若三摩地門善
非善尚畢竟不可得性非有故況有
陀羅尼門善非善增語及三摩地門
善非善增語此增語既非有如何可
言即陀羅尼門若善若非善增語是
菩薩摩訶薩即三摩地門若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即陀羅尼門若有罪若無罪
增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若陀羅尼門有罪無罪若三摩
地門有罪無罪尚畢竟不可得性非

有故況有陁羅尼門有罪無罪增語
及三摩地門有罪無罪增語此增語
既非有如何可言即陁羅尼門若有
罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即三
摩地門若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十二　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有煩惱無煩惱若三摩地門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門世間出世間若三摩地門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門世間出世間增語及三摩地門世間出

世間增語此增語既非有如何可言
即陁羅尼門若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若世間
若出世間增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即陁羅尼門若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩即三摩
地門若雜染若清淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若陁羅尼門雜染清淨
若三摩地門雜染清淨尚畢竟不可
得性非有故況有陁羅尼門雜染清
淨增語及三摩地門雜染清淨增語
此增語既非有如何可言即陁羅尼
門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩即三摩地門若雜染若清淨增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即陁羅尼門若屬生死若屬涅槃增
語非菩薩摩訶薩即三摩地門若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若陁羅尼門屬生死屬涅槃
若三摩地門屬生死屬涅槃尚畢竟
不可得性非有故況有陁羅尼門屬
生死屬涅槃增語及三摩地門屬生
死屬涅槃增語此增語既非有如何

可言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門在內在外在兩間若三摩地門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門可得不可得若三摩地門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不

可得增語此增語既非有如何可言
即陀羅尼門若可得若不可得增語
是菩薩摩訶薩即三摩地門若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝復觀何義言即極喜地
增語非菩薩摩訶薩即離垢地發光
地燄慧地極難勝地現前地遠行地
不動地善慧地法雲地增語非菩薩
摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若極
喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟
不可得性非有故況有極喜地增語
及離垢地乃至法雲地增語此增語
既非有如何可言即極喜地增語是
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即極喜地若常若無常增語非
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若極喜地常無常若離垢地乃
至法雲地常無常尚畢竟不可得性
非有故況有極喜地常無常增語及
離垢地乃至法雲地常無常增語此
增語既非有如何可言即極喜地若

常若無常增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地樂若苦若離垢地乃至法雲地樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有極喜地樂若苦增語及離垢地乃至法雲地樂若苦增語此增語既非有如何可言即極喜地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若我若無我增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地我無我若離垢地乃至法雲地我無我尚畢竟不可得性非有故況有極喜地我無我增語及離垢地乃至法雲地我無我增語此增語既非有如何可言即極喜地若我若無我增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無我

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地淨不淨若離垢地乃至法雲地淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地淨不淨增語及離垢地乃至法雲地淨不淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若空若不空增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地空不空若離垢地乃至法雲地空不空尚畢竟不可得性非有故況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語此增語既非有如何可言即極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極

喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有相無相若離垢地乃至法雲地有相無相尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語此增語既非有如何可言即極喜地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有願無願若離垢地乃至法雲地有願無願尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語此增語既非有如何可言即極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地

若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶
薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若極喜地寂靜不寂靜若離垢地乃
至法雲地寂靜不寂靜尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地寂靜不寂
靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可
言即極喜地若寂靜若不寂靜增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即極喜地
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶
薩即離垢地乃至法雲地若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若極喜地遠離不遠離若離垢地乃
至法雲地遠離不遠離尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地遠離不遠
離增語及離垢地乃至法雲地遠離
不遠離增語此增語既非有如何可
言即極喜地若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若遠離若不遠離增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即極喜地
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若有為若無
為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極
喜地有為無為若離垢地乃至法雲
地有為無為尚畢竟不可得性非有
故況有極喜地有為無為增語及離
垢地乃至法雲地有為無為增語此
增語既非有如何可言即極喜地若
有為若無為增語是菩薩摩訶薩即
離垢地乃至法雲地若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即極喜地若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若極喜地有漏無漏若離
垢地乃至法雲地有漏無漏尚畢竟
不可得性非有故況有極喜地有漏
無漏增語及離垢地乃至法雲地有
漏無漏增語此增語既非有如何可
言即極喜地若有漏若無漏增語是
菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地
若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即極喜地若生若滅增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地生滅若離垢地乃至法雲地生滅尚畢竟不可得性非有故況有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語此增語既非有如何可言即極喜地若生若滅增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地善非善若離垢地乃至法雲地善非善尚畢竟不可得性非有故況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語此增語既非有如何可言即極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩

即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有罪無罪若離垢地乃至法雲地有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語此增語既非有如何可言即極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有煩惱無煩惱若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地

若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即離垢地乃至法雲地若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若極喜地世間出世間若離垢地乃
至法雲地世間出世間尚畢竟不可
得性非有故況有極喜地世間出世
間增語及離垢地乃至法雲地世間
出世間增語此增語既非有如何可
言即極喜地若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲
地若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即極喜地
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩
即離垢地乃至法雲地若雜染若清
淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極
喜地雜染清淨若離垢地乃至法雲
地雜染清淨尚畢竟不可得性非有
故況有極喜地雜染清淨增語及離
垢地乃至法雲地雜染清淨增語此
增語既非有如何可言即極喜地若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即
離垢地乃至法雲地若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地屬生死屬涅槃若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地在內在外在兩間若離垢地乃至法雲地在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即極喜地若在內若在外若在兩

間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地可得不可得若離垢地乃至法雲地可得不可得尚畢竟不可得性非有故况有極喜地可得不可得增語及離垢地乃至法雲地可得不可得增語此增語既非有如何可言即極喜地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即五眼增語非菩薩摩訶薩即六神通增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故况有五眼增語及六神通增語此增語既非有如何可言即五眼增語是菩薩摩訶薩即六神通增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即

五眼若常若無常增語非菩薩摩訶
薩即六神通若常若無常增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若五眼常無常若
六神通常無常尚畢竟不可得性非
有故況有五眼常無常增語及六神
通常無常增語此增語既非有如何
可言即五眼若常若無常增語是菩
薩摩訶薩即六神通若常若無常增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即五眼若樂若苦增語非菩薩摩
訶薩即六神通若樂若苦增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若五眼樂苦若六
神通樂苦尚畢竟不可得性非有故
況有五眼樂苦增語及六神通樂苦
增語此增語既非有如何可言即五
眼若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即
六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即五眼若我
若無我增語非菩薩摩訶薩即六神
通若我若無我增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若五眼我無我若六神通我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
五眼我無我增語及六神通我無我

增語此增語既非有如何可言即五
眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩
即六神通若我若無我增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼
若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即
六神通若淨若不淨增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若五眼淨不淨若六神
通淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有五眼淨不淨增語及六神通淨
不淨增語此增語既非有如何可言
即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩
訶薩即六神通若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
五眼若空若不空增語非菩薩摩訶
薩即六神通若空若不空增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若五眼空不空若
六神通空不空尚畢竟不可得性非
有故況有五眼空不空增語及六神
通空不空增語此增語既非有如何
可言即五眼若空若不空增語是菩
薩摩訶薩即六神通若空若不空增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即五眼若有相若無相增語非菩

薩摩訶薩即六神通若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼
有相無相若六神通有相無相尚畢
竟不可得性非有故況有五眼有相
無相增語及六神通有相無相增語
此增語既非有如何可言即五眼若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
六神通若有相若無相增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼
若有願若無願增語非菩薩摩訶薩
即六神通若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若五眼有願無願
若六神通有願無願尚畢竟不可得
性非有故況有五眼有願無願增語
及六神通有願無願增語此增語既
非有如何可言即五眼若有願若無
願增語是菩薩摩訶薩即六神通若
有願若無願增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即五眼若寂靜若
不寂靜增語非菩薩摩訶薩即六神
通若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若五眼寂靜不寂靜若
六神通寂靜不寂靜尚畢竟不可得

性非有故況有五眼寂靜不寂靜增語及六神通寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼遠離不遠離若六神通遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即六神通若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有為無為若六神通有為無為尚畢竟不可得性非有故況有五眼有為無為增語及六神通有為無為增語此增語既非有如何可言即五眼若

有為若無為增語是菩薩摩訶薩即
六神通若有為若無為增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼
若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩
即六神通若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若五眼有漏無漏
若六神通有漏無漏尚畢竟不可得
性非有故況有五眼有漏無漏增語
及六神通有漏無漏增語此增語既
非有如何可言即五眼若有漏若無
漏增語是菩薩摩訶薩即六神通若
有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即五眼若生若滅
增語非菩薩摩訶薩即六神通若生
若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
五眼生滅若六神通生滅尚畢竟不
可得性非有故況有五眼生滅增語
及六神通生滅增語此增語既非有
如何可言即五眼若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即五眼若善若非善增語非菩薩
摩訶薩即六神通若善若非善增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼善非
善若六神通善非善尚畢竟不可得
性非有故況有五眼善非善增語及
六神通善非善增語此增語既非有
如何可言即五眼若善若非善增語
是菩薩摩訶薩即六神通若善若非
善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即五眼若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩即六神通若有罪若
無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
五眼有罪無罪若六神通有罪無罪
尚畢竟不可得性非有故況有五眼
有罪無罪增語及六神通有罪無罪
增語此增語既非有如何可言即五
眼若有罪若無罪增語是菩薩摩訶
薩即六神通若有罪若無罪增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩
薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無
煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
五眼有煩惱無煩惱若六神通有煩
惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
況有五眼有煩惱無煩惱增語及六

神通有煩惱無煩惱增語此增語既
非有如何可言即五眼若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩即六神
通若有煩惱若無煩惱增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼
若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩即六神通若世間若出世間增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼世間
出世間若六神通世間出世間尚畢
竟不可得性非有故況有五眼世間
出世間增語及六神通世間出世間
增語此增語既非有如何可言即五
眼若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩即六神通若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即五眼若雜染若清淨增語非菩
薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼
雜染清淨若六神通雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有五眼雜染
清淨增語及六神通雜染清淨增語
此增語既非有如何可言即五眼若
雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即

六神通若雜染若清淨增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼
屬生死屬涅槃若六神通屬生死屬
涅槃尚畢竟不可得性非有故況有
五眼屬生死屬涅槃增語及六神通
屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即五眼若屬生死若屬涅
槃增語是菩薩摩訶薩即六神通若
屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即五眼若在
內若在外若在兩間增語非菩薩摩
訶薩即六神通若在內若在外若在
兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
五眼在內在外在兩間若六神通在
內在外在兩間尚畢竟不可得性非
有故況有五眼在內在外在兩間增
語及六神通在內在外在兩間增語
此增語既非有如何可言即五眼若
在內若在外若在兩間增語是菩薩
摩訶薩即六神通若在內若在外若

在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即五眼若可得若不可
得增語非菩薩摩訶薩即六神通若
可得若不可得增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若五眼可得不可得若六神
通可得不可得尚畢竟不可得性非
有故況有五眼可得不可得增語及
六神通可得不可得增語此增語既
非有如何可言即五眼若可得若不
可得增語是菩薩摩訶薩即六神通
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即佛十力增
語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無
礙解十八佛不共法增語非菩薩摩
訶薩耶具壽善現荅言世尊若佛十
力若四無所畏四無礙解十八佛不
共法尚畢竟不可得性非有故況有
佛十力增語及四無所畏四無礙解
十八佛不共法增語此增語既非有
如何可言即佛十力增語是菩薩摩
訶薩即四無所畏四無礙解十八佛
不共法增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即佛十力若常若無常

增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力常無常若四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常尚畢竟不可得性非有故況有佛十力常無常增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常增語此增語既非有如何可言即佛十力若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力樂苦若四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦尚畢竟不可得性非有故況有佛十力樂苦增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦增語此增語既非有如何可言即佛十力若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語是

菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
佛十力若我若無我增語非菩薩摩
訶薩即四無所畏四無礙解十八佛
不共法若我若無我增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若佛十力我無我若四
無所畏四無礙解十八佛不共法我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
佛十力我無我增語及四無所畏四
無礙解十八佛不共法我無我增語
此增語既非有如何可言即佛十力
四無所畏四無礙解十八佛不共法
若我若無我增語是菩薩摩訶薩即
若我若無我增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即佛十力若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩即四無所
畏四無礙解十八佛不共法若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
佛十力淨不淨若四無所畏四無礙
解十八佛不共法淨不淨尚畢竟不
可得性非有故況有佛十力淨不淨
增語及四無所畏四無礙解十八佛
不共法淨不淨增語此增語既非有
如何可言即佛十力若淨若不淨增

語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無
礙解十八佛不共法若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即佛十力若空若不空增語非菩
薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十
八佛不共法若空若不空增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若佛十力空不空
若四無所畏四無礙解十八佛不共
法空不空尚畢竟不可得性非有故
況有佛十力空不空增語及四無所
畏四無礙解十八佛不共法空不空
增語此增語既非有如何可言即佛
十力若空若不空增語是菩薩摩訶
薩即四無所畏四無礙解十八佛不
共法若空若不空增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即佛十力若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩即
四無所畏四無礙解十八佛不共法
若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若佛十力有相無相若四無
所畏四無礙解十八佛不共法有相
無相尚畢竟不可得性非有故況有
佛十力有相無相增語及四無所畏

四無礙解十八佛不共法有相無相增語此增語既非有如何可言即佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十三　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三十三

善現汝復觀何義言即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有願無願若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願增語此增語既非有如何可言即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力寂靜不寂靜若四無所畏四無礙解十八佛不共法

寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離不遠離若四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有為若無為增語非菩

薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十
八佛不共法若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有為
無為若四無所畏四無礙解十八佛
不共法有為無為尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力有為無為增語
及四無所畏四無礙解十八佛不共
法有為無為增語此增語既非有如
何可言即佛十力若有為若無為增
語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無
礙解十八佛不共法若有為若無為
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即佛十力若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙
解十八佛不共法若有漏若無漏增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
有漏無漏若四無所畏四無礙解十
八佛不共法有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故況有佛十力有漏無漏
增語及四無所畏四無礙解十八佛
不共法有漏無漏增語此增語既非
有如何可言即佛十力若有漏若無
漏增語是菩薩摩訶薩即四無所畏

四無礙解十八佛不共法若有漏若
無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即佛十力若生若滅增語
非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙
解十八佛不共法若生若滅增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力生滅
若四無所畏四無礙解十八佛不共
法生滅尚畢竟不可得性非有故況
有佛十力生滅增語及四無所畏四
無礙解十八佛不共法生滅增語此
增語既非有如何可言即佛十力若
生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無
所畏四無礙解十八佛不共法若生
若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即佛十力若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無
礙解十八佛不共法若善若非善增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力
善非善若四無所畏四無礙解十八
佛不共法善非善尚畢竟不可得性
非有故況有佛十力善非善增語及
四無所畏四無礙解十八佛不共法
善非善增語此增語既非有如何可

言即佛十力若善若非善增語是善
薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十
八佛不共法若善若非善增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛
十力若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩即四無所畏四無礙解十八佛
不共法若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若佛十力有罪無罪
若四無所畏四無礙解十八佛不共
法有罪無罪尚畢竟不可得性非有
故況有佛十力有罪無罪增語及四
無所畏四無礙解十八佛不共法有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即佛十力若有罪若無罪增語是
菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解
十八佛不共法若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即佛十力若有煩惱若無煩惱增語
非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙
解十八佛不共法若有煩惱若無煩
惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛
十力有煩惱無煩惱若四無所畏四
無礙解十八佛不共法有煩惱無煩

惱尚畢竟不可得性非有故況有佛
十力有煩惱無煩惱增語及四無所
畏四無礙解十八佛不共法有煩惱
無煩惱增語此增語既非有如何可
言即佛十力若有煩惱若無煩惱增
語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無
礙解十八佛不共法若有煩惱若無
煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即佛十力若世間若出世
間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏
四無礙解十八佛不共法若世間若
出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若佛十力世間出世間若四無所畏
四無礙解十八佛不共法世間出世
間尚畢竟不可得性非有故況有佛
十力世間出世間增語及四無所畏
四無礙解十八佛不共法世間出世
間增語此增語既非有如何可言即
佛十力若世間若出世間增語是菩
薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十
八佛不共法若世間若出世間增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即佛十力若雜染若清淨增語非菩

薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力雜染清淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力雜染清淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨增語此增語既非有如何可言即佛十力若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力屬生死屬涅槃若四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即佛十力若屬生死若屬涅

槃增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力在內在外在兩間若四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力在內在外在兩間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即佛十力若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力可得不可得若

四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增語此增語既非有如何可言即佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即大慈增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若大慈大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈增語及大悲大喜大捨增語此增語既非有如何可言即大慈增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈常無常若大悲大喜大捨常無常尚畢竟不可得性非有故況有大慈常無常增

語及大悲大喜大捨常無常增語此
增語既非有如何可言即大慈若常
若無常增語是菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈
若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即大
悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若大慈樂若苦若大悲
大喜大捨樂若苦尚畢竟不可得性非
有故況有大慈樂若苦增語及大悲大
喜大捨樂若苦增語此增語既非有如
何可言即大慈若樂若苦增語是菩
薩摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若我若無我增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈我無我若大悲大喜大捨我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
大慈我無我增語及大悲大喜大捨
我無我增語此增語既非有如何可
言即大慈若我若無我增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無

我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈淨不淨若大悲大喜大捨淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
大慈淨不淨增語及大悲大喜大捨
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即大慈若淨若不淨增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若空若不空增語非
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若大慈空不空若大悲大喜大捨空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
大慈空不空增語及大悲大喜大捨
空不空增語此增語既非有如何可
言即大慈若空若不空增語是菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即大慈若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若

有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有相無相若大悲大喜大捨有相無相尚畢竟不可得性非有故況有大慈有相無相增語及大悲大喜大捨有相無相增語此增語既非有如何可言即大慈若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有願若無願增語非菩薩摩訶薩語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有願無願若大悲大喜大捨有願無願尚畢竟不可得性非有故況有大慈有願無願增語及大悲大喜大捨有願無願增語此增語既非有如何可言即大慈若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈寂靜不寂靜

若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈遠離不遠離若大悲大喜大捨遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有大慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即大慈若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有為無為若大悲大喜大捨有為無為尚畢

竟不可得性非有故況有大慈有為無為增語及大悲大喜大捨有為無為增語此增語既非有如何可言即大慈若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若無為增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即大慈若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有漏無漏若大悲大喜大捨有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有大慈有漏無漏增語及大悲大喜大捨有漏無漏增語此增語既非有如何可言即大慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若生若滅增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈生滅若大悲大喜大捨生滅尚畢竟不可得性非有故況有大慈生滅增語及大悲大喜大捨生滅增語此增

語既非有如何可言即大慈若生若
滅增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜
大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若善若
非善增語非菩薩摩訶薩即大悲大
喜大捨若善若非善增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若大慈善非善若大悲
大喜大捨善非善尚畢竟不可得性
非有故況有大慈善非善增語及大
悲大喜大捨善非善增語此增語既
非有如何可言即大慈若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大
捨若善若非善增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即大慈若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若有罪若無罪增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若大慈有罪無罪
若大悲大喜大捨有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有大慈有罪無
罪增語及大悲大喜大捨有罪無罪
增語此增語既非有如何可言即大
慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶
薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪

增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有煩惱無煩惱若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈世間出世間若大悲大喜大捨世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有大慈世間出世間增語及大悲大喜大捨世間出世間增語此增語既非有如何可言即大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈雜染清淨若大悲大喜大捨雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈雜染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增語此增語既非有如何可言即大慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復

觀何義言即大慈若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩即大悲
大喜大捨若在內若在外若在兩間
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈
在內在外在兩間若大悲大喜大捨
在內在外在兩間尚畢竟不可得性
非有故況有大慈在內在外在兩間
增語及大悲大喜大捨在內在外在
兩間增語此增語既非有如何可言
即大慈若在內若在外若在兩間增
語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨
若在內若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大
慈若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩即大悲大喜大捨若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
大慈可得不可得若大悲大喜大捨
可得不可得尚畢竟不可得性非有
故況有大慈可得不可得增語及大
悲大喜大捨可得不可得增語此增
語既非有如何可言即大慈若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即大
悲大喜大捨若可得若不可得增語

是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即三十二大士相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相增語及八十隨好增語此增語既非有如何可言即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相常無常若八十隨好常無常尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相常無常增語及八十隨好常無常增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相樂苦若八十隨好樂苦尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相我無我若八十隨好我無我尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相我無我增語及八十隨好我無我增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟

不可得性非有故況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相空不空若八十隨好空不空尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相若八十隨好有相無相尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有相無相增語及

八十隨好有相無相增語此增語既
非有如何可言即三十二大士相若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三
十二大士相若有願若無願增語非
菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若
無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
三十二大士相有願無願若八十隨
好有願無願尚畢竟不可得性非有
故況有三十二大士相有願無願增
語及八十隨好有願無願增語此增
語既非有如何可言即三十二大士
相若有願若無願增語是菩薩摩訶
薩即八十隨好若有願若無願增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即三十二大士相若寂靜若不寂靜
增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若
寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若三十二大士相寂靜不寂
靜若八十隨好寂靜不寂靜尚畢竟
不可得性非有故況有三十二大士
相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂

靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相遠離不遠離若八十隨好遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有為無為若八十隨好有為無為尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有為無為增語及八十隨好

有為無為增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏無漏若八十隨好有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相生滅若八十隨好生滅尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅增語此增語既非有如何可言即三十二大士

相若生若滅增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好若生若滅增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即三十二
大士相若善若非善增語非菩薩摩
訶薩即八十隨好若善若非善增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大
士相善非善若八十隨好善非善尚
畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相善非善增語及八十隨好善
非善增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若善若非善增語
是菩薩摩訶薩即八十隨好若善若
非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即三十二大士相若有罪
若無罪增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若有罪若無罪增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相有罪
無罪若八十隨好有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有三十二大士
相有罪無罪增語及八十隨好有罪
無罪增語此增語既非有如何可言
即三十二大士相若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有

罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十四　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現汝復觀何義言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有煩惱無煩惱若八十隨好有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相世間出世間若八十隨好世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相世

間出世間增語及八十隨好世間出世間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相雜染清淨若八十隨好雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相屬生死屬涅槃若八十隨好屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有三十一大士

想屬生死屬涅槃增語及八十隨好
屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即三十二大士相若屬生
死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好若屬生死若屬涅槃增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即三十二大士相若在內若在外若
在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十
隨好若在內若在外若在兩間增語
非菩薩摩訶薩世尊若三十二大
士相在內在外在兩間若八十隨好
在內在外在兩間尚畢竟不可得性
非有故況有三十二大士相在內在
外在兩間增語及八十隨好在內在
外在兩間增語此增語既非有如何
可言即三十二大士相若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即
八十隨好若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即三十二大士相若可得若不
可得增語非菩薩摩訶薩即八十隨
好若可得若不可得增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若三十二大士相可得

不可得若八十隨好可得不可得尚
畢竟不可得性非有故況有三十二
大士相可得不可得增語及八十隨
好可得不可得增語此增語既非有
如何可言即三十二大士相若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即八
十隨好若可得若不可得增語是菩
薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即無忘失法
增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性增
語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言
世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢
竟不可得性非有故況有無忘失法
增語及恒住捨性增語此增語既非
有如何可言即無忘失法增語是菩
薩摩訶薩即恒住捨性增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘
失法若常若無常增語非菩薩摩訶
薩即恒住捨性若常若無常增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法常
無常若恒住捨性常無常尚畢竟不
可得性非有故況有無忘失法常無
常增語及恒住捨性常無常增語此

增語既非有如何可言即無忘失法
若常若無常增語是菩薩摩訶薩即
恒住捨性若常若無常增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘
失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩
即恒住捨性若樂若苦增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若無忘失法樂苦若
恒住捨性樂苦尚畢竟不可得性非
有故況有無忘失法樂苦增語及恒
住捨性樂苦增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若
苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無忘失法若我若無我增
語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若我
若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法我無我若恒住捨性我
無我尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法我無我增語及恒住捨性
我無我增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若我若無我增語是
菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無
我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言即無忘失法若淨若不淨增
語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨
若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法淨不淨若恒住捨性淨
不淨尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法淨不淨增語及恒住捨性
淨不淨增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若淨若不淨增語是
菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不
淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無忘失法若空若不空增
語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若無忘失法空不空若恒住捨性空
不空尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法空不空增語及恒住捨性
空不空增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若空若不空增語是
菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不
空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即無忘失法若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若無忘失法有相無相若恒住捨性有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有相無相增語及恒住捨性有相無相增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有願無願若恒住捨性有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有願無願增語及恒住捨性有願無願增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法寂靜不寂靜若恒住捨性寂靜不寂靜尚畢

竟不可得性非有故況有無忘失法
寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜
不寂靜增語此增語既非有如何可
言即無忘失法若寂靜若不寂靜增
語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂
靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即無忘失法若遠
離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即
恒住捨性若遠離若不遠離增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法遠
離不遠離若恒住捨性遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法遠離不遠離增語及恒住捨性
遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性
若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即無忘失法
若有為若無為增語非菩薩摩訶薩
即恒住捨性若有為若無為增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有
為無為若恒住捨性有為無為尚畢
竟不可得性非有故況有無忘失法

有為無為增語及恒住捨性有為無為增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有漏無漏若恒住捨性有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法生滅若恒住捨性生滅尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法生滅增語及恒住捨性生滅增語此增語既非有如何可言即無忘失法若生若滅增語

是菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若善若非善增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法善非善若恒住捨性善非善尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法善非善增語及恒住捨性善非善增語此增語既非有如何可言即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有罪無罪若恒住捨性有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘

失法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有煩惱無煩惱若恒住捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法世間出世間增語及恒住捨性世間出世間增語此增語既非有如何可言即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法

若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法雜染清淨若恒住捨性雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法屬生死屬涅槃若恒住捨性屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若在內若在外若在兩間

增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若
在内若在外若在兩間增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若無忘失法在内在
外在兩間若恒住捨性在内在外在
兩間尚畢竟不可得性非有故況有
無忘失法在内在外在兩間增語及
恒住捨性在内在外在兩間增語此
增語既非有如何可言即無忘失法
若在内若在外若在兩間增語是菩
薩摩訶薩即恒住捨性若在内若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即無忘失法若可
得若不可得增語非菩薩摩訶薩即
恒住捨性若可得若不可得增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法可
得不可得若恒住捨性可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有無忘
失法可得不可得增語及恒住捨性
可得不可得增語此增語既非有如
何可言即無忘失法若可得若不可
得增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性
若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智增

語非菩薩摩訶薩即道相智一切相
智增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現
答言世尊若一切智若道相智一切
相智尚畢竟不可得性非有故況有
一切智增語及道相智一切相智增
語此增語既非有如何可言即一切
智增語是菩薩摩訶薩即道相智一
切相智增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切智若常若無常
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若常若無常增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若一切智常無常若道相
智一切相智常無常尚畢竟不可得
性非有故況有一切智常無常增語
及道相智一切相智常無常增語此
增語既非有如何可言即一切智若
常若無常增語是菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即
一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智
樂苦若道相智一切相智樂苦尚畢

竟不可得性非有故況有一切智樂苦增語及道相智一切相智樂苦增語此增語既非有如何可言即一切智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即一切智若我若無我增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智我無我若道相智一切相智我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切智我無我增語及道相智一切相智我無我增語此增語既非有如何可言即一切智若我若無我增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智淨不淨若道相智一切相智淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有一切智淨不淨增語及道相

智一切相智淨不淨增語此增語既非有如何可言即一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若空若不空增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智空不空若道相智一切相智空不空尚畢竟不可得性非有故況有一切智空不空增語及道相智一切相智空不空增語此增語既非有如何可言即一切智若空若不空增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有相無相若道相智一切相智有相無相尚畢竟不可得性非有故況有一切智有相無相增語及道相智一切相智有相無相增語此增語既非有如何可言

即一切智若有相若無相增語是菩
薩摩訶薩即道相智一切相智若有
相若無相增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若有願若
無願增語非菩薩摩訶薩即道相智
一切相智若有願若無願增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智有願無
願若道相智一切相智有願無願尚
畢竟不可得性非有故況有一切智
有願無願增語及道相智一切相智
有願無願增語此增語既非有如何
可言即一切智若有願若無願增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切智若寂
靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若寂靜若不寂靜
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切
智寂靜不寂靜若道相智一切相智
寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有
故況有一切智寂靜不寂靜增語及
道相智一切相智寂靜不寂靜增語
此增語既非有如何可言即一切智

若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智遠離不遠離若道相智一切相智遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切智遠離不遠離增語及道相智一切相智遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即一切智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即一切智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有為無為若道相智一切相智有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切智有為無為增語及道相智一切相智有為無為增語此增語既非有

如何可言即一切智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有漏無漏若道相智一切相智有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切智有漏無漏增語及道相智一切相智有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智生滅若道相智一切相智生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切智生滅增語及道相智一切相智生滅增語此增語既非有如何可言即一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩即道

相智一切相智若生若滅增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一
切智若善若非善增語非菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若善若非善
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切
智善非善若道相智一切相智善非
善尚畢竟不可得性非有故況有一
切智善非善增語及道相智一切相
智善非善增語此增語既非有如何
可言即一切智若善若非善增語是
菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
善若非善增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若有罪若
無罪增語非菩薩摩訶薩即道相智
一切相智若有罪若無罪增語非菩
薩摩訶薩耶世尊若一切智有罪無
罪若道相智一切相智有罪無罪尚
畢竟不可得性非有故況有一切智
有罪無罪增語及道相智一切相智
有罪無罪增語此增語既非有如何
可言即一切智若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩即道相智一切相智
若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

善現汝復觀何義言即一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有煩惱無煩惱若道相智一切相智有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切智有煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智世間出世間若道相智一切相智世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切智世間出世間增語及道相智一切相智世間出世間增語此增語既非有如何可言即一切智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若

世間若出世間增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即一切智若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即道
相智一切相智若雜染若清淨增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智雜
染清淨若道相智一切相智雜染清
淨尚畢竟不可得性非有故況有一
切智雜染清淨增語及道相智一切
相智雜染清淨增語此增語既非有
如何可言即一切智若雜染若清淨
增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若雜染若清淨增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切智
若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩
訶薩即道相智一切相智若屬生死
若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若一切智屬生死屬涅槃若道相
智一切相智屬生死屬涅槃尚畢竟
不可得性非有故況有一切智屬生
死屬涅槃增語及道相智一切相智
屬生死屬涅槃增語此增語既非有
如何可言即一切智若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩即道相智

一切相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智在內在外在兩間若道相智一切相智在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切智在內在外在兩間增語及道相智一切相智在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即一切智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智可得不可得若道相智一切相智可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切智可得不可得增語及道相智一切相智可得不可得增語此增語既非有

如何可言即一切智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即預流果增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊若預流果若一來不還阿羅漢果尚畢竟不可得性非有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果增語此增語既非有如何可言即預流果增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果常無常若一來不還阿羅漢果常無常尚畢竟不可得性非有故況有預流果常無常增語及一來不還阿羅漢果常無常增語此增語既非有如何可言即預流果若常若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢

果若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果樂苦若一来不還阿羅漢果樂苦尚畢竟不可得性非有故況有預流果樂若苦增語及一来不還阿羅漢果樂苦增語此增語既非有如何可言即預流果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果我無我若一来不還阿羅漢果我無我尚畢竟不可得性非有故況有預流果我無我增語及一来不還阿羅漢果我無我增語此增語既非有如何可言即預流果若我若無我增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十四

丁酉歲高麗國大藏都監

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十五　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三十五

善現汝復觀何義言即預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果淨不淨若一来不還阿羅漢果淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果淨不淨增語及一来不還阿羅漢果淨不淨增語此增語既非有如何可言即預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果空不空若一来不還阿羅漢果空不空尚畢竟不可得性非有故況有預流果空不空增語及一来不還阿羅漢果空不空增語此增語既非有如何可言即預

流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有相無相若一來不還阿羅漢果有相無相尚畢竟不可得性非有故況有預流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有相無相增語此增語既非有如何可言即預流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有願無願若一來不還阿羅漢果有願無願尚畢竟不可得性非有故況有預流果有願無願增語及一來不還阿羅漢果有願無願增語此增語既非有如何可言即預流果若有

願若無願增語是菩薩摩訶薩即一
来不還阿羅漢果若有願若無願增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即預流果若寂靜若不寂靜增語
非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢
果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若預流果寂靜不寂靜
若一来不還阿羅漢果寂靜不寂靜
尚畢竟不可得性非有故況有預流
果寂靜不寂靜增語及一来不還阿
羅漢果寂靜不寂靜增語此增語既
非有如何可言即預流果若寂靜若
不寂靜增語是菩薩摩訶薩即一来
不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即預流果若遠離若不遠離增語
非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢
果若遠離若不遠離增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若預流果遠離不遠離
若一来不還阿羅漢果遠離不遠離
尚畢竟不可得性非有故況有預流
果遠離不遠離增語及一来不還阿
羅漢果遠離不遠離增語此增語既

非有如何可言即預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有為無為若一来不還阿羅漢果有為無為尚畢竟不可得性非有故況有預流果有為無為增語及一来不還阿羅漢果有為無為增語此增語既非有如何可言即預流果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有漏無漏若一来不還阿羅漢果有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有預流果有漏無漏增語及一来不還阿羅漢果有漏無漏增語此增語既非

有如何可言即預流果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果生滅若一来不還阿羅漢果生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果生滅增語及一来不還阿羅漢果生滅增語此增語既非有如何可言即預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果善非善若一来不還阿羅漢果善非善尚畢竟不可得性非有故況有預流果善非善增語及一来不還阿羅漢果善非善增語此增語既非有如何可言即預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩即一

来不還阿羅漢果若善若非善增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即預流果若有罪若無罪增語非菩
薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若
有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若預流果有罪無罪若一来不
還阿羅漢果有罪無罪尚畢竟不可
得性非有故況有預流果有罪無罪
增語及一来不還阿羅漢果有罪無
罪增語此增語既非有如何可言即
預流果若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有
罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即預流果若有煩惱
若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即一
来不還阿羅漢果若有煩惱若無煩
惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預
流果有煩惱無煩惱若一来不還阿
羅漢果有煩惱無煩惱尚畢竟不可
得性非有故況有預流果有煩惱無
煩惱增語及一来不還阿羅漢果有
煩惱無煩惱增語此增語既非有如何
可言即預流果若有煩惱若無煩惱

增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果世間出世間若一来不還阿羅漢果世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有預流果世間出世間增語及一来不還阿羅漢果世間出世間增語此增語既非有如何可言即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果雜染清淨若一来不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果雜染清淨增語及一来不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非有如何可言即預

流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果屬生死屬涅槃若一来不還阿羅漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一来不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即一来不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果在內在外在兩間若一来不還阿羅漢果在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有預流果在內在外在

兩間增語及一來不還阿羅漢果在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即預流果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果可得不可得若一來不還阿羅漢果可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有預流果可得不可得增語及一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增語既非有如何可言即預流果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即獨覺菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現荅言世尊獨覺菩提尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提常無常增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提我無我增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提淨不淨增語此增語既非有如

何可言即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提空不空增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提寂靜不寂

靜尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有為無為增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺
菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩
耶世尊獨覺菩提生滅尚畢竟不可
得性非有故況有獨覺菩提生滅增
語此增語既非有如何可言即獨覺
菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即獨覺菩提若
善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世
尊獨覺菩提善非善尚畢竟不可得
性非有故況有獨覺菩提善非善增
語此增語既非有如何可言即獨覺
菩提若善若非善增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提
若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩
耶世尊獨覺菩提有罪無罪尚畢竟
不可得性非有故況有獨覺菩提有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即獨覺菩提若有罪若無罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增
語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提
有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非
有故況有獨覺菩提有煩惱無煩惱

增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺

菩提若在内若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提在内在外在兩間尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提在内在外在兩間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故况有獨覺菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非有故况有一切菩薩摩訶薩行增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊

一切菩薩摩訶薩行常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行樂苦尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行樂若苦增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有

一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行空不空尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有相無相尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增

語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有為無為尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有為無

為增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行生滅增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行善非善增語此增語既非有如何可言即一切菩薩

摩訶薩行若善若非善增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即一切
菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩
訶薩行有罪無罪尚畢竟不可得性
非有故況有一切菩薩摩訶薩行有
罪無罪增語此增語既非有如何可
言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若
無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若
有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有煩
惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故
況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無
煩惱增語此增語既非有如何可言
即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若
無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行
若世間若出世間增語非菩薩摩訶
薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行世間
出世間尚畢竟不可得性非有故況
有一切菩薩摩訶薩行世間出世間
增語此增語既非有如何可言即一

切菩薩摩訶薩行若世間若出世間
增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即一切菩薩摩訶薩行若雜染
若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊
一切菩薩摩訶薩行雜染清淨尚畢
竟不可得性非有故況有一切菩薩
摩訶薩行雜染清淨增語此增語既
非有如何可言即一切菩薩摩訶薩
行若雜染若清淨增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切菩薩
摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語
非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩
訶薩行屬生死屬涅槃尚畢竟不可
得性非有故況有一切菩薩摩訶薩
行屬生死屬涅槃增語此增語既非
有如何可言即一切菩薩摩訶薩行
若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即一切菩
薩摩訶薩行若在內若在外若在兩
間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切
菩薩摩訶薩行在內在外在兩間尚
畢竟不可得性非有故況有一切菩
薩摩訶薩行在內在外在兩間增語

此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即諸佛無上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊諸佛無上正等菩提尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提常無常增語此增語既非有

如何可言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提樂若苦尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提樂若苦增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提我無我增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提淨不淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提空不空增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言

即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十六　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有為無為增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提生滅尚畢竟不可得性非有故況有諸佛

無上正等菩提生滅增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提善非善增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩

惱增語此增語既非有如何可言即
諸佛無上正等菩提若有煩惱若無
煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即諸佛無上正等菩提若
世間若出世間增語非菩薩摩訶薩
耶世尊諸佛無上正等菩提世間出
世間尚畢竟不可得性非有故況有
諸佛無上正等菩提世間出世間增
語此增語既非有如何可言即諸佛
無上正等菩提若世間若出世間增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即諸佛無上正等菩提若雜染若
清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸
佛無上正等菩提雜染清淨尚畢竟
不可得性非有故況有諸佛無上正
等菩提雜染清淨增語此增語既非
有如何可言即諸佛無上正等菩提
若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即諸佛無上正
等菩提若屬生死若屬涅槃增語非
菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等
菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得
性非有故況有諸佛無上正等菩提

屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩閒增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提在內在外在兩閒尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提在內在外在兩閒增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩閒增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩世尊色等法及增語色等常無常等法及增語既不可得而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩訶薩者無有是處佛

告善現善哉善哉如是如是如汝所
說善現色等法及色等常無常等法
不可得故色等法增語及色等常無
常等法增語亦不可得法及增語不
可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩
摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜
多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時應如是學
復次善現汝先所言我不見有法可
名菩薩摩訶薩者如是如是如汝所
說善現諸法不見諸法諸法不見法
界法界不見諸法法界不見法界善
現法界不見色界色界不見法界法
界不見受想行識界受想行識界不
見法界善現法界不見眼處界眼處
界不見法界法界不見耳鼻舌身意
處界耳鼻舌身意處界不見法界法
界不見色處界色處界不見法界法
界不見聲香味觸法處界聲香味觸
法處界不見法界善現法界不見眼
界色界眼識界眼界色界眼識界不
見法界法界不見耳界聲界耳識界
耳界聲界耳識界不見法界法界不

見鼻界香界鼻識界鼻界香界鼻識界不見法界法界不見舌界味界舌識界舌界味界舌識界不見法界法界不見身界觸界身識界身界觸界身識界不見法界法界不見意界法界意識界意界法界意識界不見法界善現法界不見地界地界不見法界法界不見水火風空識界水火風空識界不見法界善現法界不見苦聖諦界苦聖諦界不見法界法界不見集滅道聖諦界集滅道聖諦界不見法界善現法界不見無明界無明界不見法界法界不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界善現法界不見欲界欲界不見法界法界不見色無色界色無色界不見法界善現有為界不見無為界無為界不見有為界何以故善現非離有為施設無為非離無為施設有為故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不

恐不怖於一切法心不沉沒亦不憂悔所以者何是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色不見受想行識不見眼處不見耳鼻舌身意處不見色處不見聲香味觸法處不見眼界色界眼識界不見耳界聲界耳識界不見鼻界香界鼻識界不見舌界味界舌識界不見身界觸界身識界不見意界法界意識界不見地界不見水火風空識界不見苦聖諦不見集滅道聖諦不見無明不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不見欲界不見色無色界不見有為不見無為不見貪瞋癡不見貪瞋癡斷不見我不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不見聲聞不見聲聞法不見獨覺不見獨覺法不見菩薩不見菩薩法不見佛不見佛法不見無上正等菩提善現如是菩薩摩訶薩於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不恐不怖於一切法心不

沉沒亦不憂悔具壽善現白佛言世尊何因緣故是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切心心所法不得不見由此因緣是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善現復白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切意界意識界不得不見如是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖善現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得應行般若波羅蜜多善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切處不得般若波羅蜜多不得般若波羅蜜多名不得菩薩不得菩薩名不得菩薩心善現應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟

初分勸學品第八

尒時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩欲滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
遍知受想行識當學般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳鼻
舌身意處當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法
處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
欲遍知眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲遍知耳界聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍
知鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲遍知舌界味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲遍知意界法界意識界及意

觸意觸爲緣所生諸受當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知地界當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍
知水火風空識界當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲遍知苦聖諦當學
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知
集滅道聖諦當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲遍知無明當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱當學般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩欲永斷貪瞋癡當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲永斷薩迦耶見戒
禁取疑欲貪瞋恚當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪
無明慢掉舉當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲永斷一切纏結隨眠當
學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永
斷四食當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲永斷四暴流軛取當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四身
繫四顛倒當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲永斷三漏三不善根當學

般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四靜慮四無量四無色定當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四念住當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得佛十力當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得六神通自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得四靜慮四無色定滅盡定次第超越順逆自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲於一切陁羅尼門三摩地門皆得自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得具覺支三摩地師子遊戲三摩地師子奮迅三摩地師子頻伸三摩地師子欠呿三摩地健行三摩地寶印三摩地妙

月三摩地月幢相三摩地一切法印三摩地灌頂印三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入一切法印三摩地安住定三摩地王印三摩地精進力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地陀羅尼印三摩地無忘失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆虛空三摩地三輪清淨三摩地趣向不退轉神通三摩地器中涌出三摩地最勝幢相三摩地燒諸煩惱三摩地降伏四魔三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地菩薩摩訶薩欲得如是等無量百千三摩地門當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根由此善根永不墮惡趣不生貧賤家不墮聲聞及獨覺地於菩薩頂終不退墮當學般若波羅蜜多時舍利子問善現言云何名為菩薩頂墮善現答言若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜

多無方便善巧住三解脫門墮於聲
聞或獨覺地不入菩薩正性離生如
是名為菩薩頂墮即此頂墮亦名為
生時舍利子即復問言何緣菩薩頂
墮名生善現答言生謂法愛若諸菩
薩順道法愛說名為生舍利子言何
謂菩薩順道法愛善現答言若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時於色
住空而起想著於受想行識住空而
起想著於色住無相而起想著於受
想行識住無相而起想著於色住無
願而起想著於受想行識住無願而
起想著於色住無常而起想著於受
想行識住無常而起想著於色住苦
而起想著於受想行識住苦而起想
著於色住無我而起想著於受想行
識住無我而起想著於色住不淨而
起想著於受想行識住不淨而起想
著於色住寂靜而起想著於受想行
識住寂靜而起想著於色住遠離而
起想著於受想行識住遠離而起想
著是為菩薩順道法愛復次舍利子
若菩薩摩訶薩作是念言是色應斷

是受想行識應斷由此故色應斷由此故受想行識應斷是苦應遍知由此故苦應遍知是集應永斷由此故集應永斷是滅應作證由此故滅應作證是道應修習由此故道應修習是雜染是清淨是應親近是不應親近是應行是不應行是道是非道是應學是不應學是布施波羅蜜多是非布施波羅蜜多是淨戒波羅蜜多是非淨戒波羅蜜多是安忍波羅蜜多是非安忍波羅蜜多是精進波羅蜜多是非精進波羅蜜多是靜慮波羅蜜多是非靜慮波羅蜜多是般若波羅蜜多是非般若波羅蜜多是方便善巧是非方便善巧是菩薩生是菩薩離生舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時住如是等法而生想著是為菩薩順道法愛如是法愛說名為生如宿食生能為過患

時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩入正性離生善現答言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空不待內空而觀外空不見外空不

待外空而觀內空不待外空而觀內
外空不見內外空不待內外空而觀
外空不待內外空而觀空空不見空
空不待空空而觀內外空不待空空
而觀大空不見大空不待大空而觀
空空不待大空而觀勝義空不見勝
義空不待勝義空而觀大空不待勝
義空而觀有為空不見有為空不待
有為空而觀勝義空不待有為空而
觀無為空不見無為空不待無為空
而觀有為空不待無為空而觀畢竟
空不見畢竟空不待畢竟空而觀無
為空不待畢竟空而觀無際空不見
無際空不待無際空而觀畢竟空不
待無際空而觀散空不見散空不待
散空而觀無際空不待散空而觀無
變異空不見無變異空不待無變異
空而觀散空不待無變異空而觀本
性空不見本性空不待本性空而觀
無變異空不待本性空而觀自相空
不見自相空不待自相空而觀本性
空不待自相空而觀共相空不見共
相空不待共相空而觀自相空不待

共相空而觀一切法空不見一切法空不待一切法空而觀共相空不待一切法空而觀不可得空不見不可得空不待不可得空而觀一切法空不待不可得空而觀無性空不見無性空不待無性空而觀不可得空不待無性空而觀自性空不見自性空不待自性空而觀無性空不待自性空而觀無性自性空不見無性自性空不待無性自性空而觀自性空舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若作是觀名入菩薩正性離生

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學色應知不應著受想行識應知不應著色名應知不應著受想行識名應知不應著眼處應知不應著耳鼻舌身意處應知不應著眼處名應知不應著耳鼻舌身意處名應知不應著色處應知不應著聲香味觸法處應知不應著色處名應知不應著聲香味觸法處名應知不應著眼界色界眼識界應知不應著眼界色界眼識界名應知

不應著耳界聲界耳識界應知不應
著耳界聲界耳識界名應知不應著
鼻界香界鼻識界應知不應著鼻界
香界鼻識界名應知不應著舌界味
界舌識界應知不應著舌界味界舌
識界名應知不應著身界觸界身識
界應知不應著身界觸界身識界名
應知不應著意界法界意識界應知
不應著意界法界意識界名應知不
應著地界應知不應著水火風空識
界應知不應著地界名應知不應著
水火風空識界名應知不應著苦聖
諦應知不應著集滅道聖諦應知不
應著苦聖諦名應知不應著集滅道
聖諦名應知不應著無明應知不應
著行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱應知不應著無明名
應知不應著行乃至老死愁歎苦憂
惱名應知不應著四靜慮應知不應
著四無量四無色定應知不應著四
靜慮名應知不應著四無量四無色
定名應知不應著五眼應知不應著
六神通應知不應著五眼名應知不

應著六神通名應知不應著布施波
羅蜜多應知不應著淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多應知不應著布
施波羅蜜多名應知不應著淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多名應知
不應著四念住應知不應著四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支應知不應著四念住名應知不應
著四正斷乃至八聖道支名應知不
應著佛十力應知不應著四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
應知不應著佛十力名應知不應著
四無所畏乃至一切相智名應知不
應著

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時應如是學菩提心應
知不應著菩提心名應知不應著無
等等心應知不應著無等等心名應
知不應著廣大心應知不應著廣大
心名應知不應著何以故是心非心
本性淨故時舍利子問善現言是心
云何本性清淨善現荅言是心本性

非貪相應非不相應非瞋相應非不相應非癡相應非不相應非諸纏結隨眠相應非不相應非諸見趣漏暴流軛取等相應非不相應非諸聲聞獨覺心等相應非不相應舍利子是心如是本性清淨舍利子言是心爲有心非心性不善現荅言非心性中有性無性爲可得不舍利子言不也善現善現荅言非心性中有性無性既不可得如何可問是心爲有心非心性不舍利子言何等名爲心非心性善現荅言於一切法無變異無分別是名心非心性舍利子言如心無變異無分別色亦無變異無分別耶善現荅言如是如心無變異無分別受想行識亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別眼處亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別耳鼻舌身意處亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別色處亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別聲香味觸法處亦無變異無分別耶荅言如是

如心無變異無分別眼界色界眼識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別耳界聲界耳識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別鼻界香界鼻識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別舌界味界舌識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別身界觸界身識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別意界法界意識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別地界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別水火風空識界亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別苦聖諦亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別集滅道聖諦亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別無明亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無變異無分別耶荅言如是如心無

變異無分別四靜慮亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別四無量四無色定亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別五眼亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別六神通亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別布施波羅蜜多亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別四念住亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別佛十力亦無變異無分別耶荅言如是如心無變異無分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶荅言如是時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說汝真佛子從佛心生從佛口生從佛法生從法化生

受佛法分不受財分於諸法中身自作證慧眼現見而能起說世尊說汝聲聞衆中住無諍定最為第一如佛所說真實不虛善現菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學應知已住不退轉地不離般若波羅蜜多善現欲學聲聞地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟何以故如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆得善巧

初分無住品第九之一

尒時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不

得不見云何令我以般若波羅蜜多
相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩
世尊我於諸法不得不見若集若散
若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩
或當有悔世尊我於諸法不得不見
若集若散云何可言此是菩薩摩訶
薩此是般若波羅蜜多世尊是菩薩
摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無
所住亦非不住何以故是二名義既
無所有故是二名皆無所住亦非不
住世尊我於色受想行識不得不見
若集若散云何可言此是色乃至此
是識世尊是色等名皆無所住亦非
不住何以故色等名義既無所有故
色等名皆無所住亦非不住世尊我
於眼耳鼻舌身意處不得不見若集
若散云何可言此是眼處乃至此是
意處世尊是眼處等名皆無所住亦
非不住何以故眼處等名義既無所
有故眼處等名皆無所住亦非不住
世尊我於色聲香味觸法處不得不
見若集若散云何可言此是色處乃
至此是法處世尊是色處等名皆無

所住亦非不住何以故色處等名義
既無所有故色處等皆無所住亦
非不住世尊我於眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受不得不
見若集若散去何可言此是眼界乃
至此是眼觸為緣所生諸受世尊是
眼界等名皆無所住亦非不住何以
故眼界等名義既無所有故眼界等
名皆無所住亦非不住世尊我於耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受不得不見若集若散去何可
言此是耳界乃至此是耳觸為緣所
生諸受世尊是耳界等名皆無所住
亦非不住何以故耳界等名義既無
所有故耳界等名皆無所住亦非不
住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受不得不見若
集若散去何可言此是鼻界乃至此
是鼻觸為緣所生諸受世尊是鼻界
等名皆無所住亦非不住何以故鼻
界等名義既無所有故鼻界等名皆
無所住亦非不住世尊我於舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸

受不得不見若集若散云何可言此是舌界乃至此是舌觸為緣所生諸受世尊是舌界等名皆無所住亦非不住何以故舌界等名義既無所有故舌界等名皆無所住亦非不住世尊我於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是身界乃至此是身觸為緣所生諸受世尊是身界等名皆無所住亦非不住何以故身界等名義既無所有故身界等名皆無所住亦非不住世尊我於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是意界乃至意觸為緣所生諸受世尊是意界等名皆無所住亦非不住何以故意界等名義既無所有故意界等名皆無所住亦非不住世尊我於地水火風空識界不得不見若集若散云何可言此是地界乃至此是識界世尊是地界等名皆無所住亦非不住何以故地界等名義既無所有故地界等名皆無所住亦非不住世尊

我於苦集滅道聖諦不得不見若集若散去何可言此是苦聖諦乃至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆無所住亦非不住何以故苦聖諦等名義既無所有故苦聖諦等名皆無所住亦非不住世尊我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不得不見若集若散去何可言此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱世尊是無明等名皆無所住亦非不住何以故無明等名義既無所有故無明等名皆無所住亦非不住世尊我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅不得不見若集若散去何可言此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅世尊是無明滅等名皆無所住亦非不住何以故無明滅等名義既無所有故無明滅等名皆無所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一切纏結隨眠見趣不善根等不得不見若集若散去何可言此是貪乃至此是不善根等世尊是貪等名皆無所住亦非不住何以故貪等名義既無所

有故貪等名皆無所住亦非不住世尊我於四靜慮四無量四無色定不得不見若集若散云何可言此是四靜慮乃至此是四無色定世尊是四靜慮等名皆無所住亦非不住何以故四靜慮等名義既無所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第三十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十七　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無住品第九之二

世尊我於五眼六神通不得不見若集若散去何可言此是五眼此是六神通世尊是五眼等名皆無所住亦非不住何以故五眼等名義既無所有故五眼等名皆無所住亦非不住世尊我於我有情乃至知者見者不得不見若集若散去何可言此是我有情乃至此是知者見者世尊是我等名皆無所住亦非不住何以故我等名義既無所有故我等名皆無所住亦非不住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念息隨念猒隨念死隨念身隨念不得不見若集若散去何可言此是佛隨念乃至此是身隨念世尊是佛隨念等名皆無所住亦非不住何以故佛隨念等名義既無所有故佛隨念等名皆無所住亦非不住世尊我於無常想苦想無我想不淨想死想一切世

間不可樂想猒食想斷想離想滅想
不得不見若集若散云何可言此是
無常想乃至此是滅想世尊是無常
想等名皆無所住亦非不住何以故
無常想等名義既無所有故無常想
等名皆無所住亦非不住世尊我於
空無相無願不得不見若集若散云
何可言此是空乃至此是無願世尊
是空等名皆無所住亦非不住何以
故空等名義既無所有故空等名皆
無所住亦非不住世尊我於布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不
得不見若集若散云何可言此是布
施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜
多世尊是布施波羅蜜多等名皆無
所住亦非不住何以故布施波羅蜜
多等名義既無所有故布施波羅蜜
多等名皆無所住亦非不住世尊我
於四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不得不見若集
若散云何可言此是四念住乃至此
是八聖道支世尊是四念住等名皆

無所住亦非不住何以故四念住等

名義既無所有故四念住等名皆無
所住亦非不住世尊我於佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智不得不見若集若散云何可
言此是佛十力乃至此是一切相智
世尊是佛十力等名皆無所住亦非
不住何以故佛十力等名義既無所
有故佛十力等名皆無所住亦非不
住世尊我於如幻如夢如像如響如
光如影如空華如陽焰如尋香城如
變化事五取蘊等不得不見若集若
散去何可言此是如幻等五取蘊等
世尊是如幻等五取蘊等名皆無所
住亦非不住何以故如幻等五取蘊等
名義既無所有故如幻等名五取蘊
等名皆無所住亦非不住世尊我於
寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸
戲論真如法界法性實際平等性離
生性不得不見若集若散去何可言
此是寂靜乃至此是離生性世尊是
寂靜等名皆無所住亦非不住何以
故寂靜等名義既無所有故寂靜等

名皆無所住亦非不住世尊我於若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若雜染若清淨若生若滅若有為若無為若有漏若無漏若善若非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃法不得不見若集若散去何可言此是常乃至此是屬涅槃法世尊是常等名皆無所住亦非不住何以故常等名義既無所有故常等名皆無所住亦非不住世尊我於若過去若未來若現在若善若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若在內若在外若在兩間法不得不見若集若散去何可言此是過去乃至此是在兩間法世尊是過去等名皆無所住亦非不住何以故過去等名義既無所有故過去等名皆無所住亦非不住世尊我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來

應正等覺及諸菩薩聲聞僧等不得不見若集若散云何可言此是十方世界乃至此是聲聞僧等世尊是十方世界等名皆無所住亦非不住何以故十方世界等名義既無所有故十方世界等名皆無所住亦非不住世尊我於如上所說諸法不得不見若集若散云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多既不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔

世尊諸法因緣和合施設假名菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多此二假名於五蘊不可說於十二處十八界六界四聖諦十二緣起不可說於貪瞋癡一切纏結隨眠見趣不善根等不可說於四靜慮四無量四無色定不可說於五眼六神通不可說於我有情乃至知者見者不可說於十隨念十想不可說於空無相無願六波羅

蜜多不可說於四念住乃至八聖道支不可說於佛十力乃至一切相智不可說於如幻乃至如變化事五取蘊等不可說於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性不可說於常無常乃至屬生死涅槃法不可說於過去未來現在乃至在內在外在兩間法不可說於十方殑伽沙等世界若佛若菩薩若聲聞僧等不可說何以故如上所說諸法集散皆不可得不可見故

世尊如上所說五蘊等名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說如戒定慧解脫解脫智見名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說如預流一來不還阿羅漢獨覺如來及彼諸法名無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說世尊如一切若有名若無名皆無處可說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說所以者何如是

諸名皆無所住亦非不住何以故是諸名義既無所有故是諸名皆無所住亦非不住世尊我依是義故於諸法不得不見若集若散云何可言此名菩薩摩訶薩此名般若波羅蜜多世尊我於此二若義若名既不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔世尊若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅蜜多時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退地以無所住方便而住尒時具壽善現復白佛言世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應住受想行識何以故世尊色性空受想行識受想行識性空世尊是色非色空是色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色不應住受想行識世尊修行般若波羅蜜

多諸菩薩摩訶薩不應住眼處不應
住耳鼻舌身意處何以故世尊眼處
眼處性空乃至意處意處性空世尊
是眼處非眼處空是眼處空非眼處
眼處不離空空不離眼處眼處即是
空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復
如是是故世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩不應住眼處乃至不
應住意處世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩不應住色處不應住
聲香味觸法處何以故世尊色處色
處性空乃至法處法處性空世尊是
色處非色處空是色處空非色處色
處不離空空不離色處色處即是空
空即是色處聲香味觸法處亦復如
是是故世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住色處乃至不應
住法處世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住眼界色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以
故世尊眼界眼界性空乃至眼觸為
緣所生諸受眼觸為緣所生諸受性

空世尊是眼界非眼界空是眼界空

非眼界眼界不離空空不離眼界眼
界即是空空即是眼界色界乃至眼
觸為緣所生諸受亦復如是是故世
尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住眼界乃至不應住眼觸為
緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
何以故世尊耳界耳界性空乃至耳
觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸
受性空世尊是耳界非耳界空是耳
界空非耳界耳界不離空空不離耳
界耳界即是空空即是耳界聲界乃
至耳觸為緣所生諸受亦復如是是
故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩不應住耳界乃至不應住耳
觸為緣所生諸受世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受何以故世尊鼻界鼻界性空乃
至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所
生諸受性空世尊是鼻界非鼻界空
是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不

離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香
界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如
是是故世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住鼻界乃至不應
住鼻觸為緣所生諸受世尊修行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受何以故世尊舌界舌界性
空乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為
緣所生諸受性空世尊是舌界非舌
界空是舌界空非舌界舌界不離空
空不離舌界舌界即是空空即是舌
界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦
復如是是故世尊修行般若波羅蜜
多諸菩薩摩訶薩不應住舌界乃至
不應住舌觸為緣所生諸受世尊修
行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不
應住身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受何以故世尊身界身
界性空乃至身觸為緣所生諸受身
觸為緣所生諸受性空世尊是身界
非身界空是身界空非身界身界不
離空空不離身界身界即是空空即

是身界觸界乃至身觸為緣所生諸
受亦復如是是故世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界
乃至不應住身觸為緣所生諸受世
尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住意界法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受何以故世尊意
界意界性空乃至意觸為緣所生諸
受意觸為緣所生諸受性空世尊是
意界非意界空是意界空非意界意
界不離空空不離意界意界即是空
空即是意界法界乃至意觸為緣所
生諸受亦復如是是故世尊修行般
若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住
意界乃至不應住意觸為緣所生諸
受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩不應住地界不應住水火風
空識界何以故世尊地界地界性空
水火風空識界水火風空識界性空
世尊是地界非地界空是地界空非
地界地界不離空空不離地界地界
即是空空即是地界水火風空識界
亦復如是是故世尊修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不
應住水火風空識界世尊修行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦
聖諦不應住集滅道聖諦何以故世
尊苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦
集滅道聖諦性空世尊是苦聖諦非
苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦
聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦
即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦
亦復如是是故世尊修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦
不應住集滅道聖諦世尊修行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無
明不應住行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱何以故世尊
無明無明性空乃至老死愁歎苦憂
惱老死愁歎苦憂惱性空世尊是無
明非無明空是無明空非無明無明
不離空空不離無明無明即是空空
即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱
亦復如是是故世尊修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明乃
至不應住老死愁歎苦憂惱世尊修

行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不
應住四靜慮不應住四無量四無色
定何以故世尊四靜慮四靜慮性空
四無量四無色定四無量四無色定
性空世尊是四靜慮非四靜慮空是
四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空
空不離四靜慮四靜慮即是空空即
是四靜慮四無量四無色定亦復如
是是故世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住
四無量四無色定世尊修行般若波
羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼
不應住六神通何以故世尊五眼五
眼性空六神通六神通性空世尊是
五眼非五眼空是五眼空非五眼五
眼不離空空不離五眼五眼即是空
空即是五眼六神通亦復如是是故
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩不應住五眼不應住六神通世
尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住布施波羅蜜多不應住淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何
以故世尊布施波羅蜜多布施波羅

蜜多性空乃至般若波羅蜜多般若
波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜
多非布施波羅蜜多空是布施波羅
蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅
蜜多不離空空不離布施波羅蜜多
布施波羅蜜多即是空即是布施
波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多
亦復如是是故世尊修行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波
羅蜜多乃至不應住般若波羅蜜多
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩
訶薩不應住四念住不應住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支何以故世尊四念住四念住性空
乃至八聖道支八聖道支性空世尊
是四念住非四念住空是四念住空
非四念住四念住不離空空不離四
念住四念住即是空即是四念住
四正斷乃至八聖道支亦復如是是
故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩
摩訶薩不應住四念住乃至不應住
八聖道支世尊修行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩不應住佛十力不應

住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智何以故世尊佛十力佛十力性空乃至一切相智一切相智性空世尊是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力乃至不應住一切相智世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引何以故世尊諸字諸字性空諸字所引諸字所引性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即是諸字諸字所引亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引

世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法若常若無常不應

住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常無常性空乃至諸法遠離不遠離諸法遠離不遠離性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸法常無常諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法常無常乃至不應住諸法遠離不遠離世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如不應住法界法性實際平等性離生性何以故世尊真如真如性空乃至離生離生性性空世尊是真如非真如空是真如空非真如真如不離空空不離真如真如即是空空即是真如法界乃至離生性亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如乃至不應住離生性世尊修行般若

波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陁羅尼門不應住一切三摩地門何以故世尊一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空一切三摩地門一切三摩地門性空世尊是一切陁羅尼門非一切陁羅尼門空是一切陁羅尼門空非一切陁羅尼門一切陁羅尼門不離空空不離一切陁羅尼門一切陁羅尼門即是空空即是一切陁羅尼門一切三摩地門亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陁羅尼門不應住一切三摩地門

尒時具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住色住受想行識由此住故於色作加行於受想行識作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便

住眼處住耳鼻舌身意處由此住故於眼處作加行乃至於意處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住色處住聲香味觸法處由此住故於色處作加行乃至於法處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住眼界住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受由此住故於眼界作加行乃至於眼觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便

住耳界住聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受由此住故於耳界作
加行乃至於耳觸為緣所生諸受作
加行由加行故不能攝受般若波羅
蜜多不能修行般若波羅蜜多不能
圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切
相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時我我所執
所纏擾故心便住鼻界住香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受由此
住故於鼻界作加行乃至於鼻觸為
緣所生諸受作加行由加行故不能
攝受般若波羅蜜多不能修行般若
波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多
不能成辦一切相智世尊若菩薩摩
訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜
多時我我所執所纏擾故心便住舌
界住味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受由此住故於舌界作加行
乃至於舌觸為緣所生諸受作加行
由加行故不能攝受般若波羅蜜多
不能修行般若波羅蜜多不能圓滿
般若波羅蜜多不能成辦一切相智

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住身界住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受由此住故於身界作加行乃至於身觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住意界住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受由此住故於意界作加行乃至於意觸為緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住地界住水火風空識界由此住故於地界作加行乃至於識界作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能

圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切
相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時我我所執
所纏擾故心便住苦聖諦住集滅道
聖諦由此住故於苦聖諦作加行於
集滅道聖諦作加行由加行故不能
攝受般若波羅蜜多不能修行般若
波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多
不能成辦一切相智世尊若菩薩摩
訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜
多時我我所執所纏擾故心便住無
明住行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱由此住故於無明
作加行乃至於老死愁歎苦憂惱作
加行由加行故不能攝受般若波羅
蜜多不能修行般若波羅蜜多不能
圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切
相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善
巧修行般若波羅蜜多時我我所執
所纏擾故心便住四靜慮住四無量
四無色定由此住故於四靜慮作加
行於四無量四無色定作加行由加
行故不能攝受般若波羅蜜多不能

修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住五眼住六神通由此住故於五眼作加行於六神通作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住布施波羅蜜多住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多由此住故於布施波羅蜜多作加行乃至於般若波羅蜜多作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四念住住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支由此住故於四念住作加行乃至於八聖道支作加行

由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住佛十力住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此住故於佛十力作加行乃至於一切相智作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住諸字住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引由此住故於諸字作加行於諸字所引作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住

諸法若常若無常住諸法若樂若苦
若我若無我若淨若不淨若寂靜若
不寂靜若遠離若不遠離由此住故
於諸法常無常作加行乃至於諸法
遠離不遠離作加行由加行故不能
攝受般若波羅蜜多不能修行般若
波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多
不能成辦一切相智世尊若菩薩摩
訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜
多時我我所執所纏擾故心便住一
切陀羅尼門住一切三摩地門由此
住故於一切陀羅尼門作加行於一
切三摩地門作加行由加行故不能
攝受般若波羅蜜多不能修行般若
波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多
不能成辦一切相智何以故世尊色
不應攝受受想行識不應攝受色既
不應攝受便非色受想行識既不應
攝受便非受想行識所以者何本性
空故乃至一切陀羅尼門不應攝受
一切三摩地門不應攝受陀羅尼門
既不應攝受便非陀羅尼門三摩地
門既不應攝受便非三摩地門所以

者何本性空故其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時於一切法心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切相智亦不應攝受如是一切相智既不應攝受便非一切相智所以者何以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故何以故世尊是一切相智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等為相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名為煩惱若取相修得一

切相智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思惟觀察一切智智不以相方便亦不以非相方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行者而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相不取一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取俱不可得故如是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者及觀所依處是勝軍梵志非於內色觀一切智智非於內受想行識觀一切智智非於外色觀一切智智非於外受想行識觀一切智智非於內外色觀一

切智智非於內外受想行識觀一切智智亦非非離色觀一切智智亦非非離受想行識觀一切智智乃至非於內一切陁羅尼門觀一切智智非於內一切三摩地門觀一切智智非於外一切陁羅尼門觀一切智智非於外一切三摩地門觀一切智智非於內外一切陁羅尼門觀一切智智非於內外一切三摩地門觀一切智智亦非離一切陁羅尼門觀一切智智亦非離一切三摩地門觀一切智智何以故若內若外若內外若離內外皆不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至於涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不取一切色不取一切受想行識以一切法無所取故乃至不取一切陁羅尼門不取一切三摩地門亦以一切法無所取故是菩薩摩訶薩雖於一切色一切受想行識乃至一切陁羅尼門一切三摩地門若總若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至一切相智何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至一切相智即非一切相智以一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時於一切法雖無所取而能
成辦一切事業

大般若波羅蜜多經卷第三十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十八　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之一

復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應作是觀何者是般若波羅蜜多何故名般若波羅蜜多誰之般若波羅蜜多此般若波羅蜜多為何所用如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察若法無所有不可得是為般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵責時舍利子問善現言此中何法為無所有不可得耶善現荅言謂般若波羅蜜多法無所有不可得靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多法無所有不可得所以者何由內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子色法無所有不可得受想行

識法無所有不可得舍利子眼處法
無所有不可得耳鼻舌身意處法無
所有不可得色處法無所有不可得
聲香味觸法處法無所有不可得舍
利子眼界法無所有不可得色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受法
無所有不可得耳界法無所有不可
得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受法無所有不可得鼻界法無
所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受法無所有不可得
舌界法無所有不可得味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受法無所
有不可得身界法無所有不可得觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受法無所有不可得意界法無所有
不可得法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受法無所有不可得舍利
子地界法無所有不可得水火風空
識界法無所有不可得舍利子苦聖
諦法無所有不可得集滅道聖諦法
無所有不可得舍利子無明法無所
有不可得行識名色六處觸受愛取

有生老死愁歎苦憂惱法無所有不可得舍利子內空法無所有不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法無所有不可得舍利子四靜慮法無所有不可得四無量四無色定法無所有不可得舍利子五眼法無所有不可得六神通法無所有不可得舍利子四念住法無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法無所有不可得舍利子佛十力法無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法無所有不可得舍利子真如法無所有不可得法界法性法住法定實際平等性離生性法無所有不可得舍利子預流法無所有不可得一來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得舍利子菩薩法無所有不可得如來法無所有不可得舍利子以要言

之若常若無常若樂若苦若我若無
我若淨若不淨若空若不空若無相
若有相若無願若有願若寂靜若不
寂靜若遠離若不遠離若雜染若清
淨若生若滅若有為若無為若有漏
若無漏若善若非善若有罪若無罪
若世間若出世間若屬生死若屬涅
槃若過去若未來若現在若善若不
善若無記若欲界繫若色界繫若無
色界繫若學若無學若非學非無學
若見所斷若修所斷若非所斷若在
內若在外若在兩間如是諸法皆無
所有不可得所以者何由內空故外
空故內外空故空空故大空故勝義
空故有為空故無為空故畢竟空故
無際空故散空故無變異空故本性
空故自相空故共相空故一切法空
故不可得空故無性空故自性空故
無性自性空故舍利子若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多如是審諦觀
察一切法皆無所有不可得時心不
沉沒亦不憂悔其心不驚不恐不怖
當知是菩薩摩訶薩能於般若波羅

蜜多常不捨離

時舍利子問善現言何緣故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離善現答言以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性如實知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離舍利子以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色離色自性如實知受想行識離受想行識自性如實知眼處離眼處自性如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處自性如實知色處離色處自性如實知聲香味觸法處離聲香味觸法處自性如實知眼界離眼界自性如實知色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受離色界乃至眼觸為緣所生諸受自性如實知耳界離耳界自性如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸

受離聲界乃至耳觸為緣所生諸受
自性如實知鼻界離鼻界自性如實
知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受離香界乃至鼻觸為緣所生
諸受自性如實知舌界離舌界自性
如實知味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受離味界乃至舌觸為緣
所生諸受自性如實知身界離身界
自性如實知觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受離觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性如實知意界離
意界自性如實知法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受離法界乃至
意觸為緣所生諸受自性如實知地
界離地界自性如實知水火風空識
界離水火風空識界自性如實知苦
聖諦離苦聖諦自性如實知集滅道
聖諦離集滅道聖諦自性如實知無
明離無明自性如實知行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
離行乃至老死愁歎苦憂惱自性如
實知內空離內空自性如實知外空
內外空空空大空勝義空有為空無

為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空離外空乃至無性自性空自性如實知四靜慮離四靜慮自性如實知四無量四無色定離四無量四無色定自性如實知五眼離五眼自性如實知六神通離六神通自性如實知四念住離四念住自性如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性如實知佛十力離佛十力自性如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智離四無所畏乃至一切相智自性如實知真如離真如自性如實知法界法性法住法定實際平等性離生性離法界乃至離生性自性如實知預流離預流自性如實知一來不還阿羅漢獨覺離一來乃至獨覺自性如實知菩薩離菩薩自性如實知如來離如來自性如實知常無常法離常無常法自性如實知樂苦

刻手崔丁均

我無我淨不淨空不空無相有相無
願有願寂靜不寂靜遠離不遠離雜
染清淨生滅有為無為有漏無漏善
非善有罪無罪世間出世間屬生死
屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬涅
槃法自性如實知過去未來現在法
離過去未來現在法自性如實知善
不善無記欲界繫色界繫無色界繫
學無學非學非無學見所斷修所斷
非所斷在內在外在兩間法離善不
善無記乃至在內在外在兩間法自
性舍利子由此故知是行般若波羅
蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅
蜜多常不捨離時舍利子問善現言
何者是般若波羅蜜多自性何者是
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
自性乃至何者是在內在外在兩間
法自性善現答言無性是般若波羅
蜜多自性無性是靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多自性乃至無性是
在內在外在兩間法自性舍利子由
此故知般若波羅蜜多離般若波羅
蜜多自性靜慮精進安忍淨戒布施

波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜
多自性乃至在內在外在兩間法離
在內在外在兩間法自性舍利子般
若波羅蜜多離般若波羅蜜多相靜
慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離
靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在
內在外在兩間法離在內在外在兩
間法相舍利子自性亦離自性相亦
離相自性亦離相相亦離自性自性
相亦離相相自性相自性亦離自性相
時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩
於此中學則能成辦一切相智善現
荅言如是如是誠如所說若菩薩摩
訶薩於此中學則能成辦一切相智
何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一
切法無生無成辦故舍利子言何因
緣故一切法無生無成辦善現言色
空故色生成辦不可得受想行識空
故受想行識生成辦不可得眼處空
故眼處生成辦不可得耳鼻舌身意
處空故耳鼻舌身意處生成辦不可
得色處空故色處生成辦不可得聲
香味觸法處空故聲香味觸法處生

成辦不可得眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空故眼界乃至眼觸為緣所生諸受生成辦不可得耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空故耳界乃至耳觸為緣所生諸受生成辦不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受生成辦不可得舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空故舌界乃至舌觸為緣所生諸受生成辦不可得身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空故身界乃至身觸為緣所生諸受生成辦不可得意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空故意界乃至意觸為緣所生諸受生成辦不可得地界空故地界生成辦不可得水火風空識界空故水火風空識界生成辦不可得苦聖諦空故苦聖諦生成辦不可得集滅道聖諦空故集滅道聖諦生成辦不可得無明空故無明生成辦不可得行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱空故行乃至老死愁
歎苦憂惱生成辦不可得內空空故
內空生成辦不可得外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空空故外空
乃至無性自性空生成辦不可得四
靜慮空故四靜慮生成辦不可得四
無量四無色定空故四無量四無色
定生成辦不可得五眼空故五眼生
成辦不可得六神通空故六神通生
成辦不可得布施波羅蜜多空故布
施波羅蜜多生成辦不可得淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空故淨
戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可
得四念住空故四念住生成辦不可
得四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支空故四正斷乃至八聖
道支生成辦不可得佛十力空故佛
十力生成辦不可得四無所畏四無
閡解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智空故

四無所畏乃至一切相智生成辦不
可得真如空故真如生成辦不可得
法界法性法住法定實際平等性離
生性空故法界乃至離生性生成辦
不可得預流空故預流生成辦不可
得一来不還阿羅漢獨覺空故一来
乃至獨覺生成辦不可得菩薩空故
菩薩生成辦不可得如来空故如来
生成辦不可得常無常法空故常無
常法生成辦不可得樂苦我無我淨
不淨空不空無相有相無願有願寂
靜不寂靜遠離不遠離雜染清淨生
滅有為無為有漏無漏善非善有罪
無罪世間出世間屬生死屬涅槃法
空故樂苦乃至屬生死屬涅槃法生
成辦不可得過去未来現在法空故
過去未来現在法生成辦不可得善
不善無記欲界繫色界繫無色界繫
學無學非學非無學見所斷修所斷
非所斷在內在外在兩間法空故善
不善無記乃至在內在外在兩間法
生成辦不可得舍利子若菩薩摩訶
薩作如是學般若波羅蜜多便近一

切相智是菩薩摩訶薩如如近一切
相智如是如是得身清淨得語清淨
得意清淨得相清淨是菩薩摩訶薩
如如得身清淨得語清淨得意清淨
得相清淨如是如是不生貪俱行心
不生瞋俱行心不生癡俱行心不生
慢俱行心不生諂誑俱行心不生慳
貪俱行心不生一切見趣俱行心是
菩薩摩訶薩由不生貪俱行心乃至
不生一切見趣俱行心故畢竟不墮
女人胎中常受化生亦永不生諸險
惡趣除為利樂有情因緣從一佛國
至一佛國供養恭敬尊重讃歎諸佛
世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得
阿耨多羅三藐三菩提常不離佛舍
利子若菩薩摩訶薩欲得如上功德
勝利當學般若波羅蜜多不應捨離
尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩
摩訶薩無方便善巧脩行般若波羅
蜜多時若行色若行色相非行般若
波羅蜜多若行受想行識若行受想
行識相非行般若波羅蜜多若行色
常無常若行色常無常相非行般若

波羅蜜多若行受想行識常無常若
行受想行識常無常相非行般若波
羅蜜多若行色樂苦若行色樂苦相
非行般若波羅蜜多若行受想行識
樂苦若行受想行識樂苦相非行般
若波羅蜜多若行色我無我若行色
我無我相非行般若波羅蜜多若行
受想行識我無我若行受想行識我
無我相非行般若波羅蜜多若行色
淨不淨若行色淨不淨相非行般若
波羅蜜多若行受想行識淨不淨若
行受想行識淨不淨相非行般若波
羅蜜多若行色空不空若行色空不
空相非行般若波羅蜜多若行受想
行識空不空若行受想行識空不空
相非行般若波羅蜜多若行色無相
有相若行色無相有相相非行般若
波羅蜜多若行受想行識無相有相
若行受想行識無相有相相非行般
若波羅蜜多若行色無願有願若行
色無願有願相非行般若波羅蜜多
若行受想行識無願有願若行受想
行識無願有願相非行般若波羅蜜

多若行色寂靜不寂靜若行色寂靜
不寂靜相非行般若波羅蜜多若行
受想行識寂靜不寂靜若行受想行
識寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
多若行色遠離不遠離若行色遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多若行
受想行識遠離不遠離若行受想行
識遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行眼處若行
眼處相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意處若行耳鼻舌身意處相
非行般若波羅蜜多若行眼處常無
常若行眼處常無常相非行般若波
羅蜜多若行耳鼻舌身意處常無常
若行耳鼻舌身意處常無常相非行
般若波羅蜜多若行眼處樂苦若行
眼處樂苦相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意處樂苦若行耳鼻舌
身意處樂苦相非行般若波羅蜜多
若行眼處我無我若行眼處我無我
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意處我無我若行耳鼻舌身意處

我無我相非行般若波羅蜜多若行
眼處淨不淨若行眼處淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
處淨不淨若行耳鼻舌身意處淨不
淨相非行般若波羅蜜多若行眼處
空不空若行眼處空不空相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處空
不空若行耳鼻舌身意處空不空相
非行般若波羅蜜多若行眼處無相
有相若行眼處無相有相相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無
相有相若行耳鼻舌身意處無相有
相相非行般若波羅蜜多若行眼處
無願有願若行眼處無願有願相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
處無願有願若行耳鼻舌身意處無
願有願相非行般若波羅蜜多若行
眼處寂靜不寂靜若行眼處寂靜不
寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意處寂靜不寂靜若行耳鼻
舌身意處寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行眼處遠離不遠離若
行眼處遠離不遠離相非行般若波

羅蜜多若行耳鼻舌身意處遠離不
遠離若行耳鼻舌身意處遠離不遠
離相非行般若波羅蜜多若行色處
若行色處相非行般若波羅蜜多若
行聲香味觸法處若行聲香味觸法
處相非行般若波羅蜜多若行色處
常無常若行色處常無常相非行般
若波羅蜜多若行聲香味觸法處常
無常若行聲香味觸法處常無常相
非行般若波羅蜜多若行色處樂苦
若行色處樂苦相非行般若波羅蜜
多若行聲香味觸法處樂苦若行聲
香味觸法處樂苦相非行般若波羅
蜜多若行色處淨不淨若行色處淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行聲
香味觸法處淨不淨若行聲香味觸
法處淨不淨相非行般若波羅蜜多
若行色處空不空若行色處空不空
相非行般若波羅蜜多若行聲香味
觸法處空不空若行聲香味觸法處
空不空相非行般若波羅蜜多若行
色處無相有相若行色處無相有相
相非行般若波羅蜜多若行聲香味

觸法處無相有相若行聲香味觸法
處無相有相相非行般若波羅蜜多
若行色處無願有願若行色處無願
有願相非行般若波羅蜜多若行聲
香味觸法處無願有願若行聲香味
觸法處無願有願相非行般若波羅
蜜多若行色處寂靜不寂靜若行色
處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
多若行聲香味觸法處寂靜不寂靜
若行聲香味觸法處寂靜不寂靜相
非行般若波羅蜜多若行色處遠離
不遠離若行色處遠離不遠離相非
行般若波羅蜜多若行聲香味觸法
處遠離不遠離若行聲香味觸法處
遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行眼界色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受
相非行般若波羅蜜多若行眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受常無常若行眼界乃至眼觸為緣
所生諸受常無常相非行般若波羅

蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受樂苦若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相非
行般若波羅蜜多若行眼界色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我
無我若行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受我無我相非行般若波羅蜜多
若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受淨不淨若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行眼界色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空
不空若行眼界乃至眼觸為緣所生
諸受空不空相非行般若波羅蜜多
若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受無相有相若行眼界
乃至眼觸為緣所生諸受無相有相
相非行般若波羅蜜多若行眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無願有願若行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受無願有願相非行般若
波羅蜜多若行眼界色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂

靜若行眼界乃至眼觸為緣所生諸
受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受遠離不遠離若行
眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多若行
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若行耳界乃至耳觸為緣
所生諸受相非行般若波羅蜜多若
行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受常無常若行耳界乃至
耳觸為緣所生諸受常無常相非行
般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦
若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受
樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受我無我若行耳界乃至耳觸
為緣所生諸受我無我相非行般若
波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨若
行耳界乃至耳觸為緣所生諸受淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行耳

界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空不空若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離不遠離若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常若行

鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無
常相非行般若波羅蜜多若行鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受樂苦若行鼻界乃至鼻觸爲緣
所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜
多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受我無我若行鼻界
乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相
非行般若波羅蜜多若行鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受
淨不淨若行鼻界乃至鼻觸爲緣所
生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜
多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受空不空若行鼻界
乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相
非行般若波羅蜜多若行鼻界香界
鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受
無相有相若行鼻界乃至鼻觸爲緣
所生諸受無相有相相非行般若波
羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願若
行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無
願有願相非行般若波羅蜜多若行

鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨若行舌界乃至舌

觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若行身界乃至身觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行身

界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受常無常若行身界乃至身觸
為緣所生諸受常無常相非行般若
波羅蜜多若行身界觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受樂苦若行
身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦
相非行般若波羅蜜多若行身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受我無我若行身界乃至身觸為緣
所生諸受我無我相非行般若波羅
蜜多若行身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受淨不淨若行身
界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨
相非行般若波羅蜜多若行身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受空不空若行身界乃至身觸為緣
所生諸受空不空相非行般若波羅
蜜多若行身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受無相有相若行
身界乃至身觸為緣所生諸受無相
有相相非行般若波羅蜜多若行身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無願有願若行身界乃至身

觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離若行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若行意界乃至意觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常若行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦若行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我若行意界乃至意觸為緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識

界及意觸意觸為緣所生諸受淨不
淨若行意界乃至意觸為緣所生諸
受淨不淨相非行般若波羅蜜多若
行意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受空不空若行意界乃至
意觸為緣所生諸受空不空相非行
般若波羅蜜多若行意界法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無相
有相若行意界乃至意觸為緣所生
諸受無相有相相非行般若波羅蜜
多若行意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無願有願若行意
界乃至意觸為緣所生諸受無願有
願相非行般若波羅蜜多若行意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜若行意界乃至意
觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非
行般若波羅蜜多若行意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠
離不遠離若行意界乃至意觸為緣
所生諸受遠離不遠離相非行般若
波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修

行般若波羅蜜多時若行地界若行地界相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界若行水火風空識界相非行般若波羅蜜多若行地界常無常若行地界常無常相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界常無常若行水火風空識界常無常相非行般若波羅蜜多若行地界樂苦若行地界樂苦相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界樂苦若行水火風空識界樂苦相非行般若波羅蜜多若行地界我無我若行地界我無我相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界我無我若行水火風空識界我無我相非行般若波羅蜜多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界淨不淨若行水火風空識界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行地界空不空若行地界空不空相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界空不空若行水火風空識界空不空相非行般若波羅蜜多若行地界無相

有相若行地界無相有相相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無相有相若行水火風空識界無相有相相非行般若波羅蜜多若行地界無願有願若行地界無願有願相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無願有願若行水火風空識界無願有願相非行般若波羅蜜多若行地界寂靜不寂靜若行地界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界寂靜不寂靜若行水火風空識界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界遠離不遠離若行水火風空識界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三十九　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之二

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行苦聖諦若行苦聖諦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦若行集滅道聖諦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦常無常若行苦聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦常無常若行集滅道聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦樂苦若行苦聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦樂苦若行集滅道聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦我無我若行苦聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦我無我若行集滅道聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦淨不淨若行苦聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦淨不淨若行集滅道聖諦淨不

淨相非行般若波羅蜜多若行苦聖
諦空不空若行苦聖諦空不空相非
行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦
空不空若行集滅道聖諦空不空相
非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無
相有相若行苦聖諦無相有相相非
行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦
無相有相若行集滅道聖諦無相有
相相非行般若波羅蜜多若行苦聖
諦無願有願若行苦聖諦無願有願
相非行般若波羅蜜多若行集滅道
聖諦無願有願若行集滅道聖諦無
願有願相非行般若波羅蜜多若行
苦聖諦寂靜不寂靜若行苦聖諦寂
靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若
行集滅道聖諦寂靜不寂靜若行集
滅道聖諦寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行苦聖諦遠離不遠離
若行苦聖諦遠離不遠離相非行般
若波羅蜜多若行集滅道聖諦遠離
不遠離若行集滅道聖諦遠離不遠
離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修

行般若波羅蜜多時若行無明若行
無明相非行般若波羅蜜多若行行
識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱若行行乃至老死愁歎苦
憂惱相非行般若波羅蜜多若行無
明常無常若行無明常無常相非行
般若波羅蜜多若行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常
無常若行行乃至老死愁歎苦憂惱
常無常相非行般若波羅蜜多若行
無明樂苦若行無明樂苦相非行般
若波羅蜜多若行行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦
若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦
相非行般若波羅蜜多若行無明我
無我若行無明我無我相非行般若
波羅蜜多若行行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我
若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無
我相非行般若波羅蜜多若行無明
淨不淨若行無明淨不淨相非行般
若波羅蜜多若行行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不

淨若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行無
明空不空若行無明空不空相非行
般若波羅蜜多若行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
不空若行行乃至老死愁歎苦憂惱
空不空相非行般若波羅蜜多若行
無明無相有相若行無明無相有相
相非行般若波羅蜜多若行行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無相有相若行行乃至老死愁
歎苦憂惱無相有相相非行般若波
羅蜜多若行無明無願有願若行無
明無願有願相非行般若波羅蜜多
若行行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無願有願若行行
乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相
非行般若波羅蜜多若行無明寂靜
不寂靜若行無明寂靜不寂靜相非
行般若波羅蜜多若行行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
寂靜不寂靜若行行乃至老死愁歎
苦憂惱寂靜不寂靜相非行般若波

羅蜜多若行無明遠離若行
無明遠離不遠離相非行般若波羅
蜜多若行行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離
若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行四靜慮若
行四靜慮相非行般若波羅蜜多若
行四無量四無色定若行四無量四
無色定相非行般若波羅蜜多若行
四靜慮常無常若行四靜慮常無常
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定常無常若行四無量四無
色定常無常相非行般若波羅蜜多
若行四靜慮樂苦若行四靜慮樂苦
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定樂苦若行四無量四無色
定樂苦相非行般若波羅蜜多若行
四靜慮我無我若行四靜慮我無我
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定我無我若行四無量四無
色定我無我相非行般若波羅蜜多

若行四靜慮淨不淨若行四靜慮淨
不淨相非行般若波羅蜜多若行四
無量四無色定淨不淨若行四無量
四無色定淨不淨相非行般若波羅
蜜多若行四靜慮空不空若行四靜
慮空不空相非行般若波羅蜜多若
行四無量四無色定空不空若行四
無量四無色定空不空相非行般若
波羅蜜多若行四靜慮無相有相若
行四靜慮無相有相相非行般若波
羅蜜多若行四無量四無色定無相
有相若行四無量四無色定無相有
相相非行般若波羅蜜多若行四靜
慮無願有願若行四靜慮無願有願
相非行般若波羅蜜多若行四無量
四無色定無願有願若行四無量四
無色定無願有願相非行般若波羅
蜜多若行四靜慮寂靜不寂靜若行
四靜慮寂靜不寂靜相非行般若波
羅蜜多若行四無量四無色定寂靜
不寂靜若行四無量四無色定寂靜
不寂靜相非行般若波羅蜜多若行
四靜慮遠離不遠離若行四靜慮遠

離不遠離相非行般若波羅蜜多若得四無量四無色定遠離不遠離若得四無量四無色定遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行四念住若行四念住相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若行四正斷乃至八聖道支相非行般若波羅蜜多若行四念住常無常若行四念住常無常相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常若行四正斷乃至八聖道支常無常相非行般若波羅蜜多若行四念住樂苦若行四念住樂苦相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦若行四正斷乃至八聖道支樂苦相非行般若波羅蜜多若行四念住我無我若行四念住我無我相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無

我若行四正斷乃至八聖道支我無我相非行般若波羅蜜多若行四念住淨不淨若行四念住淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨若行四正斷乃至八聖道支淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四念住空不空若行四念住空不空相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空若行四正斷乃至八聖道支空不空相非行般若波羅蜜多若行四念住無相有相若行四念住無相有相相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相若行四正斷乃至八聖道支無相有相相非行般若波羅蜜多若行四念住無願有願若行四念住無願有願相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願若行四正斷乃至八聖道支無願有願相非行般若波羅蜜多若行四念住寂靜

不寂靜若行四念住寂靜不寂靜相
非行般若波羅蜜多若行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
寂靜不寂靜若行四正斷乃至八聖
道支寂靜不寂靜相非行般若波羅
蜜多若行四念住遠離不遠離若行
四念住遠離不遠離相非行般若波
羅蜜多若行四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支遠離不遠離
若行四正斷乃至八聖道支遠離不
遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若行布施波羅
蜜多若行布施波羅蜜多相非行般
若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多相非行般若
波羅蜜多若行布施波羅蜜多常無
常若行布施波羅蜜多常無常相非
行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多常無常若行
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
常無常相非行般若波羅蜜多若行

布施波羅蜜多樂苦若行布施波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多我無我若行布施波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多淨不淨若行布施波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多空不空若行布施波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無相有相若行布施

波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無願有願若行布施波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多遠離不遠離若行布施波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

世尊菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行五眼若行五眼相非行般若波羅蜜多若行六神通若行六神通相非行般若波羅蜜多若行五眼常無常若行五眼常無常相非行般若波羅蜜多若行六神通常無常若行六神通常無常相非行般若波羅蜜多若行五眼樂苦若行五眼樂苦相非行般若波羅蜜多若行六神通樂苦若行六神通樂苦相非行般若波羅蜜多若行五眼我無我若行五眼我無我相非行般若波羅蜜多若行六神通我無我若行六神通我無我相非行般若波羅蜜多若行五眼淨不淨若行五眼淨不淨相非行般若波羅蜜多若行六神通淨不淨若行六神通淨不淨相非行般若波羅蜜多若行五眼空不空若行五眼空不空相非行般若波羅蜜多若行六神通空不空若行六神通空不空相非行般若波羅蜜多若行五眼無相有相若行五眼無相有相相非行般若波羅蜜多若行六

神通無相有相若行六神通無相有相相非行般若波羅蜜多若行五眼無願有願若行五眼無願有願相非行般若波羅蜜多若行六神通無願有願若行六神通無願有願相非行般若波羅蜜多若行五眼寂靜不寂靜若行五眼寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行六神通寂靜不寂靜若行六神通寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行五眼遠離不遠離若行五眼遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行六神通遠離不遠離若行六神通遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行佛十力若行佛十力相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智若行四無所畏乃至一切相智相非行般若波羅蜜多若行佛十力常無常若行佛十力常無常相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智常無常若行四無
所畏乃至一切相智常無常相非行
般若波羅蜜多若行佛十力樂苦若
行佛十力樂苦相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智樂苦若行四無所
畏乃至一切相智樂苦相非行般若
波羅蜜多若行佛十力我無我若行
佛十力我無我相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智我無我若行四無
所畏乃至一切相智我無我相非行
般若波羅蜜多若行佛十力淨不淨
若行佛十力淨不淨相非行般若波
羅蜜多若行四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智淨不淨若行
四無所畏乃至一切相智淨不淨相
非行般若波羅蜜多若行佛十力空
不空若行佛十力空不空相非行般

若波羅蜜多若行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智空不空
若行四無所畏乃至一切相智空不
空相非行般若波羅蜜多若行佛十
力無相有相若行佛十力無相有相
相非行般若波羅蜜多若行四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智無相有相若行四無所畏乃至一
切相智無相有相相非行般若波羅
蜜多若行佛十力無願有願若行佛
十力無願有願相非行般若波羅蜜
多若行四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智無願有願若行四
無所畏乃至一切相智無願有願相
非行般若波羅蜜多若行佛十力寂
靜不寂靜若行佛十力寂靜不寂靜
相非行般若波羅蜜多若行四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智寂靜不寂靜若行四無所畏乃至

一切相智寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行佛十力遠離不遠離
若行佛十力遠離不遠離相非行般
若波羅蜜多若行四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智遠離不
遠離若行四無所畏乃至一切相智
遠離不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若作是念我行
般若波羅蜜多是有所得行相非行
般若波羅蜜多若作是念我是菩薩
摩訶薩是有所得行相非行般若波
羅蜜多若作是念彼行般若波羅蜜
多是有所得行相非行般若波羅蜜
多若作是念彼是菩薩摩訶薩是有
所得行相非行般若波羅蜜多若作
是念如是修行般若波羅蜜多為修
行般若波羅蜜多是有所得行相非
行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶
薩作如是等修行般若波羅蜜多當
知此名無方便善巧修行般若波羅
蜜多菩薩摩訶薩尒時具壽善現語

舍利子言若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於色住想勝解便於色作加行若於受想行識住想勝解便於受想行識作加行由加行故不能解脫生老病死及當来苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼處住想勝解便於眼處作加行若於耳鼻舌身意處住想勝解便於耳鼻舌身意處作加行由加行故不能解脫生老病死及當来苦若於色處住想勝解便於色處作加行若於聲香味觸法處住想勝解便於聲香味觸法處作加行由加行故不能解脫生老病死及當来苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受住想勝解便於眼界乃至眼觸為緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當来苦若於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受住想勝解便於耳界乃至耳觸為緣所生諸受作加行由加行故

不能解脫生老病死及當來苦若於
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受住想勝解便於鼻界乃至
鼻觸鼻觸為緣所生諸受作加行由加行
故不能解脫生老病死及當來苦若
於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受住想勝解便於舌界乃
至舌觸舌觸為緣所生諸受作加行由加
行故不能解脫生老病死及當來苦
若於身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受住想勝解便於身界
乃至身觸身觸為緣所生諸受作加行由
加行故不能解脫生老病死及當來
苦若於意界法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受住想勝解便於意
界乃至意觸意觸為緣所生諸受作加行
由加行故不能解脫生老病死及當
來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修
行般若波羅蜜多時若於地界住想
勝解便於地界作加行若於水火風
空識界住想勝解便於水火風空識
界作加行由加行故不能解脫生老
病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方

便善巧修行般若波羅蜜多時若於
苦聖諦住想勝解便於苦聖諦作加
行若於集滅道聖諦住想勝解便於
集滅道聖諦作加行由加行故不能
解脫生老病死及當來苦若菩薩摩
訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜
多時若於無明住想勝解便於無明
作加行若於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱住想勝解
便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加
行由加行故不能解脫生老病死及
當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧
修行般若波羅蜜多時若於四靜慮
住想勝解便於四靜慮作加行若於
四無量四無色定住想勝解便於四
無量四無色定作加行由加行故不
能解脫生老病死及當來苦若菩薩
摩訶薩無方便善巧修行般若波羅
蜜多時若於四念住住想勝解便於
四念住作加行若於四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支住想
勝解便於四正斷乃至八聖道支作
加行由加行故不能解脫生老病死

及當來若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於布施波羅蜜多住想勝解便於布施波羅蜜多作加行若於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住想勝解便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於五眼住想勝解便於五眼作加行若於六神通住想勝解便於六神通作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於佛十力住想勝解便於佛十力作加行若於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智住想勝解便於四無所畏乃至一切相智作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於聲聞及於彼法住想勝解便於聲聞及於彼法作加行若於獨覺菩薩如

来及於彼法住想勝解便於獨覺菩薩如来及於彼法作加行由加行故不能解脫生老病死及當来苦舍利子如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞獨覺般涅槃地若得無上正等菩提無有是處舍利子若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩

時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多善現荅言若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色不行色相是行般若波羅蜜多不行受想行識不行受想行識相是行般若波羅蜜多不行色常無常不行色常無常相是行般若波羅蜜多不行受想行識常無常不行受想行識常無常相是行般若波羅蜜多不行色樂苦不行色樂苦相是行般若波羅蜜多不行受想行識樂苦不行受想行識樂苦相是行般若波羅蜜多不行色我無我不行色我無我相

是行般若波羅蜜多不行受想行識我無我不行受想行識我無我相是行般若波羅蜜多不行色淨不淨不行色淨不淨相是行般若波羅蜜多不行受想行識淨不淨不行受想行識淨不淨相是行般若波羅蜜多不行色空不空不行色空不空相是行般若波羅蜜多不行受想行識空不空不行受想行識空不空相是行般若波羅蜜多不行色無相有相不行色無相有相相是行般若波羅蜜多不行受想行識無相有相不行受想行識無相有相相是行般若波羅蜜多不行色無願有願不行色無願有願相是行般若波羅蜜多不行受想行識無願有願不行受想行識無願有願相是行般若波羅蜜多不行色寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行受想行識寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行色遠離不遠離不行色遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行受想行識

遠離不遠離不行受想行識遠離不
遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
色色性空受想行識受想行識性空
舍利子是色非色空是色空非色色
不離空空不離色色即是空空即是
色受想行識亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行眼處不
行眼處相是行般若波羅蜜多不行
耳鼻舌身意處不行耳鼻舌身意處
相是行般若波羅蜜多不行眼處常
無常不行眼處常無常相是行般若
波羅蜜多不行耳鼻舌身意處常無
常不行耳鼻舌身意處常無常相是
行般若波羅蜜多不行眼處樂苦不
行眼處樂苦相是行般若波羅蜜多
不行耳鼻舌身意處樂苦不行耳鼻
舌身意處樂苦相是行般若波羅蜜
多不行眼處我無我不行眼處我無
我相是行般若波羅蜜多不行耳鼻
舌身意處我無我不行耳鼻舌身意

處我無我相是行般若波羅蜜多不
行眼處淨不淨不行眼處淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身
意處淨不淨不行耳鼻舌身意處淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行眼
處空不空不行眼處空不空相是行
般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處
空不空不行耳鼻舌身意處空不空
相是行般若波羅蜜多不行眼處無
相有相不行眼處無相有相相是行
般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處
無相有相不行耳鼻舌身意處無相
有相相是行般若波羅蜜多不行眼
處無願有願不行眼處無願有願相
是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身
意處無願有願不行耳鼻舌身意處
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行眼處寂靜不寂靜不行眼處寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
耳鼻舌身意處寂靜不寂靜不行耳
鼻舌身意處寂靜不寂靜相是行般
若波羅蜜多不行眼處遠離不遠離
不行眼處遠離不遠離相是行般若

波羅蜜多不行耳鼻舌身意處遠離不遠離不行耳鼻舌身意處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空舍利子是眼處非眼處空是眼處空非眼處眼處不離空空不離眼處眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色處不行色處相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處不行聲香味觸法處相是行般若波羅蜜多不行色處常無常不行色處常無常相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處常無常不行聲香味觸法處常無常相是行般若波羅蜜多不行色處樂苦不行色處樂苦相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處樂苦不行聲香味觸法處樂苦相是行般若波羅蜜多不行色處我無我不行色處我無

我相是行般若波羅蜜多不行聲香
味觸法處我我無我不行聲香味觸法
處我無我相是行般若波羅蜜多不
行色處淨不淨不行色處淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行聲香味觸
法處淨不淨不行聲香味觸法處淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行色
處空不空不行色處空不空相是行
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處
空不空不行聲香味觸法處空不空
相是行般若波羅蜜多不行色處無
相有相不行色處無相有相相是行
般若波羅蜜多不行聲香味觸法處
無相有相不行聲香味觸法處無相
有相相是行般若波羅蜜多不行色
處無願有願不行色處無願有願相
是行般若波羅蜜多不行聲香味觸
法處無願有願不行聲香味觸法處
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行色處寂靜不寂靜不行色處寂靜
不寂靜相是行般若波羅蜜多不行
聲香味觸法處寂靜不寂靜不行聲
香味觸法處寂靜不寂靜相是行般

若波羅蜜多不行色處遠離不遠離不行色處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處遠離不遠離不行聲香味觸法處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子色處色處性空聲香味觸法處聲香味觸法處性空舍利子是色處非色處空是色處空非色處色處不離空空不離色處色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第三十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若經第三十九　第二十七張　黃

大般若波羅蜜多經卷第四十　黃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受常無常不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂苦不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行眼界色界

眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空不空不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有相不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願有願不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離不遠離不行眼界乃至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼界眼界性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空舍利子是

眼界非眼界空是眼界空非眼眼界眼
界不離空空不離眼界眼界即是空
空即是眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行耳界聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受不行耳界乃至耳觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受常無常不行耳界乃至耳觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受樂苦不行耳
界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
我無我不行耳界乃至耳觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受淨不淨不行耳界
乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行耳界聲界

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
空不空不行耳界乃至耳觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無相有相不行耳
界乃至耳觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無願有願不行耳界乃至耳觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行耳界乃至耳觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子耳界耳界性空聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至
耳觸為緣所生諸受性空舍利子是

耳界非耳界空是耳界空非耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨不行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界

鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
空不空不行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受空不空相是行般若波羅蜜
多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無相有相不行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受無相有
相相是行般若波羅蜜多不行鼻界
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無願有願不行鼻界乃至鼻觸
為緣所生諸受無願有願相是行般
若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜不行鼻界乃至鼻觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離不
行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子鼻界鼻界性空香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空舍利子是

鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受常無常不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行舌界味界

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空舍利子是

舌界非舌界空是舌界空非舌界舌
界不離空空不離舌界舌界即是空
空即是舌界味界乃至舌觸為緣所
生諸受亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行身界觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受不行身界乃至身觸為緣所生諸
受相是行般若波羅蜜多不行身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受常無常不行身界乃至身觸為
緣所生諸受常無常相是行般若波
羅蜜多不行身界觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受樂苦不行身
界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相
是行般若波羅蜜多不行身界觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受
我無我不行身界乃至身觸為緣所
生諸受我無我相是行般若波羅蜜
多不行身界觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受淨不淨不行身界
乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行身界觸界

身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空不行身界乃至身觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相不行身界乃至身觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願不行身界乃至身觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離不行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子身界身界性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空舍利子是

身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身界身界即是空空即是身界身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不行意界乃至意觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常不行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦不行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我不行意界乃至意觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨不行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行意界法界

意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空不行意界乃至意觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相不行意界乃至意觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願不行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離不行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子意界意界性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空舍利子是

意界非意界空是意界空非意界
意界不離空空不離意界意界即是
空空即是意界法界乃至意觸為緣
所生諸受亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行地界不
行地界相是行般若波羅蜜多不行
水火風空識界不行水火風空識界
相是行般若波羅蜜多不行地界常
無常不行地界常無常相是行般若
波羅蜜多不行水火風空識界常無
常不行水火風空識界常無常相是
行般若波羅蜜多不行地界樂苦不
行地界樂苦相是行般若波羅蜜多
不行水火風空識界樂苦不行水火
風空識界樂苦相是行般若波羅蜜
多不行地界我無我不行地界我無
我相是行般若波羅蜜多不行水火
風空識界我無我不行水火風空識
界我無我相是行般若波羅蜜多不
行地界淨不淨不行地界淨不淨相
是行般若波羅蜜多不行水火風空
識界淨不淨不行水火風空識界淨

不淨相是行般若波羅蜜多不行地界空不空不行地界空不空相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界空不空不行水火風空識界空不空相是行般若波羅蜜多不行地界無相有相不行地界無相有相相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無相有相不行水火風空識界無相有相相是行般若波羅蜜多不行地界無願有願不行地界無願有願相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無願有願不行水火風空識界無願有願相是行般若波羅蜜多不行地界寂靜不寂靜不行地界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界寂靜不寂靜不行水火風空識界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行地界遠離不遠離不行地界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界遠離不遠離不行水火風空識界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧

修行般若波羅蜜多何以故舍利子
地界地界性空水火風空識界水火
風空識界性空舍利子是地界非地
界空是地界空非地界地界不離空
空不離地界地界即是空空即是地
界水火風空識界亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行苦聖諦
不行苦聖諦相是行般若波羅蜜多
不行集滅道聖諦不行集滅道聖諦
相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦
常無常不行苦聖諦常無常相是行
般若波羅蜜多不行集滅道聖諦常
無常不行集滅道聖諦常無常相是
行般若波羅蜜多不行苦聖諦樂苦
不行苦聖諦樂苦相是行般若波羅
蜜多不行集滅道聖諦樂苦不行集
滅道聖諦樂苦相是行般若波羅蜜
多不行苦聖諦我無我不行苦聖諦
我無我相是行般若波羅蜜多不行
集滅道聖諦我無我不行集滅道聖
諦我無我相是行般若波羅蜜多不
行苦聖諦淨不淨不行苦聖諦淨不

淨相是行般若波羅蜜多不行集滅
道聖諦淨不淨不行集滅道聖諦淨
不淨相是行般若波羅蜜多不行苦
聖諦空不空不行苦聖諦空不空相
是行般若波羅蜜多不行集滅道聖
諦空不空不行集滅道聖諦空不空
相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦
無相有相不行苦聖諦無相有相相
是行般若波羅蜜多不行集滅道聖
諦無相有相不行集滅道聖諦無相
有相相是行般若波羅蜜多不行苦
聖諦無願有願不行苦聖諦無願有
願相是行般若波羅蜜多不行集滅
道聖諦無願有願不行集滅道聖諦
無願有願相是行般若波羅蜜多不
行苦聖諦寂靜不寂靜不行苦聖諦
寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多
不行集滅道聖諦寂靜不寂靜不行
集滅道聖諦寂靜不寂靜相是行般
若波羅蜜多不行苦聖諦遠離不遠
離不行苦聖諦遠離不遠離相是行
般若波羅蜜多不行集滅道聖諦遠
離不遠離不行集滅道聖諦遠離不

遠離相是行般若波羅蜜多舍利子
當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多何以故舍利子
苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集
滅道聖諦性空舍利子是苦聖諦非
苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦
聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦
即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦
亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行無明不
行無明相是行般若波羅蜜多不行
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱不行行乃至老死愁歎
苦憂惱相是行般若波羅蜜多不行
無明常無常不行無明常無常相是
行般若波羅蜜多不行行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
常無常不行行乃至老死愁歎苦憂
惱常無常相是行般若波羅蜜多不
行無明樂苦不行無明樂苦相是行
般若波羅蜜多不行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂

苦不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂
苦相是行般若波羅蜜多不行無明
我無我不行無明我無我相是行般
若波羅蜜多不行行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無
我不行行乃至老死愁歎苦憂惱我
無我相是行般若波羅蜜多不行無
明淨不淨不行無明淨不淨相是行
般若波羅蜜多不行行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨
不淨不行行乃至老死愁歎苦憂惱
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
無明空不空不行無明空不空相是
行般若波羅蜜多不行行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
空不空不行行乃至老死愁歎苦憂
惱空不空相是行般若波羅蜜多不
行無明無相有相不行無明無相有
相相是行般若波羅蜜多不行行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無相有相不行行乃至老死
愁歎苦憂惱無相有相相是行般若
波羅蜜多不行無明無願有願不行

無明無願有願相是行般若波羅蜜
多不行行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無願有願不行
行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願
相是行般若波羅蜜多不行無明寂
靜不寂靜不行無明寂靜不寂靜相
是行般若波羅蜜多不行行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱寂靜不寂靜不行行乃至老死愁
歎苦憂惱寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行無明遠離不遠離不
行無明遠離不遠離相是行般若波
羅蜜多不行行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠
離不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子無明無明性空行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱性空舍利子
是無明非無明空是無明空非無明
無明不離空空不離無明無明即是

空空即是無明行乃至老死愁歎苦
憂惱亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行四靜慮
不行四靜慮相是行般若波羅蜜多
不行四無量四無色定不行四無量
四無色定相是行般若波羅蜜多不
行四靜慮常無常不行四靜慮常無
常相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定常無常不行四無量四
無色定常無常相是行般若波羅蜜
多不行四靜慮樂苦不行四靜慮樂
苦相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定樂苦不行四無量四無
色定樂苦相是行般若波羅蜜多不
行四靜慮我無我不行四靜慮我無
我相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定我無我不行四無量四
無色定我無我相是行般若波羅蜜
多不行四靜慮淨不淨不行四靜慮
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
四無量四無色定淨不淨不行四無
量四無色定淨不淨相是行般若波

羅蜜多不行四靜慮空不空不行四
靜慮空不空相是行般若波羅蜜多
不行四無量四無色定空不空不行
四無量四無色定空不空相是行般
若波羅蜜多不行四靜慮無相有相
不行四靜慮無相有相相是行般若
波羅蜜多不行四無量四無色定無
相有相不行四無量四無色定無相
有相相是行般若波羅蜜多不行四
靜慮無願有願不行四靜慮無願有
願相是行般若波羅蜜多不行四無
量四無色定無願有願不行四無量
四無色定無願有願相是行般若波
羅蜜多不行四靜慮寂靜不寂靜不
行四靜慮寂靜不寂靜相是行般若
波羅蜜多不行四無量四無色定寂
靜不寂靜不行四無量四無色定寂
靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不
行四靜慮遠離不遠離不行四靜慮
遠離不遠離相是行般若波羅蜜多
不行四無量四無色定遠離不遠離
不行四無量四無色定遠離不遠離
相是行般若波羅蜜多舍利子當知

是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行
般若波羅蜜多何以故舍利子四靜
慮四靜慮性空四無量四無色定四
無量四無色定性空舍利子是四靜
慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜
慮四靜慮不離空空不離四靜慮四
靜慮即是空空即是四靜慮四無量
四無色定亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行四念住
不行四念住相是行般若波羅蜜多
不行四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支不行四正斷乃至八
聖道支相是行般若波羅蜜多不行
四念住常無常不行四念住常無常
相是行般若波羅蜜多不行四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支常無常不行四正斷乃至八聖道
支常無常相是行般若波羅蜜多不
行四念住樂苦不行四念住樂苦相
是行般若波羅蜜多不行四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
樂若不行四正斷乃至八聖道支樂

苦相是行般若波羅蜜多不行四念住我無我不行四念住我無我相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我不行四正斷乃至八聖道支我無我相是行般若波羅蜜多不行四念住淨不淨不行四念住淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨不行四正斷乃至八聖道支淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四念住空不空不行四念住空不空相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空不行四正斷乃至八聖道支空不空相是行般若波羅蜜多不行四念住無相有相不行四念住無相有相相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相不行四正斷乃至八聖道支無相有相相是行般若波羅蜜多不行四念住無願有願不行四念住無願有願相是行般若波

羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願不行四正斷乃至八聖道支無願有願相是行般若波羅蜜多不行四念住寂靜不寂靜不行四念住寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜不行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四念住遠離不遠離不行四念住遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離不行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧脩行般若波羅蜜多何以故舍利子四念住四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空舍利子是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住

四正斷乃至八聖道支亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第四十

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

宇

大般若波羅蜜多經卷第四十一

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多常無常不行布施波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多我無我不行布施波羅蜜多我無我相是行

般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我
無我相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅
蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多
不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨不淨不行淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多淨不淨相是行般
若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空
不空不行布施波羅蜜多空不空相
是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空不空不
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空不空相是行般若波羅蜜多不
行布施波羅蜜多無相有相不行布
施波羅蜜多無相有相相是行般若
波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無相有相不行淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相
有相相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多無願有願不行布施波
羅蜜多無願有願相是行般若波羅

蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無願有願不行淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無願有願
相是行般若波羅蜜多不行布施波
羅蜜多寂靜不寂靜不行布施波羅
蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅
蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多寂靜不寂靜不行淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不
寂靜相是行般若波羅蜜多不行布
施波羅蜜多遠離不遠離不行布施
波羅蜜多遠離不遠離相是行般若
波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多遠離不遠離不行淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠
離不遠離相是行般若波羅蜜多舍
利子當知是為菩薩摩訶薩有方便
善巧修行般若波羅蜜多何以故舍
利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多
性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空舍利子是布施波羅蜜多
非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜

多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜
多不離空空不離布施波羅蜜多布
施波羅蜜多即是空空即是布施波
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行五眼不
行五眼相是行般若波羅蜜多不行
六神通不行六神通相是行般若波
羅蜜多不行五眼常無常不行五眼
常無常相是行般若波羅蜜多不行
六神通常無常不行六神通常無常
相是行般若波羅蜜多不行五眼樂
苦不行五眼樂苦相是行般若波羅
蜜多不行六神通樂苦不行六神通
樂苦相是行般若波羅蜜多不行五
眼我無我不行五眼我無我相是行
般若波羅蜜多不行六神通我無我
不行六神通我無我相是行般若波
羅蜜多不行五眼淨不淨不行五眼
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
六神通淨不淨不行六神通淨不淨
相是行般若波羅蜜多不行五眼空

不空不行五眼空不空相是行般若
波羅蜜多不行六神通空不空不行
六神通空不空相是行般若波羅蜜
多不行五眼無相有相不行五眼無
相有相相是行般若波羅蜜多不行
六神通無相有相不行六神通無相
有相相是行般若波羅蜜多不行五
眼無願有願不行五眼無願有願相
是行般若波羅蜜多不行六神通無
願有願不行六神通無願有願相是
行般若波羅蜜多不行五眼寂靜不
寂靜不行五眼寂靜不寂靜相是行
般若波羅蜜多不行六神通寂靜不
寂靜不行六神通寂靜不寂靜相是
行般若波羅蜜多不行五眼遠離不
遠離不行五眼遠離不遠離相是行
般若波羅蜜多不行六神通遠離不
遠離不行六神通遠離不遠離相是
行般若波羅蜜多舍利子當知是為
菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若
波羅蜜多何以故舍利子五眼五眼
性空六神通六神通性空舍利子是
五眼非五眼空是五眼空非五眼五

眼不離空空不離五眼五眼即是空
空即是五眼六神通亦復如是
舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧
修行般若波羅蜜多時不行佛十力
不行佛十力相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智不行四無所畏乃至
一切相智相是行般若波羅蜜多不
行佛十力常無常不行佛十力常無
常相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智常無常不行四無所畏乃至一
切相智常無常相是行般若波羅蜜
多不行佛十力樂苦不行佛十力樂
苦相是行般若波羅蜜多不行四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智樂苦不行四無所畏乃至一切
相智樂苦相是行般若波羅蜜多不
行佛十力我無我不行佛十力我無
我相是行般若波羅蜜多不行四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法一切智道相智一切
相智我無我不行四無所畏乃至一
切相智我無我相是行般若波羅蜜
多不行佛十力淨不淨不行佛十力
淨不淨相是行般若波羅蜜多不行
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智淨不淨不行四無所畏乃
至一切相智淨不淨相是行般若波
羅蜜多不行佛十力空不空不行佛
十力空不空相是行般若波羅蜜多
不行四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智空不空不行四無所
畏乃至一切相智空不空相是行般
若波羅蜜多不行佛十力無相有相
不行佛十力無相有相相是行般若
波羅蜜多不行四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智無相有相
不行四無所畏乃至一切相智無相
有相相是行般若波羅蜜多不行佛

十力無願有願不行佛十力無願有願相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願不行四無所畏乃至一切相智無願有願相是行般若波羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不行佛十力寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行佛十力遠離不遠離不行佛十力遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
一切智道相智一切相智四無所畏
乃至一切相智性空舍利子是佛十
力非佛十力空是佛十力空非佛十
力佛十力不離空空不離佛十力佛
十力即是空空即是佛十力四無所
畏乃至一切相智亦復如是舍利子
如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行
般若波羅蜜多能得無上正等菩提
舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時於一切法不取有不取非
有不取亦有亦非有不取非有非非
有於不取亦不取時舍利子問善現
言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時於一切法都無所取
善現答言由一切法自性不可得何
以故一切法以無性為自性故由此
因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時於一切法若取有若取非有
若取亦有亦非有若取非有非非有
若取不取非行般若波羅蜜多所以
者何以一切法都無自性不可取故
舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波

羅蜜多時於般若波羅蜜多不取行不取不行不取亦行亦不行不取非行非不行於不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取善現荅言由般若波羅蜜多自性不可得何以故般若波羅蜜多以無性為自性故由此因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多若取行若取不行若取亦行亦不行若取非行非不行若取不取非行般若波羅蜜多所以者何以般若波羅蜜多都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法及般若波羅蜜多都無所取無所執著是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此三摩地恒住不捨速證無上正等菩提時舍利子問善現言諸菩薩摩訶薩為但於此一三摩地恒住不捨速

證無上正等菩提為更有餘諸三摩
地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證
無上正等菩提善現荅言非但於此
一三摩地更有所餘諸三摩地諸菩
薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等
菩提舍利子言何者是耶善現荅言
所謂健行三摩地寶印三摩地師子遊
戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩
地一切法海三摩地觀頂三摩地法
界決定三摩地決定幢相三摩地金
剛喻三摩地入法印三摩地三摩地
王三摩地善安住三摩地善立定王
三摩地放光三摩地無忘失三摩地
放光無忘失三摩地精進力三摩地
莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切
言詞決定三摩地入一切名字決定
三摩地觀方三摩地總持印三摩地
諸法等趣海印三摩地王印三摩地
遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三
輪清淨三摩地無量光三摩地無著
無障三摩地斷諸法轉三摩地棄捨
珎寶三摩地遍照三摩地不眴三摩
地無相住三摩地不思惟三摩地降

伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊
光三摩地發光三摩地普照三摩地
淨堅定三摩地師子奮迅三摩地師
子頻申三摩地師子欠呿三摩地無
垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩
地無盡三摩地寂勝幢相三摩地帝
相三摩地順明正流三摩地具威光
三摩地離盡三摩地不可動轉三摩
地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈
三摩地月淨三摩地淨眼三摩地淨
光三摩地月燈三摩地發明三摩地
應作不應作三摩地智相三摩地金
剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩
地妙安立三摩地寶積三摩地妙法
印三摩地一切法性平等三摩地棄
捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入
法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三
摩地飄散三摩地分別法句三摩地
決定三摩地無垢行三摩地字平等
相三摩地離文字相三摩地斷所緣
三摩地無變異三摩地無種類三摩
地入名相三摩地無所作三摩地入
決定名三摩地行無相三摩地離翳

闇三摩地具行三摩地不變動三摩
地度境界三摩地集一切功德三摩
地無心住三摩地決定住三摩地淨
妙花三摩地具覺支三摩地無邊辯
三摩地無邊燈三摩地無等等三摩
地超一切法三摩地決判諸法三摩
地散疑三摩地無所住三摩地一相
莊嚴三摩地引發行相三摩地一行
相三摩地離諸行相三摩地妙行三
摩地達諸有底遠離三摩地入一切
施設語言三摩地堅固寶三摩地於
一切法無所取著三摩地電焰莊嚴
三摩地除遣三摩地無勝三摩地法
炬三摩地慧燈三摩地趣向不退轉
神通三摩地解脫音聲文字三摩地
炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相
三摩地無濁忍相三摩地具一切妙
相三摩地具揔持三摩地不喜一切
苦樂三摩地無盡行相三摩地攝伏
一切正邪性三摩地斷憎愛三摩地
離違順三摩地無垢明三摩地極堅
固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴
三摩地無熱電光三摩地能照一切

世間三摩地能救一切世間三摩地
定平等性三摩地無塵有塵平等理
趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩
地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決
定安住真如三摩地器中涌出三摩
地燒諸煩惱三摩地大智慧炬三摩
地出生十力三摩地開闡三摩地壞
身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞
意惡行三摩地善觀察三摩地如虛
空三摩地無染著如虛空三摩地舍
利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三
摩地恒住不捨速證無上正等菩提
復有所餘無量無數三摩地門陁羅
尼門若菩薩摩訶薩能善修學亦令
速證阿耨多羅三藐三菩提
尒時具壽善現承佛神力語舍利子
言若菩薩摩訶薩住如是等三摩地
者當知已為過去諸佛之所授記亦
為現在十方諸佛之所授記舍利子
是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地
而不見此諸三摩地亦不著此諸三
摩地亦不念言我已入此諸三摩地
我今入此諸三摩地我當入此諸三

摩地唯我能入非餘所能彼如是等
尋思分別由斯定力皆不現行時舍
利子問善現言為別實有菩薩摩訶
薩住如是等諸三摩地已為過去現
在諸佛所授記耶善現荅言不也舍
利子何以故舍利子般若波羅蜜多
不異諸三摩地諸三摩地不異般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩不異般若波
羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及
三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多即是諸三摩地諸三摩地即是
般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般
若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜
多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以
者何以一切法性平等故舍利子言
若一切法性平等者此三摩地可亦
現不善現荅言不可亦現舍利子言
是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解
不善現荅言彼無想解舍利子言彼
何故無想解善現荅言彼無分別故
舍利子言彼何故無分別善現荅言
一切法性都無所有故彼於定不起
分別由此因緣是菩薩摩訶薩於一

切法及三摩地俱無想解何以故以
一切法及三摩地俱無所有無所有
中分別想解無由起故時薄伽梵讚
善現言善哉善哉如汝所說故我說
汝住無諍定聲聞衆中最為第一由
斯我說與義相應善現菩薩摩訶薩
欲學般若波羅蜜多應如是學欲學
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四
靜慮應如是學欲學四無量四無色
定應如是學善現菩薩摩訶薩欲學
四念住應如是學欲學四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支應
如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼
應如是學欲學六神通應如是學善
現菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是
學欲學四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智應如是學時舍利
子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是
學為正學般若波羅蜜多乃至為正
學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩
訶薩作如是學為正學般若波羅蜜

多以無所得為方便故乃至為正學
一切相智以無所得為方便故時舍
利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作
如是學以無所得為方便學般若波
羅蜜多乃至以無所得為方便學一
切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩
作如是學以無所得為方便學般若
波羅蜜多乃至以無所得為方便學
一切相智舍利子言無所得者為何
等法不可得耶佛言我不可得畢竟
淨故有情命者生者養者士夫數
取趣意生儒童作者使作者起者使
起者受者使受者知者見者不可得
畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想
行識不可得畢竟淨故眼處不可得
畢竟淨故耳鼻舌身意處不可得畢
竟淨故色處不可得畢竟淨故聲香
味觸法處不可得畢竟淨故眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可
得畢竟淨故鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得畢

竟淨故舌界味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受不可得畢竟淨故
身界觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受不可得畢竟淨故意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不可得畢竟淨故地界不可得畢
竟淨故水火風空識界不可得畢竟
淨故欲界不可得畢竟淨故色無色
界不可得畢竟淨故苦聖諦不可得
畢竟淨故集滅道聖諦不可得畢竟
淨故無明不可得畢竟淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可
得畢竟淨故四無量四無色定不可
得畢竟淨故四念住不可得畢竟淨
故四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支不可得畢竟淨故布施
波羅蜜多不可得畢竟淨故淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得
畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六
神通不可得畢竟淨故佛十力不可
得畢竟淨故四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一

切智道相智一切相智不可得畢竟淨故預流不可得畢竟淨故一來不還阿羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故如來不可得畢竟淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等義佛言諸法不出不生不没不盡無染無淨無得無為如是名為畢竟淨義

尒時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩如是學時為學何法佛告舍利子菩薩摩訶薩如是學時於一切法都無所學何以故非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍利子言若尒諸法如何而有佛言諸法如無所有如是而有若於如是無所有法不能了達說名無明舍利子言何等法無所有若不了達說名無明佛言色無所有受想行識無所有以内空故外空故内外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故

自性空故無性自性空故舍利子眼處無所有耳鼻舌身意處無所有以內空故乃至無性自性空故色處無所有聲香味觸法處無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子地界無所有水火風空識界無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子欲界無所有色界無色界無所有以內空故乃至無性自性空故

舍利子若聖諦無所有集滅道聖諦無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子無明無所有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子貪瞋癡無所有諸見趣無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子四靜慮無所有四無量四無色定無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子四念住無所有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子布施波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子五眼無所有六神通無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子佛十力無所有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有以内空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異生若於如是無所有法不能了達說名無明彼由無明及

愛勢力分別執著斷常二邊由此不
知不見諸法無所有性分別諸法由
分別故便執著色受想行識乃至執
著一切相智由執著故分別諸法無
所有性由此於法不知不見舍利子
言於何等法不知不見佛言於色不
知不見於受想行識不知不見乃至
於一切相智不知不見由於諸法不
知不見墮在愚夫異生數中不能出
離舍利子言彼於何處不能出離佛
言彼於欲界不能出離於色界不能
出離於無色界不能出離由不出離
於聲聞法不能成辦於獨覺法不能
成辦於菩薩法不能成辦於如來法
不能成辦由不成辦不能信受舍利
子言彼於何法不能信受佛言彼於
色空不能信受於受想行識空不能
信受乃至於一切相智空不能信受
由不信受則不能住舍利子言於何
等法彼不能住佛言謂不能住四念
住不能住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不能住布施波
羅蜜多不能住淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多不能住不退轉地不能住五眼不能住六神通不能住佛十力不能住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此故名愚夫異生以於諸法執著有性舍利子言彼於何法執著有性佛言舍利子彼於色執著有性於受想行識執著有性舍利子彼於眼處執著有性於耳鼻舌身意處執著有性於色處執著有性於聲香味觸法處執著有性舍利子彼於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受執著有性於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受執著有性於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受執著有性於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受執著有性於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受執著有性於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受執著有性舍利子彼於地界執著有性於水火風空識界執著有性舍利子彼

於欲界執著有性於色無色界執著有性舍利子彼於苦聖諦執著有性於集滅道聖諦執著有性舍利子彼於無明執著有性於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱執著有性舍利子彼於貪瞋癡執著有性於諸見趣執著有性舍利子彼於四靜慮執著有性於四無量四無色定執著有性舍利子彼於四念住執著有性於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支執著有性舍利子彼於布施波羅蜜多執著有性於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多執著有性舍利子彼於五眼執著有性於六神通執著有性舍利子彼於佛十力執著有性於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智執著有性舍利子愚夫異生以於諸法執著有性於諸法空不能信受由不信故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法故於聖法不能安住是故舍利子諸菩薩摩訶薩欲學般若波羅

蜜多欲成辦一切智道相智一切相
智當以無所得為方便如應而學
尒時舍利子白佛言世尊為有菩薩
摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜
多不能成辦一切智智不佛告舍利
子有菩薩摩訶薩作如是學非學般
若波羅蜜多不能成辦一切智智舍
利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成
辦一切智智佛言舍利子若菩薩摩
訶薩無方便善巧於般若波羅蜜多
分別執著於靜慮精進安忍淨戒布
施波羅蜜多分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於色分別執著
於受想行識分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於眼處分別執
著於耳鼻舌身意處分別執著如是
菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子

若菩薩摩訶薩無方便善巧於色處分別執著於聲香味觸法處分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無

方便善巧於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於地界分別執著於水火風空識界分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於苦聖諦分別執著於集滅道聖諦分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於無明分別執著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧

於四靜慮分別執著於四無量四無色
定分別執著如是菩薩摩訶薩作如
是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無
方便善巧於四念住分別執著於四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶
薩無方便善巧於五眼分別執著於
六神通分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能
成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶
薩無方便善巧於佛十力分別執著
於四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智分別執著如是菩薩摩
訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子以是因
緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般
若波羅蜜多不能成辦一切智智舍
利子言如是菩薩摩訶薩作如是學
非學般若波羅蜜多不能成辦一切

智智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如
是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智時舍利子復白佛言世尊
云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時是學般若波羅蜜多則能成辦
一切智智佛告舍利子若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時不見般若
波羅蜜多乃至不見一切相智是學
般若波羅蜜多則能成辦一切智智
何以故以無所得為方便故舍利子
言是菩薩摩訶薩於何法無所得為
方便佛言是菩薩摩訶薩於布施波
羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無所得為
方便乃至於佛十力無所得為方便
於四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智無所得為方便舍利子
言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時何故以無所得為方便佛言是
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
以內空故無所得為方便乃至以無
性自性空故無所得為方便舍利子

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智

大般若波羅蜜多經卷第四十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十二　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之一

爾時具壽善現白佛言世尊若有問
言幻士能學般若波羅蜜多成辦一
切智智不幻士能學靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智
不我得此問當云何荅世尊若有問
言幻士能學四靜慮成辦一切智智
不幻士能學四無量四無色定成辦
一切智智不我得此問當云何荅世
尊若有問言幻士能學四念住成辦
一切智智不幻士能學四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支成
辦一切智智不我得此問當云何荅
世尊若有問言幻士能學空解脫門
成辦一切智智不幻士能學無相無
願解脫門成辦一切智智不我得此
問當云何荅世尊若有問言幻士能
學五眼成辦一切智智不幻士能學
六神通成辦一切智智不我得此問
當云何荅世尊若有問言幻士能學

佛十力成辦一切智智不幻士能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不我得此問當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答善現於意云何色與幻有異不受想行識與幻有異不善現答言不也世尊何以故色不異幻幻不異色色即是幻幻即是色受想行識亦復如是善現於意云何眼處與幻有異不耳鼻舌身意處與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼處不異幻幻不異眼處眼處即是幻幻即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是善現於意云何色處與幻有異不聲香味觸法處與幻有異不善現答言不也世尊何以故色處不異幻幻不異色處色處即是幻幻即是色處聲香味觸法處亦復如是善現於意云何眼界與幻有異不色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼界不異幻幻不異眼界眼界即是幻幻即是

眼界色界乃至眼觸爲緣所生諸受
亦復如是善現於意云何耳界與幻
有異不聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受與幻有異不善現荅言
不也世尊何以故耳界不異幻幻不
異耳界耳界即是幻幻即是耳界聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如
是善現於意云何鼻界與幻有異不
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受與幻有異不善現荅言不也世
尊何以故鼻界不異幻幻不異鼻界
鼻界即是幻幻即是鼻界香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受亦復如是善現
於意云何舌界與幻有異不味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受與
幻有異不善現荅言不也世尊何以
故舌界不異幻幻不異舌界舌界即
是幻幻即是舌界味界乃至舌觸爲
緣所生諸受亦復如是善現於意云
何身界與幻有異不觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受與幻有異
不善現荅言不也世尊何以故身界
不異幻幻不異身界身界即是幻幻

即是身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何意界與幻有異不法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受與幻有異不善現荅言不也世尊何以故意界不異幻幻不異意界意界即是幻幻即是意界法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何地界與幻有異不水火風空識界與幻有異不善現荅言不也世尊何以故地界不異幻幻不異地界地界即是幻幻即是地界水火風空識界亦復如是善現於意云何苦聖諦與幻有異不集滅道聖諦與幻有異不善現荅言不也世尊何以故苦聖諦不異幻幻不異苦聖諦苦聖諦即是幻幻即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是善現於意云何無明與幻有異不行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不善現荅言不也世尊何以故無明不異幻幻不異無明無明即是幻幻即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是善現於意云何

四靜慮與幻有異不四無量四無色
定與幻有異不善現荅言不也世尊
何以故四靜慮不異幻幻不異四靜
慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四
無量四無色定亦復如是善現於意
云何四念住與幻有異不四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
與幻有異不善現荅言不也世尊何
以故四念住不異幻幻不異四念住
四念住即是幻幻即是四念住四正
斷乃至八聖道支亦復如是善現於
意云何空解脫門與幻有異不無相
無願解脫門與幻有異不善現荅言
不也世尊何以故空解脫門不異幻
幻不異空解脫門空解脫門即是幻
幻即是空解脫門無相無願解脫門
亦復如是善現於意云何布施波羅
蜜多與幻有異不淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多與幻有異不善現
荅言不也世尊何以故布施波羅蜜
多不異幻幻不異布施波羅蜜多布
施波羅蜜多即是幻幻即是布施波
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多亦復如是善現於意云何五眼與幻有異不六神通與幻有異不善現荅言不也世尊何以故五眼不異幻幻不異五眼五眼即是幻幻即是五眼六神通亦復如是善現於意云何佛十力與幻有異不四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智與幻有異不善現荅言不也世尊何以故佛十力不異幻幻不異佛十力佛十力即是幻幻即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是善現於意云何無上正等菩提與幻有異不善現荅言不也世尊何以故無上正等菩提不異幻幻不異無上正等菩提無上正等菩提即是幻幻即是無上正等菩提

佛告善現於意云何幻有雜染有清淨不善現荅言不也世尊善現於意云何幻有生有滅不善現荅言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現荅言不

也世尊善現於意云何若法無雜染
無清淨無生無滅是法能學靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一
切智智不善現答言不也世尊善現
於意云何若法無雜染無清淨無生
無滅是法能學四靜慮成辦一切智
智不善現答言不也世尊善現於意
云何若法無雜染無清淨無生無滅
是法能學四無量四無色定成辦一
切智智不善現答言不也世尊善現
於意云何若法無雜染無清淨無生
無滅是法能學四念住成辦一切智
智不善現答言不也世尊善現於意
云何若法無雜染無清淨無生無滅
是法能學四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支成辦一切智智
不善現答言不也世尊善現於意云
何若法無雜染無清淨無生無滅是
法能學空解脫門成辦一切智智不
善現答言不也世尊善現於意云何
若法無雜染無清淨無生無滅是法
能學無相無願解脫門成辦一切智
智不善現答言不也世尊善現於意

云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學五眼成辦一切智智不善現荅言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學六神通成辦一切智智不善現荅言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學佛十力成辦一切智智不善現荅言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不善現荅言不也世尊善現於意云何異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不善現荅言不也世尊善現於意云何唯於五蘊等法想等想假立言說謂為菩薩摩訶薩耶善現荅言如是世尊善現於意云何是唯於五蘊等法想等想假立言說者有雜染有清淨有生有滅不善現荅言不也世尊善現於意云何若法無想無等想無假立無言說無名無名假無身無身業無

語無語業無意無意業無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不善現荅言不也世尊佛告善現若菩薩摩訶薩能以如是無所得為方便學般若波羅蜜多乃至一切相智當知是菩薩摩訶薩能成辦一切智智尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時當如幻士修學般若波羅蜜多於一切事無所分別何以故當知幻士即五蘊等五蘊等即幻士故佛告善現於意云何如幻五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現荅言不也世尊何以故是如幻五蘊等以無性為自性無性自性不可得故善現於意云何如夢如響如光影如像如空花如陽焰如尋香城如變化五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現荅言不也世尊何以故是如夢五蘊等乃至如變化五蘊等以無性為自性無性自性不可得故善現於意云何是如

幻等五蘊等法各有異不善現荅言不也世尊何以故是如幻等色受想行識即是如夢等色受想行識是如幻等色受想行識即是如幻等六根等是如幻等六根等即是如幻等色受想行識皆由內空不可得故乃至皆由無性自性空不可得故

尒時具壽善現復白佛言世尊新發趣大乘菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐怖不佛告善現新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若無方便善巧不為善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖尒時善現白言世尊何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色常無常相不可得觀受想行識常無常相不可得以應一切智智心觀色樂苦相不可得觀受想行識樂苦相不可得以應

一切智智心觀色我無我相不可得觀受想行識我無我相不可得以應一切智智心觀色淨不淨相不可得觀受想行識淨不淨相不可得以應一切智智心觀色空不空相不可得觀受想行識空不空相不可得以應一切智智心觀色無相有相相不可得觀受想行識無相有相相不可得以應一切智智心觀色無願有願相不可得觀受想行識無願有願相不可得以應一切智智心觀色寂靜不寂靜相不可得觀受想行識寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色遠離不遠離相不可得觀受想行識遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼處常無常相不可得觀耳鼻舌身意處常無常相不可得以應一切智智心觀眼處樂苦相不可得觀耳鼻舌身意

處樂苦相不可得以應一切智智心觀眼處我無我相不可得觀耳鼻舌身意處我無我相不可得以應一切智智心觀眼處淨不淨相不可得觀耳鼻舌身意處淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼處空不空相不可得觀耳鼻舌身意處空不空相不可得以應一切智智心觀眼處無相有相相不可得觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得以應一切智智心觀眼處無願有願相不可得觀耳鼻舌身意處無願有願相不可得以應一切智智心觀眼處寂靜不寂靜相不可得觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼處遠離不遠離相不可得觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色處常無常相不可得觀聲香味觸法處常

無常相不可得以應一切智智心觀色處樂苦相不可得觀聲香味觸法處樂苦相不可得以應一切智智心觀色處我無我相不可得觀聲香味觸法處我無我相不可得以應一切智智心觀色處淨不淨相不可得觀聲香味觸法處淨不淨相不可得以應一切智智心觀色處空不空相不可得觀聲香味觸法處空不空相不可得以應一切智智心觀色處無相有相相不可得觀聲香味觸法處無相有相相不可得以應一切智智心觀色處無願有願相不可得觀聲香味觸法處無願有願相不可得以應一切智智心觀色處寂靜不寂靜相不可得觀聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色處遠離不遠離相不可得觀聲香味觸法處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多時以應一切智智心觀眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受常無常相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受樂苦相不可得以應
一切智智心觀眼界色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受我無我相
不可得以應一切智智心觀眼界色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受淨不淨相不可得以應一切智智
心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受空不空相不可得以
應一切智智心觀眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受無相有
相相不可得以應一切智智心觀眼
界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無願有願相不可得以應一
切智智心觀眼界色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相不可得以應一切智智心觀眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受遠離不遠離相不可得善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀耳界

聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願有願相不可得以

應一切智智心觀鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜不
寂靜相不可得以應一切智智心觀
鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受遠離不遠離相不可得
善現如是善薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時有方便善巧故聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐
不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受常無常相不可得以應一切智智
心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受樂苦相不可得以應
一切智智心觀舌界味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受我無我相
不可得以應一切智智心觀舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受淨不淨相不可得以應一切智智
心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受空不空相不可得以
應一切智智心觀舌界味界舌識界

及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智

心觀身界觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受空不空相不可得以
應一切智智心觀身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受無相有
相相不可得以應一切智智心觀身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無願有願相不可得以應一
切智智心觀身界觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相不可得以應一切智智心觀身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受遠離不遠離相不可得善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時有方便善巧故聞說如是甚深般
若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受常無常相不可得以應一切智智
心觀意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受樂苦相不可得以應
一切智智心觀意界法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受我無我相

不可得以應一切智智心觀意界法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受淨不淨相不可得以應一切智智
心觀意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受空不空相不可得以
應一切智智心觀意界法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受無相有
相相不可得以應一切智智心觀意
界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無願有願相不可得以應一
切智智心觀意界法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜
相不可得以應一切智智心觀意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受遠離不遠離相不可得善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時有方便善巧故聞說如是甚深般
若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀地界常
無常相不可得觀水火風空識界常
無常相不可得以應一切智智心觀
地界樂苦相不可得觀水火風空識

界樂苦相不可得以應一切智智心
觀地界我無我相不可得觀水火風
空識界我無我相不可得以應一切
智智心觀地界淨不淨相不可得觀
水火風空識界淨不淨相不可得以
應一切智智心觀地界空不空相不
可得觀水火風空識界空不空相不
可得以應一切智智心觀地界無相
有相相不可得觀水火風空識界無
相有相相不可得以應一切智智心
觀地界無願有願相不可得觀水火
風空識界無願有願相不可得以應
一切智智心觀地界寂靜不寂靜相
不可得觀水火風空識界寂靜不寂
靜相不可得以應一切智智心觀地
界遠離不遠離相不可得觀水火風
空識界遠離不遠離相不可得善現
如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時有方便善巧故聞說如是甚深
般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀苦聖諦
常無常相不可得觀集滅道聖諦常

無常相不可得以應一切智智心觀苦聖諦樂苦相不可得觀集滅道聖諦樂苦相不可得以應一切智智心觀苦聖諦我無我相不可得觀集滅道聖諦我無我相不可得以應一切智智心觀苦聖諦淨不淨相不可得觀集滅道聖諦淨不淨相不可得以應一切智智心觀苦聖諦空不空相不可得觀集滅道聖諦空不空相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無相有相相不可得觀集滅道聖諦無相有相相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無願有願相不可得觀集滅道聖諦無願有願相不可得以應一切智智心觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可得觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀苦聖諦遠離不遠離相不可得觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多時以應一切智智心觀無明常
無常相不可得觀行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無
常相不可得以應一切智智心觀無
明樂苦相不可得觀行乃至老死愁
歎苦憂惱樂苦相不可得以應一切
智智心觀無明我無我相不可得觀
行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相
不可得以應一切智智心觀無明淨
不淨相不可得觀行乃至老死愁歎
苦憂惱淨不淨相不可得以應一切
智智心觀無明空不空相不可得觀
行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相
不可得以應一切智智心觀無明無
相有相相不可得觀行乃至老死愁
歎苦憂惱無相有相相不可得以應
一切智智心觀無明無願有願相不
可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無
願有願相不可得以應一切智智心
觀無明寂靜不寂靜相不可得觀行
乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜
相不可得以應一切智智心觀無明
遠離不遠離相不可得觀行乃至老

死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四靜慮常無常相不可得觀四無量四無色定常無常相不可得以應一切智智心觀四靜慮樂苦相不可得觀四無量四無色定樂苦相不可得以應一切智智心觀四靜慮我無我相不可得觀四無量四無色定我無我相不可得以應一切智智心觀四靜慮淨不淨相不可得觀四無量四無色定淨不淨相不可得以應一切智智心觀四靜慮空不空相不可得觀四無量四無色定空不空相不可得以應一切智智心觀四靜慮無相有相不可得觀四無量四無色定無相有相相不可得以應一切智智心觀四靜慮無願有願相不可得觀四無量四無色定無願有願相不可得以應

一切智智心觀四靜慮寂靜不寂靜
相不可得觀四無量四無色定寂靜
不寂靜相不可得以應一切智智心
觀四靜慮遠離不遠離相不可得觀
四無量四無色定遠離不遠離相不
可得善現如是菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時有方便善巧故聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心不驚
不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十三　　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之二

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四念住常無常相不可得觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得以應一切智智心觀四念住樂苦相不可得觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得以應一切智智心觀四念住我無我相不可得觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得以應一切智智心觀四念住淨不淨相不可得觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得以應一切智智心觀四念住空不空相不可得觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得以應一切智智心觀四念住無相有相相不可得觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得以應一切智智心觀四念住無願有願相不可得觀四正斷乃至八聖道支無

願有願相不可得以應一切智智心
觀四念住寂靜不寂靜相不可得觀
四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜
相不可得以應一切智智心觀四念
住遠離不遠離相不可得觀四正斷
乃至八聖道支遠離不遠離相不可
得善現如是菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時有方便善巧故聞說如
是甚深般若波羅蜜多其心不驚不
恐不怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀空解脫
門常無常相不可得觀無相無願解
脫門常無常相不可得以應一切智
智心觀空解脫門樂苦相不可得觀
無相無願解脫門樂苦相不可得以
應一切智智心觀空解脫門我無我
相不可得觀無相無願解脫門我無
我相不可得以應一切智智心觀空
解脫門淨不淨相不可得觀無相無
願解脫門淨不淨相不可得以應一
切智智心觀空解脫門空不空相不
可得觀無相無願解脫門空不空相

不可得以應一切智智心觀空解脫
門無相有相不可得觀無相無願
解脫門無相有相相不可得以應一
切智智心觀空解脫門無願有願相
不可得觀無相無願解脫門無願有
願相不可得以應一切智智心觀空
解脫門寂靜不寂靜相不可得觀無
相無願解脫門寂靜不寂靜相不可
得以應一切智智心觀空解脫門遠
離不遠離相不可得觀無相無願解
脫門遠離不遠離相不可得善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時有方便善巧故聞說如是甚深般
若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善
現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時以應一切智智心觀布施波羅
蜜多常無常相不可得觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多常無常相
不可得以應一切智智心觀布施波
羅蜜多樂苦相不可得觀淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不
可得以應一切智智心觀布施波羅
蜜多我無我相不可得觀淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多我無我相
不可得以應一切智智心觀布施波
羅蜜多淨不淨相不可得觀淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨
相不可得以應一切智智心觀布施
波羅蜜多空不空相不可得觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不
空相不可得以應一切智智心觀布
施波羅蜜多無相有相不可得觀
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無相有相相不可得以應一切智智
心觀布施波羅蜜多無願有願相不
可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無願有願相不可得以應一
切智智心觀布施波羅蜜多寂靜不
寂靜相不可得觀淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不
可得以應一切智智心觀布施波羅
蜜多遠離不遠離相不可得觀淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離
不遠離相不可得善現如是菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時有方便
善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜

多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以應一切智智心觀五眼常
無常相不可得觀六神通常無常相
不可得以應一切智智心觀五眼樂
若相不可得觀六神通樂苦相不可
得以應一切智智心觀五眼我無我
相不可得觀六神通我無我相不可
得以應一切智智心觀五眼淨不淨
相不可得觀六神通淨不淨相不可
得以應一切智智心觀五眼空不空
相不可得觀六神通空不空相不可
得以應一切智智心觀五眼無相有
相相不可得觀六神通無相有相相
不可得以應一切智智心觀五眼無
願有願相不可得觀六神通無願有
願相不可得以應一切智智心觀五
眼寂靜不寂靜相不可得觀六神通
寂靜不寂靜相不可得以應一切智
智心觀五眼遠離不遠離相不可得
觀六神通遠離不遠離相不可得善
現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時有方便善巧故聞說如是甚

深般若波羅蜜多其心不驚不恐不
怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時以應一切智智心觀佛十
力常無常相不可得觀四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智常
無常相不可得以應一切智智心觀
佛十力樂苦相不可得觀四無所畏
乃至一切相智樂苦相不可得以應
一切智智心觀佛十力我無我相不
可得觀四無所畏乃至一切相智我
無我相不可得以應一切智智心觀
佛十力淨不淨相不可得觀四無所
畏乃至一切相智淨不淨相不可得
以應一切智智心觀佛十力空不空
相不可得觀四無所畏乃至一切相
智空不空相不可得以應一切智智
心觀佛十力無相有相相不可得觀
四無所畏乃至一切相智無相有相
相不可得以應一切智智心觀佛十
力無願有願相不可得觀四無所畏
乃至一切相智無願有願相不可得
以應一切智智心觀佛十力寂靜不

寂靜相不可得觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀佛十力遠離不遠離相不可得觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現若菩薩摩訶薩作此觀時復興是念我當以無所得為方便為諸有情說一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著布施波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相

不可得我無我相不可得淨不淨相
不可得空不空相不可得無相有相
相不可得無願有願相不可得寂靜
不寂靜相不可得遠離不遠離相不
可得以無所得為方便故善現是為
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
無所著淨戒波羅蜜多如是菩薩摩
訶薩由此淨戒波羅蜜多有方便善
巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時以無所
得為方便觀一切法常無常相不可
得樂苦相不可得我無我相不可得
淨不淨相不可得空不空相不可得
無相有相相不可得無願有願相不
可得寂靜不寂靜相不可得遠離不
遠離相不可得能於是中安忍欲樂
善現是為菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多如
是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多
有方便善巧故聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時以應一切智智心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得雖以無所得為方便而常不捨一切智智相應作意善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著精進波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得為方便故於中不起應聲聞獨覺心及餘非善心而為散動善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多如是菩

薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多有方
便善巧故聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心不驚不恐不怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時作如是觀非空色故色空色
即是空空即是色受想行識亦復如
是非空眼處故眼處空眼處即是空
空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如
是非空色處故色處空色處即是空
空即是色處聲香味觸法處亦復如
是非空眼界故眼界空眼界即是空
空即是眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受亦復如是非空耳
界故耳界空耳界即是空空即是耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受亦復如是非空鼻界故鼻界
空鼻界即是空空即是鼻界香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦
復如是非空舌界故舌界空舌界即
是空空即是舌界味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受亦復如是非
空身界故身界空身界即是空空即
是身界觸界身識界及身觸身觸為

緣所生諸受亦復如是非空意界故意界空意界即是空空即是意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦復如是非空地界故地界空地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是非空苦聖諦故苦聖諦空苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是非空無明故無明空無明即是空空即是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱亦復如是非空四靜慮故四靜慮空四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是非空四念住故四念住空四念住即是空空即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復如是非空空解脫門故空解脫門空空解脫門即是空空即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是非空五眼故五眼空五

眼即是空空即是五眼六神通亦復
如是非空佛十力空佛十力故佛十
力即是空空即是佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
亦復如是善現是為菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時無所著般若波
羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此般若
波羅蜜多有方便善巧故聞說如是
甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐
不怖

尒時善現白佛言世尊云何菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時為諸善
友之所攝受聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善
現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說色常無常相不可
得說受想行識常無常相不可得說
色樂苦相不可得說受想行識樂苦
相不可得說色我無我相不可得說
受想行識我無我相不可得說色淨
不淨相不可得說受想行識淨不淨
相不可得說色空不空相不可得說

受想行識空不空相不可得說色無相有相相不可得說受想行識無相有相相不可得說色無願有願相不可得說受想行識無願有願相不可得說色寂靜不寂靜相不可得說受想行識寂靜不寂靜相不可得說色遠離不遠離相不可得說受想行識遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說眼處常無常相不可得說耳鼻舌身意處常無常相不可得說眼處樂苦相不可得說耳鼻舌身意處樂苦相不可得說眼處我無我相不可得說耳鼻舌身意處我無我相不可得說眼處淨不淨相不可得說耳鼻舌身意處淨不淨相不可得說眼處空不空相不可

得說耳鼻舌身意處空不空相不可
得說眼處無相有相相不可得說耳
鼻舌身意處無相有相相不可得說
眼處無願有願相不可得說耳鼻舌
身意處無願有願相不可得說眼處
寂靜不寂靜相不可得說耳鼻舌身
意處寂靜不寂靜相不可得說眼處
遠離不遠離相不可得說耳鼻舌身
意處遠離不遠離相不可得及勸依
此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是為菩薩
摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此善友之所攝受
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說色處常無
常相不可得說聲香味觸法處常無
常相不可得說色處樂苦相不可得
說聲香味觸法處樂苦相不可得說
色處我無我相不可得說聲香味觸
法處我無我相不可得說色處淨不
淨相不可得說聲香味觸法處淨不

淨相不可得說色處空不空相不可
得說聲香味觸法處空不空相不可
得說色處無相有相相不可得說聲
香味觸法處無相有相相不可得說
色處無願有願相不可得說聲香味
觸法處無願有願相不可得說色處
寂靜不寂靜相不可得說聲香味觸
法處寂靜不寂靜相不可得說色處
遠離不遠離相不可得說聲香味觸
法處遠離不遠離相不可得及勸依
此法勤脩善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是為菩薩
摩訶薩善友若菩薩摩訶薩脩行般
若波羅蜜多時為此善友之所攝受
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說眼界常無
常相不可得說色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受常無常相不可
得說眼界樂苦相不可得說色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受樂
苦相不可得說眼界我無我相不可

得說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受我無我相不可得說眼界
淨不淨相不可得說色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨相
不可得說眼界空不空相不可得說
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受空不空相不可得說眼界無相
有相相不可得說色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受無相有相相
不可得說眼界無願有願相不可得
說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無願有願相不可得說眼界
寂靜不寂靜相不可得說色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜
不寂靜相不可得說眼界遠離不遠
離相不可得說色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相
不可得及勸依此法勤修善根不令
廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智
善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
善友之所攝受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說耳界常無
常相不可得說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受常無常相不可
得說耳界樂苦相不可得說聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂
苦相不可得說耳界我無我相不可
得說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受我無我相不可得說耳界
淨不淨相不可得說聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受淨不淨相
不可得說耳界空不空相不可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受空不空相不可得說耳界無相
有相相不可得說聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受無相有相相
不可得說耳界無願有願相不可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無願有願相不可得說耳界
寂靜不寂靜相不可得說聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜
不寂靜相不可得說耳界遠離不遠
離相不可得說聲界耳識界及耳觸

耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說鼻界常無常相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受常無常相不可得說鼻界樂苦相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受樂苦相不可得說鼻界我無我相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我相不可得說鼻界淨不淨相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說鼻界空不空相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空不空相不可得說鼻界無相有相相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無相有相相

不可得說鼻界無願有願相不可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無願有願相不可得說鼻界
寂靜不寂靜相不可得說香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜
不寂靜相不可得說鼻界遠離不遠
離相不可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相
不可得及勸依此法勤修善根不令
廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智
善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
善友之所攝受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說舌界常無常
相不可得說味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受常無常相不可得
說舌界樂苦相不可得說味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦
相不可得說舌界我無我相不可得
說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受我無我相不可得說舌界淨

不淨相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說舌界空不空相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相不可得說舌界有相無相相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有相無相相不可得說舌界無願有願相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得說舌界寂靜不寂靜相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說舌界遠離不遠離相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說身界常無

常相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相不可得說身界樂苦相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不可得說身界我無我相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相不可得說身界淨不淨相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說身界空不空相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空相不可得說身界無相有相相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相相不可得說身界無願有願相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相不可得說身界寂靜不寂靜相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說身界遠離不遠離相不可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令

廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智

善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所稱受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說意界常無常相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常相不可得說意界樂苦相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得說意界我無我相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相不可得說意界淨不淨相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說意界空不空相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得說意界無相有相相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得說意界無願有願相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所

生諸受無願有願相不可得說意界寂靜不寂靜相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說意界遠離不遠離相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為善薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說地界常無常相不可得說水火風空識界常無常相不可得說地界樂苦相不可得說水火風空識界樂苦相不可得說地界我無我相不可得說水火風空識界我無我相不可得說地界淨不淨相不可得說水火風空識界淨不淨相不可得說地界空不空相不可得說水火風空識界空不空相不可得說地界無相有相相不可得說水

火風空識界無相有相相不可得說地界無願有願相不可得說水火風空識界無願有願相不可得說地界寂靜不寂靜相不可得說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得說地界遠離不遠離相不可得說水火風空識界遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令廻向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說苦聖諦常無常相不可得說集滅道聖諦常無常相不可得說苦聖諦樂苦相不可得說集滅道聖諦樂苦相不可得說苦聖諦我無我相不可得說集滅道聖諦我無我相不可得說苦聖諦淨不淨相不可得說集滅道聖諦淨不淨相不可得說苦聖諦空不空相不可得說集滅道聖諦空不空相不可

得說苦聖諦無相有相相不可得說
集滅道聖諦無相有相相不可得說
苦聖諦無願有願相不可得說集滅
道聖諦無願有願相不可得說苦聖
諦寂靜不寂靜相不可得說集滅道
聖諦寂靜不寂靜相不可得說苦聖
諦遠離不遠離相不可得說集滅道
聖諦遠離不遠離相不可得及勸依
此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺
唯令證得一切智智善現是為菩薩
摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時為此善友之所攝受
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂
若能以無所得為方便說無明常無
常相不可得說行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常
相不可得說無明樂苦相不可得說
行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不
可得說無明我無我相不可得說行
乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不
可得說無明淨不淨相不可得說行

乃至老死愁嘆苦憂惱淨不淨相不可得說無明空不空相不可得說行乃至老死愁嘆苦憂惱空不空相不可得說無明無相有相相不可得說行乃至老死愁嘆苦憂惱無相有相相不可得說無明無願有願相不可得說行乃至老死愁嘆苦憂惱無願有願相不可得說無明寂靜不寂靜相不可得說行乃至老死愁嘆苦憂惱寂靜不寂靜相不可得說無明遠離不遠離相不可得說行乃至老死愁嘆苦憂惱遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十四　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之三

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說四靜慮常無常相不可得說四無量四無色定常無常相不可得說四靜慮樂苦相不可得說四無量四無色定樂苦相不可得說四靜慮我無我相不可得說四無量四無色定我無我相不可得說四靜慮淨不淨相不可得說四無量四無色定淨不淨相不可得說四靜慮空不空相不可得說四無量四無色定空不空相不可得說四靜慮無相有相相不可得說四無量四無色定無相有相相不可得說四靜慮無願有願相不可得說四無量四無色定無願有願相不可得說四靜慮寂靜不寂靜相不可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得說四靜慮遠離不遠離相不可得說四無量四無色定遠離不遠離相不可

得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說四念住常無常相不可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得說四念住樂苦相不可得說四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得說四念住我無我相不可得說四正斷乃至八聖道支我無我相不可得說四念住淨不淨相不可得說四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得說四念住空不空相不可得說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得說四念住無相有相相不可得說四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得說四念住無願有願相不可得說四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得說四念住寂靜不寂

靜相不可得說四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得說四念住遠離不遠離相不可得說四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說空解脫門常無常相不可得說無相無願解脫門常無常相不可得說空解脫門樂苦相不可得說無相無願解脫門樂苦相不可得說空解脫門我無我相不可得說無相無願解脫門我無我相不可得說空解脫門淨不淨相不可得說無相無願解脫門淨不淨相不可得說空解脫門空不空相不可得說無相無願解脫門空不空相不可得說空解脫門無相有相不可得說無相無願解脫門無相有相相

不可得說空解脫門無願有願相不可得說無相無願解脫門無願有願相不可得說空解脫門寂靜不寂靜相不可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得說空解脫門遠離不遠離相不可得說無相無願解脫門遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說布施波羅蜜多常無常相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得說布施波羅蜜多樂苦相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無我相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得說布施波羅蜜多淨不

淨相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得說布施波羅蜜多空不空相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施波羅蜜多無相有相相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得說布施波羅蜜多無願有願相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得說布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂

若能以無所得為方便說五眼常無常相不可得說六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無我相不可得說六神通我無我相不可得說五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相不可得說五眼空不空相不可得說六神通空不空相不可得說五眼無相有相相不可得說六神通無相有相相不可得說五眼無願有願相不可得說六神通無願有願相不可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠離相不可得說六神通遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說佛十力常

無常相不可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得說佛十力樂苦相不可得說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得說佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得說佛十力淨不淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得說佛十力空不空相不可得說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得說佛十力無相有相相不可得說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛十力無願有願相不可得說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得說佛十力寂靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩

善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修四靜慮法不可得說修四無量四無色定法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修四念住法不可得說修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修空解脫門法不可得說修無相無願解脫門法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修布施波羅蜜多法不可得說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修五眼法不可得說修六神通法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞

獨覺唯令證得一切智智善現是為
菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時為此善友之所
攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友若謂
若能以無所得為方便雖說修佛十
力法不可得說修四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智法不可
得而勸依此法勤修善根不令迴向
聲聞獨覺唯令證得一切智智善現
是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時為此善友
之所攝受聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心不驚不恐不怖
尒時具壽善現白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無
方便善巧故聞說如是甚深般若波
羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善
現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時離應一切智智心修行般若波
羅蜜多於修般若波羅蜜多有所得

有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四靜慮於修四靜慮有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四無量四無色定於修四無量四無色定有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四念住於修四念住有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支於修四正斷乃至八聖道支有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行空解脫門於修空解脫門有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行無相無願解脫門於修無相無願解脫門有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行五眼於修五眼有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行六神通於修六神通有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便

善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行佛十力於修佛十力有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智於修四無所畏乃至一切相智有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空於觀色空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀受想行識內空乃至無性自性空於

觀受想行識空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼處內空乃至無性自性空於觀眼處空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀耳鼻舌身意處內空乃至無性自性空於觀耳鼻舌身意處空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色處內空乃至無性自性空於觀色處空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲香味觸法處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸法處空有所得有所恃以有所得為

方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀色界乃至眼觸為緣所生諸受空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自性空於觀耳界空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀聲界乃至耳觸為緣

所生諸受空有所得有所恃以有所
得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀鼻界內
空乃至無性自性空於觀鼻界空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受內空乃至無
性自性空於觀香界乃至鼻觸為緣
所生諸受空有所得有所恃以有所
得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀舌界內
空乃至無性自性空於觀舌界空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受內空乃至無

性自性空於觸味界乃至舌觸為緣
所生諸受空有所得有所恃以有所
得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀身界內
空乃至無性自性空於觀身界空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受內空乃至無
性自性空於觀觸界乃至身觸為緣
所生諸受空有所得有所恃以有所
得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀意界內
空乃至無性自性空於觀意界空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀法界意識界及意

觸意觸為緣所生諸受內空乃至無
性自性空於觀法界乃至意觸為緣
所生諸受空有所得有所恃以有所
得為方便故善現如是菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀地界內
空乃至無性自性空於觀地界空有
所得有所恃以有所得為方便故離
應一切智智心觀水火風空識界內
空乃至無性自性空於觀水火風空
識界空有所得有所恃以有所得為
方便故善現如是菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時無方便善巧聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心有驚
有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀苦聖諦
內空乃至無性自性空於觀苦聖諦
空有所得有所恃以有所得為方便
故離應一切智智心觀集滅道聖諦

內空乃至無性自性空於觀集滅道聖諦空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀無明內空乃至無性自性空於觀無明空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四靜慮內空乃至無性自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四無量四無

色定內空乃至無性自性空於觀四
無量四無色定空有所得有所恃以
有所得為方便故
善現如是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚
深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀四念住
內空乃至無性自性空於觀四念住
空有所得有所恃以有所得為方便
故離應一切智智心觀四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支內
空乃至無性自性空於觀四正斷乃
至八聖道支空有所得有所恃以有
所得為方便故善現如是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時無方便善
巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其
心有驚有恐有怖
善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心觀空解脫
門內空乃至無性自性空於觀空解
脫門空有所得有所恃以有所得為
方便故離應一切智智心觀無相無

願解脫門內空乃至無性自性空於觀無相無願解脫門空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀布施波羅蜜多內空乃至無性自性空於觀布施波羅蜜多空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多內空乃至無性自性空於觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀五眼內空乃至無性自性空於觀五眼空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀六神通內空乃至

無性自性空於觀六神通空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀佛十力內空乃至無性自性空於觀佛十力空有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智內空乃至無性自性空於觀四無所畏乃至一切相智空有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

尒時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為諸惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現諸菩薩摩訶薩惡友者若教猒離

般若波羅蜜多相應之法若教猒離
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
相應之法謂作是言咄善男子汝等
於此六到彼岸相應之法不應修學
所以者何此法定非如来所說是文
頌者妄所製造是故汝等不應聽習
不應受持不應讀誦不應思惟不應
尋究不應為他宣說開示善現是為
菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時為此惡友之所
攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖
復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若
不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形
像来教菩薩摩訶薩猒離六波羅蜜
多言善男子汝今何用修此般若波
羅蜜多汝今何用修此靜慮精進安
忍淨戒布施波羅蜜多善現若不為
說如是等事令覺悟者是為菩薩摩
訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有
驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來為菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論議分別開示勸令修學善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子汝無菩薩種姓無真實菩提心不能證得不退轉地亦不能證無上菩提善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子色空無我我所受想行識空無我我所眼

處空無我我所耳鼻舌身意處空無
我我所色處空無我我所聲香味觸
法處空無我我所眼界空無我我所
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受空無我我所耳界空無我我所
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受空無我我所鼻界空無我我所
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受空無我我所舌界空無我我所
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受空無我我所身界空無我我所
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受空無我我所意界空無我我所
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受空無我我所地界空無我我所
水火風空識界空無我我所苦聖諦
空無我我所集滅道聖諦空無我我
所無明空無我我所行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空
無我我所四靜慮空無我我所四無
量四無色定空無我我所四念住空
無我我所四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空無我我所空

解脫門空無我我所無相無願解脫門空無我我所布施波羅蜜多空無我我所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我我所五眼空無我我所六神通空無我我所佛十力空無我我所四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空無我我所咄善男子諸法皆空無我我所誰能修習六到彼岸誰復能證無上菩提設證菩提為何所用善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩摩訶薩所言善男子十方皆空諸佛菩薩及聲聞眾都無所有善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡

友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作聲聞形像来至菩薩摩訶薩所毀呰應一切智智作意令深猒離讚歎應聲聞獨覺作意令極愛樂善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過諸有惡魔作親教軌範形像来至菩薩摩訶薩所教令猒離菩薩勝行謂四念住乃至八聖道支布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令猒離一切智智謂五眼六神通佛十力乃至一切相智唯教修習空無相無願三解脫門汝學此法速證聲聞或獨覺果究竟安樂何用勤苦求趣無上正等菩提善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩

訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有
驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十五　字

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之四

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所告言子子汝當精勤求證預流一来不還阿羅漢果足得永離生死大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨身捨命斷支斷節徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或得不得善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作苾芻等形像来至菩薩摩訶薩所以有所得爲方便說色常無常相可得說受想行識常無常相可得以有所得爲方

便說色樂苦相可得說受想行識樂
苦相可得以有所得爲方便說色我
無我相可得說受想行識我無我相
可得以有所得爲方便說色淨不淨
相可得說受想行識淨不淨相可得
以有所得爲方便說色空不空相可
得說受想行識空不空相可得以有
所得爲方便說色無相有相相可得
說受想行識無相有相相可得以有
所得爲方便說色無願有願相可得
說受想行識無願有願相可得以有
所得爲方便說色寂靜不寂靜相可
得說受想行識寂靜不寂靜相可得
以有所得爲方便說色遠離不遠離
相可得說受想行識遠離不遠離相
可得
以有所得爲方便說眼處常無常相
可得說耳鼻舌身意處常無常相可
得以有所得爲方便說眼處樂苦相
可得說耳鼻舌身意處樂苦相可得
以有所得爲方便說眼處我無我相
可得說耳鼻舌身意處我無我相可
得以有所得爲方便說眼處淨不淨

相可得說耳鼻舌身意處淨不淨相
可得以有所得爲方便說眼處空不
空相可得說耳鼻舌身意處空不空
相可得以有所得爲方便說眼處無
相有相相可得說耳鼻舌身意處無
相有相相可得以有所得爲方便說
眼處無願有願相可得說耳鼻舌身
意處無願有願相可得以有所得爲
方便說眼處寂靜不寂靜相可得說
耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得
以有所得爲方便說眼處遠離不遠
離相可得說耳鼻舌身意處遠離不
遠離相可得
以有所得爲方便說色處常無常相
可得說聲香味觸法處常無常相可
得以有所得爲方便說色處樂苦相
可得說聲香味觸法處樂苦相可得
以有所得爲方便說色處我無我相
可得說聲香味觸法處我無我相可
得以有所得爲方便說色處淨不淨
相可得說聲香味觸法處淨不淨相
可得以有所得爲方便說色處空不
空相可得說聲香味觸法處空不空

相可得以有所得爲方便說色處無
相有相相可得說聲香味觸法處無
相有相相可得以有所得爲方便說
色處無願有願相可得說聲香味觸
法處無願有願相可得以有所得爲
方便說色處寂靜不寂靜相可得說
聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得
以有所得爲方便說色處遠離不遠
離相可得說聲香味觸法處遠離不
遠離相可得以有所得爲方便說眼
界常無常相可得說色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相
可得以有所得爲方便說眼界樂苦
相可得說色界眼識界及眼觸眼觸
爲緣所生諸受樂苦相可得以有所
得爲方便說眼界我無我相可得說
色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受我無我相可得以有所得爲方
便說眼界淨不淨相可得說色界眼
識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨
不淨相可得以有所得爲方便說眼
界空不空相可得說色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相

可得以有所得爲方便說眼界無相有相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相可得以有所得爲方便說眼界無願有願相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說眼界寂靜不寂靜相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼界遠離不遠離相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得爲方便說耳界常無常相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說耳界樂苦相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說耳界我無我相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說耳界淨不淨相可得說聲界耳識界及耳觸

耳觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說耳界空不空相
可得說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說耳界無相有相相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說耳界無願有願相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無願有願相可得以有所得為
方便說耳界寂靜不寂靜相可得說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說耳界遠離不遠離相可得
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說鼻界常無常相
可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受常無常相可得以有所
得為方便說鼻界樂苦相可得說香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受樂苦相可得以有所得為方便說
鼻界我無我相可得說香界鼻識界

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我
相可得以有所得為方便說鼻界淨
不淨相可得說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說鼻界空不空相
可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說鼻界無相有相可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無相有相可得以有所得
為方便說鼻界無願有願相可得說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無願有願相可得以有所得為
方便說鼻界寂靜不寂靜相可得說
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說鼻界遠離不遠離相可得
說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說舌界常無常相
可得說味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受常無常相可得以有所
得為方便說舌界樂苦相可得說味

界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為方便說舌界我無我相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我相可得以有所得為方便說舌界淨不淨相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨相可得以有所得為方便說舌界空不空相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空不空相可得以有所得為方便說舌界無相有相相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相可得以有所得為方便說舌界無願有願相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相可得以有所得為方便說舌界寂靜不寂靜相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說舌界遠離不遠離相可得說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相可得

以有所得為方便說身界常無常相

可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相可得以有所得為方便說身界樂苦相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相可得以有所得為方便說身界我無我相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相可得以有所得為方便說身界淨不淨相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相可得以有所得為方便說身界空不空相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空相可得以有所得為方便說身界無相有相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相相可得以有所得為方便說身界無願有願相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相可得以有所得為方便說身界寂靜不寂靜相可得說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說身界遠離不遠離相可得

說觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說意界常無常相
可得說法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受常無常相可得以有所
得為方便說意界樂苦相可得說法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受樂苦相可得以有所得為方便說
意界我無我相可得說法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受我無我
相可得以有所得為方便說意界淨
不淨相可得說法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受淨不淨相可得
以有所得為方便說意界空不空相
可得說法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受空不空相可得以有所
得為方便說意界無相有相相可得
說法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無相有相相可得以有所得
為方便說意界無願有願相可得說
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受無願有願相可得以有所得為
方便說意界寂靜不寂靜相可得說

法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說意界遠離不遠離相可得
說法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受遠離不遠離相可得
以有所得為方便說地界常無常相
可得說水火風空識界常無常相可
得以有所得為方便說地界樂苦相
可得說水火風空識界樂苦相可得
以有所得為方便說地界我無我相
可得說水火風空識界我無我相可
得以有所得為方便說地界淨不淨
相可得說水火風空識界淨不淨相
可得以有所得為方便說地界空不
空相可得說水火風空識界空不空
相可得以有所得為方便說地界無
相有相相可得說水火風空識界無
相有相相可得以有所得為方便說
地界無願有願相可得說水火風空
識界無願有願相可得以有所得為
方便說地界寂靜不寂靜相可得說
水火風空識界寂靜不寂靜相可得
以有所得為方便說地界遠離不遠

離相可得說水火風空識界遠離不遠離相可得以有所得為方便說苦聖諦常無常相可得說集滅道聖諦常無常相可得以有所得為方便說苦聖諦樂苦相可得說集滅道聖諦樂苦相可得以有所得為方便說苦聖諦我無我相可得說集滅道聖諦我無我相可得以有所得為方便說苦聖諦淨不淨相可得說集滅道聖諦淨不淨相可得以有所得為方便說苦聖諦空不空相可得說集滅道聖諦空不空相可得以有所得為方便說苦聖諦無相有相相可得說集滅道聖諦無相有相可得以有所得為方便說苦聖諦無願有願相可得說集滅道聖諦無願有願相可得以有所得為方便說苦聖諦寂靜不寂靜相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說苦聖諦遠離不遠離相可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得

以有所得為方便說無明常無常相可得說行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱常無常相可得
以有所得為方便說無明樂苦相可
得說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有
所得為方便說無明我無我相可得
說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱我無我相可得以有
所得為方便說無明淨不淨相可得
說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有
所得為方便說無明空不空相可得
說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱空不空相可得以有
所得為方便說無明無相有相可
得說行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱無相有相相可得
以有所得為方便說無明無願有願
相可得說行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無願有願相
可得以有所得為方便說無明寂靜
不寂靜相可得說行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜
不寂靜相可得以有所得為方便說

無明遠離不遠離相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得

以有所得為方便說四靜慮常無常相可得說四無量四無色定常無常相可得以有所得為方便說四靜慮樂苦相可得說四無量四無色定樂苦相可得以有所得為方便說四靜慮我無我相可得說四無量四無色定我無我相可得以有所得為方便說四靜慮淨不淨相可得說四無量四無色定淨不淨相可得以有所得為方便說四靜慮空不空相可得說四無量四無色定空不空相可得以有所得為方便說四靜慮無相有相相可得說四無量四無色定無相有相相可得以有所得為方便說四靜慮無願有願相可得說四無量四無色定無願有願相可得以有所得為方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說四靜慮遠離不遠離相可得說四無量四無色

定遠離不遠離相可得以有所得為
方便說四念住常無常相可得說四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支常無常相可得以有所得為
方便說四念住樂苦相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支樂苦相可得以有所得為方便
說四念住我無我相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支我無我相可得以有所得為方便
說四念住淨不淨相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支淨不淨相可得以有所得為方便
說四念住空不空相可得說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支空不空相可得以有所得為方便
說四念住無相有相可得說四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無相有相可得以有所得為
方便說四念住無願有願相可得說
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無願有願相可得以有所
得為方便說四念住寂靜不寂靜相

可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說四念住遠離不遠離相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離相可得

以有所得為方便說空解脫門常無常相可得說無相無願解脫門常無常相可得以有所得為方便說空解脫門樂苦相可得說無相無願解脫門樂苦相可得以有所得為方便說空解脫門我無我相可得說無相無願解脫門我無我相可得以有所得為方便說空解脫門淨不淨相可得說無相無願解脫門淨不淨相可得以有所得為方便說空解脫門空不空相可得說無相無願解脫門空不空相可得以有所得為方便說空解脫門無相有相相可得說無相無願解脫門無相有相相可得以有所得為方便說空解脫門無願有願相可得說無相無願解脫門無願有願相可得以有所得為方便說空解脫門

寂靜不寂靜相可得說無相無願解
脫門寂靜不寂靜相可得以有所得
為方便說空解脫門遠離不遠離相
可得說無相無願解脫門遠離不遠
離相可得
以有所得為方便說布施波羅蜜多
常無常相可得說淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多常無常相可得以
有所得為方便說布施波羅蜜多樂
苦相可得說淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多樂苦相可得以有所得
為方便說布施波羅蜜多我無我相
可得說淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多我無我相可得以有所得為
方便說布施波羅蜜多淨不淨相可
得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨不淨相可得以有所得為方
便說布施波羅蜜多空不空相可得
說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多空不空相可得以有所得為方便
說布施波羅蜜多無相有相相可得
說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無相有相相可得以有所得為方

便說布施波羅蜜多無願有願相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得

以有所得為方便說五眼常無常相可得說六神通常無常相可得以有所得為方便說五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以有所得為方便說五眼我無我相可得說六神通我無我相可得以有所得為方便說五眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得以有所得為方便說五眼空不空相可得說六神通空不空相可得以有所得為方便說五眼無相有相相可得說六神通無相有相相可得以有所得為方便說五眼無願有願相可得說六神通無願有願相

可得以有所得為方便說五眼寂靜
不寂靜相可得說六神通寂靜不寂
靜相可得以有所得為方便說五眼
遠離不遠離相可得說六神通遠離
不遠離相可得
以有所得為方便說佛十力常無常
相可得說四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智常無常相可得
以有所得為方便說佛十力樂苦相
可得說四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智樂苦相可得以有
所得為方便說佛十力我無我相可
得說四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智我無我相可得以有
所得為方便說佛十力淨不淨相可
得說四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智淨不淨相可得以有
所得為方便說佛十力空不空相可
得說四無所畏四無礙解大慈大悲

大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空相可得以有所得為方便說佛十力無相有相相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相相可得以有所得為方便說佛十力無願有願相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願相可得以有所得為方便說佛十力寂靜不寂靜相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說佛十力遠離不遠離相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離相可得善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心

有驚有恐有怖
復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作菩薩摩訶薩形像來至菩薩摩訶薩所教觀內空有所得教觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有所得教修有所得四靜慮教修有所得四無量四無色定教修有所得四念住教修有所得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支教修有所得空解脫門教修有所得無相無願解脫門教修有所得布施波羅蜜多教修有所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多教修有所得五眼教修有所得六神通教修有所得佛十力教修有所得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜

多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於諸惡友應速捨離

初分菩薩品第十二之一

尒時具壽善現白佛言世尊所言菩薩是何句義佛告善現無句義是菩薩句義所以者何善現菩提不生薩埵非有故無句義是菩薩句義善現如空中鳥跡句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻事句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如夢境句義陽焰句義光影句義空花句義像句義響句義尋香城句義變化事句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如真如句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如法界句義法性句義法住句義法定句義不虛妄句義不變異句義離生性句義平等性句義實際句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現如幻士色句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士受想行識句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界眼識界

及眼觸眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士身界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士意界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現如幻士地界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士水火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有

不可得亦如是

善現如幻士苦聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現如幻士無明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無量四無色定句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現如幻士四念住句義無所有不

可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

善現如幻士空解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士無相無願解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第四十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第卌五卷 第卄七張 李

大般若波羅蜜多經卷第四十六　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分菩薩品第十二之二

善現如幻士布施波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士五眼句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士六神通句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士佛十力句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智

一切相智句義無所有不可得善
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是
復次善現如幻士行內空句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是善現如幻士行外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如幻士行四靜
慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如幻士
行四無量四無色定句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如幻士行四念住句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不

可得亦如是善現如幻士行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行無相無願解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行布施波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行五眼句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行六神通句義 無所有

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現如如來應正等覺色相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺受想行識相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺眼處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺耳鼻舌身意處相句義無所有

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如来應正等覺色處
相句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如如来
應正等覺聲香味觸法處相句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如如来應正等覺
眼界相句義無所有不可得菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如
如来應正等覺色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受相句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如来應正等覺耳界
相句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如如来
應正等覺聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受相句義無所有不可

得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如
是善現如如來應正等覺鼻界相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如如來應正
等覺香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受相句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如來應正等覺舌界相句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如如來應正等覺味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受相句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如如
來應正等覺身界相句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如如來應正等覺觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受相

句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺意界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺地界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺水火風空識界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺苦聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺集滅道聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如如来
應正等覺無明相句義無所有不可得
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如来應正等覺行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱相句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如如来應正等
覺四靜慮相句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如来應正等覺四無量四無色
定相句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如如
来應正等覺四念住相句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如来應正等覺四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支相句義無所有不可得菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如
如来應正等覺空解脫門相句義無
所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如如来應正等覺
無相無願解脫門相句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如如来應正等覺布施波
羅蜜多相句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如如来應正等覺淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多相句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如如来應正等覺五眼相
句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無
所有不可得亦如是善現如如来應
正等覺六神通相句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時觀善薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如如来應正等覺行内空相句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行外空乃至無性自性空相句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如来應正等覺行四無量四無色定相句義無所有

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如来應正等覺行四
念住相句義無所有不可得菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩
句義無所有不可得亦如是善現如
如来應正等覺行四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支相句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如如来應正等
覺行空解脫門相句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如
是善現如如来應正等覺行無相無
願解脫門相句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如来應正等覺行布施波羅蜜
多相句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如如

来應正等覺行淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

復次善現如有為界中無為界句義無所有不可得無為界中有為界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多時觀菩薩句義無成
有不可得亦如是善現如無生無滅
無作無為無得無取無染無淨句義
皆無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是具壽善現白佛言
世尊何法無生無滅無作無為無得
無取無染無淨句義無所有不可得
佛告善現色無生無滅無作無為無
得無取無染無淨句義無所有不可
得受想行識無生無滅乃至無染無
淨句義無所有不可得善現眼處無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得耳鼻舌身意處無生無滅乃
至無染無淨句義無所有不可得善
現色處無生無滅乃至無染無淨句
義無所有不可得聲香味觸法處無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現眼界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無
生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現耳界無生無滅乃至無

染無淨句義無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現鼻界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現舌界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現身界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現意界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現地界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得水火風空識界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現苦聖諦無生

無滅乃至無染無淨句義無所有不可得集滅道聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現無明無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現四靜慮無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得四無量四無色定無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現四念住無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現空解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得無相無願解脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現布施波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現五眼無生無滅乃至

無染無淨句義無所有不可得六神
通無生無滅乃至無染無淨句義無
所有不可得善現佛十力無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智無生無滅乃至無染無淨
句義無所有不可得善現如如是法
無生無滅無作無為無得無取無染
無淨句義無所有不可得菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦復如是
復次善現如色畢竟淨相句義無所
有不可得受想行識畢竟淨相句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如眼處畢竟淨
相句義無所有不可得耳鼻舌身意
處畢竟淨相句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如色處畢竟淨相句義無所有不
可得聲香味觸法處畢竟淨相句義

無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如眼界畢竟淨相句義無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如耳界畢竟淨相句義無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如鼻界畢竟淨相句義無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如舌界畢竟淨相句義無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可

得亦如是善現如身界畢竟淨相句
義無所有不可得觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受畢竟淨相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如意界畢竟
淨相句義無所有不可得法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受畢竟
淨相句義無所有不可得菩薩摩訶
薩脩行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是
善現如地界畢竟淨相句義無所有
不可得水火風空識界畢竟淨相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩脩行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如苦聖諦畢
竟淨相句義無所有不可得集滅道
聖諦畢竟淨相句義無所有不可得
菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如無明畢竟淨相句義無所有
不可得行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義

無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如四靜慮畢竟
淨相句義無所有不可得四無量四
無色定畢竟淨相句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如
是善現如四念住畢竟淨相句義無
所有不可得四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支畢竟淨相句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如空解脫門
畢竟淨相句義無所有不可得無相
無願解脫門畢竟淨相句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如布施波羅蜜多畢竟
淨相句義無所有不可得淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多畢竟淨相
句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無
所有不可得亦如是善現如五眼畢

竟淨相句義無所有不可得六神通
畢竟淨相句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀善
薩句義無所有不可得亦如是善現
如佛十力畢竟淨相句義無所有不
可得四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智畢竟淨相句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是

復次善現如我畢竟淨相句義無所
有不可得我非有故有情命者生者
養者數取趣意生儒童作者使作者
起者使起者受者使受者知者見者
畢竟淨相句義無所有不可得有情
乃至見者非有故菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如日出時闇
冥句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如劫燒
盡時諸行句義無所有不可得菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現
如如来應正等覺戒蘊中破戒句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有
不可得亦如是善現如如来應正等
覺定蘊中散亂句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善
現如如来應正等覺慧蘊中愚癡句
義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所
有不可得亦如是善現如如来應正
等覺解脱蘊中非解脱句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如如来應正等覺解脱
智見蘊中非解脱智見句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得
亦如是善現如日月等諸光明中衆
闇句義無所有不可得菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義

無所有不可得亦如是善現如佛光中一切日月珠火電等光明句義無所有不可得一切四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃至色究竟天光明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是何以故善現若菩提若薩埵若菩薩句義如是一切皆非相應非不相應無色無見無對一相所謂無相善現諸菩薩摩訶薩於一切法皆無所有無礙無著應學應知

尒時具壽善現白佛言世尊何者是一切法而勸諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著應學應知佛告善現一切法者謂善法非善法有記法無記法世間法出世間法有漏法無漏法有為法無為法共法不共法善現是名一切法諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著應學應知具壽善現白佛言世尊云何善法佛告善現謂孝順父母供養沙門婆羅門敬事師長施性福業事

戒性福業事修性福業事供侍病者
俱行福方便善巧俱行福十善業道
所謂離斷生命離不與取離欲邪行
離虛誑語離離間語離麤惡語離雜
穢語無貪無瞋正見有十種想所謂
膖脹想膿爛想異赤想青瘀想破壞
想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一
切世間不可樂想四靜慮四無量四
無色定有十隨念所謂佛隨念法隨
念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入
出息隨念寂靜隨念死隨念身隨念
善現此等名善法具壽善現白佛言
世尊云何不善法佛告善現謂十不
善業道即斷生命不與取欲邪行虛
誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋
恚邪見及忿恨覆惱諂誑憍害嫉慳
慢等善現此等名不善法具壽善現
白佛言世尊云何有記法佛告善現
即諸善法及不善法名有記法具壽
善現白佛言世尊云何無記法佛告
善現謂無記身業無記語業無記意
業無記四大種無記五根無記六處
無記無色法無記五蘊無記十二處

無記十八界無記異熟法善現此等名無記法具壽善現白佛言世尊云何世間法佛告善現謂世間五蘊十二處十八界十業道四靜慮四無量四無色定十二支緣起法善現此等名世間法具壽善現白佛言世尊云何出世間法佛告善現謂出世間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門未知當知根已知根具知根有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地明解脫念正知如理作意有八解脫謂有色觀諸色是初解脫內無色想觀外色是第二解脫淨解脫身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種相入無邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是第六解脫超一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入滅想

受定具足住是第八解脫有九次第
定謂離欲惡不善法有尋有伺離生
喜樂入初靜慮具足住是初定尋伺
寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定
生喜樂入第二靜慮具足住是第二
定離喜住捨具念正知身受樂聖說
住捨具念樂住入第三靜慮具足住
是第三定斷樂斷苦先喜憂沒不苦
不樂捨念清淨入第四靜慮具足住
是第四定超一切色想滅有對想不
思惟種種想入無邊空空無邊處具
足住是第五定超一切空無邊處入
無邊識識無邊處具足住是第六定
超一切識無邊處入無所有無所有
處具足住是第七定超一切無所有
處入非想非非想處具足住是第八
定超一切非想非非想處入滅想受
定具足住是第九定內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空六到
彼岸五眼六神通佛十力四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
善現此等名出世間法具壽善現白
佛言世尊云何有漏法佛告善現世
間五蘊十二處十八界四靜慮四無
量四無色定所有一切墮三界法善
現是名有漏法具壽善現白佛言世
尊云何無漏法佛告善現謂出世間
四靜慮四無量四無色定四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支三解脫門六到彼岸五眼六
神通佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智善現此等名
無漏法具壽善現白佛言世尊云何
有為法佛告善現謂欲界繫法色界
繫法無色界繫法五蘊四靜慮四無
量四無色定四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支三解
脫門六到彼岸五眼六神通佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智所有一切有生有住有異

有滅法善現是名有為法具壽善現
白佛言世尊云何無為法佛告善現
若法無生無住無異無滅可得所謂
貪盡瞋盡癡盡真如法界法性法住
法定不虛妄性不變異性離生性平
等性實際善現此等名無為法具壽
善現白佛言世尊云何共法佛告善
現謂世間四靜慮四無量四無色定
五神通善現此等名共法何以故共
異生故具壽善現白佛言世尊云何
不共法佛告善現謂無漏四靜慮四
無量四無色定四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支三
解脫門六到彼岸五眼六神通佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智善現此等名不共法何以
故不共異生故善現諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時於如是等自
相空法不應執著何以故以諸法自
相不可分別故善現諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時應以無二而
為方便覺一切法何以故以一切法

無動相故善現於一切法無二無動
是菩薩句義以是故無句義是菩薩
句義

大般若波羅蜜多經卷第四十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第四十七　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

介時具壽善現白佛言世尊何緣菩薩復名摩訶薩佛告善現菩薩於大有情衆中定當為上首以是緣故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊何者是大有情衆而菩薩於中定當為上首佛告善現大有情衆者謂住種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺地及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩是名大有情衆菩薩於如是大有情衆中定當為上首故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊如是菩薩摩訶薩以何因緣於大有情衆中定當得為上首佛告善現以此菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩金剛喻心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當擐堅固鎧於無邊生死大曠野中摧破無

量煩惱寃敵我當枯竭無邊甚深生死大海我當棄捨內外所重一切身財我當於一切有情等心作大義利令我當以三乘法拔濟一切有情皆令於無餘依涅槃界而般涅槃我當雖以三乘法滅度一切有情而實不見有情得滅度者我當於一切法如實覺了無生無滅我當純以應一切智智心修行六波羅蜜多我當修學於一切法通達究竟遍入妙智我當通達一切法相一理趣門我當通達一切法相二理趣門乃至無邊理趣門我當於一切法修學通達一理趣門妙智我當於一切法修學通達二理趣門妙智乃至通達無邊理趣門妙智我當修學引發無邊靜慮無量無色法門我當修學引發無邊三十七菩提分法三解脫門六到彼岸法門我當修學引發無邊五眼六神通十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法門善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以

無所得而爲方便安住此心亦不自
情而生憍舉故於大有情衆中定當
得爲上首復次善現若菩薩摩訶薩
生如是心一切地獄傍生鬼界人天
趣中諸有情類所受苦惱我當代受
令彼安樂若菩薩摩訶薩生如是心
我當爲一有情經無量百千俱胝那
庾多大劫受諸地獄種種劇苦以無
數方便教化令證無餘涅槃如是次
第爲一切有情一一各經無量百千
俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇
苦亦一一各以無數方便教化令證
無餘涅槃作是事已自植善根復經
無量百千俱胝那庾多大劫圓滿修
集菩提資粮然後趣證阿耨多羅三
藐三菩提善現如是名爲菩薩摩訶
薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所
得而爲方便安住此心亦不自恃而
生憍舉故於大有情衆中定當得爲
上首

復次善現以此菩薩摩訶薩發殊勝
廣大心決不退壞由此心故於大有
情衆中定當得爲上首具壽善現白

佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩殊
勝廣大心佛告善現若菩薩摩訶薩
生如是心我應從初發心乃至證得
無上正等菩提於其中間誓當不起
貪欲心瞋恚心愚癡心忿心恨心覆
心惱心誑心諂心嫉心慳心憍心害
心見慢等心亦復不起趣向聲聞獨
覺地心善現如是名為菩薩摩訶薩
殊勝廣大心若菩薩摩訶薩以無所
得而為方便安住此心亦不自恃而
生憍舉故於大有情衆中定當得為
上首復次善現以此菩薩摩訶薩發
不可傾動心決不退壞由此心故於
大有情衆中定當得為上首具壽善
現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶
薩不可傾動心佛告善現若菩薩摩
訶薩生如是心我當以應一切智智
心修習發起一切所修所應作事善
現如是名為菩薩摩訶薩不可傾動
心若菩薩摩訶薩以無所得而為方
便安住此心亦不自恃而生憍舉故
於大有情衆中定當得為上首復次
善現以此菩薩摩訶薩發利益安樂

心決不傾動由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩利益安樂心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當窮未來際於一切有情為作歸依橋船洲渚救濟覆護常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩利益安樂心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常能愛法樂法欣法喜法由此緣故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何等為法云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常於此法愛樂欣喜佛告善現所言法者謂一切有情及色非色法皆無自性都不可得實相不壞是名為法言愛法者謂於此法起欲希求言樂法者謂於此法稱讚功德言欣法者謂於此法歡喜信受言喜法者謂於此法慕多修習善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時以無所得而為方便常能愛法樂法欣法喜法亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首

復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四靜慮四無量四無色定故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住空無相無願解脫門故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住五眼六神通故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住金剛喻三摩地乃至以無所得而為方便住無著無為無染解脫如虛空三摩地故得於大有情衆中定當得為上首善現以如是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大有情衆中定當得為上首善現是故菩薩復名摩訶薩

尒時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛

言舍利子隨汝意說舍利子言世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷我見有情見命者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意生見儒童見作者見使作者見起者見使起者見受者見使受者見知者見見者見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷常見斷見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷有見無見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷蘊見處見界見諦見緣起見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷四靜慮見四無量見四無色定見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷四念住見四正斷見四神足見五根見五力見七等覺支見八聖道支見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而

為方便說斷三解脫門見六到彼岸見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷五眼見六神通見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷佛十力見四無所畏見四無礙解見大慈大悲大喜大捨見十八佛不共法見一切智見道相智見一切相智見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陁見轉法輪見法故此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷一切見法故此菩薩復名摩訶薩

時具壽善現問舍利子言若菩薩摩訶薩能為有情以無所得而為方便說斷諸見法者何緣菩薩摩訶薩自有所得而為方便起色見受想行識見起眼處見耳鼻舌身意處見起色處見聲香味觸法處見起眼界見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

受見起耳界見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受見起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受見起舌界見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受見起身界見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受見起意界見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受見起地界見水火風空識界見起苦聖諦見集滅道聖諦見起無明見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起四靜慮見四無量四無色定見起四念住見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支見起空解脫門見無相無願解脫門見起布施波羅蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多見起五眼見六神通見起佛十力見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智見起成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見耶具壽舍利子荅善現言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便

善巧者以有所得而爲方便便起色見受想行識見乃至便起佛陁見轉法輪見是菩薩摩訶薩不能爲諸有情以無所得而爲方便說斷諸見法若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧者能爲有情以無所得而爲方便說斷諸見法是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見乃至不起佛陁見轉法輪見

尒時具壽善現白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言善現隨汝意說善現白言世尊由諸菩薩爲一切智智發菩提心無等等心不共一切聲聞獨覺心於如是心亦不取著何以故世尊彼一切智智心是真無漏不墮三界求一切智智心亦是無漏不墮三界於如是心不應取著故此菩薩復名摩訶薩時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心善現荅言諸菩薩摩訶薩從初發心不見諸法有生有滅有減有增有來有去有染有淨舍利子若不見諸法有

生有滅有滅有增有來有去有染有淨亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心如來心舍利子是名菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著時舍利子問善現言若於如是心不應取著者則於一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦不應取著及於色心不應取著於受想行識心亦不應取著於眼處心不應取著於耳鼻舌身意處心亦不應取著於色處心不應取著於聲香味觸法處心亦不應取著於眼界心不應取著於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受心亦不應取著於耳界心不應取著於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受心亦不應取著於鼻界心不應取著於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受心亦不應取著於舌界心不應取著於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受心亦不應取著於身界心不應取著於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受心亦不應取著於意

界心不應取著於法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受心亦不應取
著於地界心不應取著於水火風空
識界心亦不應取著於苦聖諦心不
應取著於集滅道聖諦心亦不應取
著於無明心不應取著於行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱心亦不應取著於四靜慮心不應
取著於四無量四無色定心亦不應
取著於四念住心不應取著於四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支心亦不應取著於空解脫門心
不應取著於無相無願解脫門心亦
不應取著於布施波羅蜜多心不應
取著於淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多心亦不應取著於五眼心不
應取著於六神通心亦不應取著於
佛十力心不應取著於四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智心
亦不應取著何以故如是諸心皆無
心性故善現答曰如是如是誠如所言
時舍利子問善現言若一切心無心

性故不應取著者則色無色性故不應取著受想行識無受想行識性故亦不應取著眼處無眼處性故不應取著耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處性故亦不應取著色處無色處性故不應取著聲香味觸法處無聲香味觸法處性故亦不應取著眼界無眼界性故不應取著色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣所生諸受性故亦不應取著耳界無耳界性故不應取著聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性故亦不應取著鼻界無鼻界性故不應取著香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性故亦不應取著舌界無舌界性故不應取著味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無味界乃至舌觸爲緣所生諸受性故亦不應取著身界無身界性故不應取著觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無觸界乃至身觸爲緣所生諸

受性故亦不應取著意界無意界性故不應取著法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無法界乃至意觸爲緣所生諸受性故亦不應取著地界無地界性故不應取著水火風空識界無水火風空識界性故亦不應取著苦聖諦無苦聖諦性故不應取著集滅道聖諦無集滅道聖諦性故亦不應取著無明無無明性故不應取著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無行乃至老死愁歎苦憂惱性故亦不應取著四靜慮無四靜慮性故不應取著四無量四無色定無四無量四無色定性故亦不應取著四念住無四念住性故不應取著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無四正斷乃至八聖道支性故亦不應取著空解脫門無空解脫門性故不應取著無相無願解脫門無無相無願解脫門性故亦不應取著布施波羅蜜多無布施波羅蜜多性故不應取著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無淨戒乃

至般若波羅蜜多性故亦不應取著
五眼無五眼性故不應取著六神通
無六神通性故亦不應取著佛十力
無佛十力性故不應取著四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
無四無所畏乃至一切相智性故亦
不應取著善現答言如是如是誠如
所說時舍利子問善現言若一切智
智心是真無漏不墮三界者則一切
愚夫異生聲聞獨覺等心亦應是真
無漏不墮三界何以故如是諸心亦
本性空故所以者何以本性空法是
真無漏不墮三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言色亦應是真
無漏不墮三界受想行識亦應是真
無漏不墮三界何以故以色受想行
識皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言眼處亦
應是真無漏不墮三界耳鼻舌身意
處亦應是真無漏不墮三界何以故
以眼耳鼻舌身意處皆本性空故所

以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言色處亦應是眞無漏不墮三界聲香味觸法處亦應是眞無漏不墮三界何以故以色聲香味觸法處皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言眼界亦應是眞無漏不墮三界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以眼界乃至眼觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言耳界亦應是眞無漏不墮三界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以耳界乃至耳觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言鼻界亦應是眞無漏不墮三界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受

亦應是真無漏不墮三界何以故以鼻界乃至鼻觸鼻觸為緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言舌界亦應是真無漏不墮三界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界何以故以舌界乃至舌觸為緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言身界亦應是真無漏不墮三界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界何以故以身界乃至身觸身觸為緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言意界亦應是真無漏不墮三界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦應是真無漏不墮三界何以故以意界乃至意觸意觸為緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮

三界善現答言如是如是誠如所說
舍利子言地界亦應是真無漏不墮
三界水火風空識界亦應是真無漏
不墮三界何以故以地水火風空識
界皆本性空故所以者何以本性空
法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言苦聖諦
亦應是真無漏不墮三界集滅道聖
諦亦應是真無漏不墮三界何以故
以苦集滅道聖諦皆本性空故所以
者何以本性空法是真無漏不墮三
界善現答言如是如是誠如所說舍
利子言無明亦應是真無漏不墮三
界行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱亦應是真無漏不墮
三界何以故以無明乃至老死愁歎
苦憂惱皆本性空故所以者何以本
性空法是真無漏不墮三界善現答
言如是如是誠如所說舍利子言四
靜慮亦應是真無漏不墮三界四無
量四無色定亦應是真無漏不墮三
界何以故以四靜慮四無量四無色
定皆本性空故所以者何以本性空

法是真無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言四念住
亦應是真無漏不墮三界四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
亦應是真無漏不墮三界何以故以
四念住乃至八聖道支皆本性空故
所以者何以本性空法是真無漏不
墮三界善現答言如是如是誠如所
說舍利子言空解脫門亦應是真無
漏不墮三界無相無願解脫門亦應
是真無漏不墮三界何以故以空無
相無願解脫門皆本性空故所以者
何以本性空法是真無漏不墮三界
善現答言如是如是誠如所說舍利
子言布施波羅蜜多亦應是真無漏
不墮三界淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多亦應是真無漏不墮三界
何以故以布施波羅蜜多乃至般若
波羅蜜多皆本性空故所以者何以
本性空法是真無漏不墮三界善現
答言如是如是誠如所說舍利子言
五眼亦應是真無漏不墮三界六神
通亦應是真無漏不墮三界何以故

以五眼六神通皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說舍利子言佛十力亦應是真無漏不墮三界四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦應是真無漏不墮三界何以故以佛十力乃至一切相智皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現荅言如是如是誠如所說時舍利子問善現言若心色等法無心色等性故咸不應取著者則一切法應皆平等無有差別善現荅言如是如是誠如所說舍利子言若一切法定無別者云何如來說心色等法有種種差別善現荅言此乃如來隨世俗言說施設有此種種差別非由實義時舍利子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空故是真無漏不墮三界者則聖者異生及一切智與非一切智應皆平等無有差別善現荅言如是如是誠如所說舍

利子言若諸凡聖定無別者云何如
来說諸凡聖有種種差別善現答言
此亦如来隨世俗言說施設有此種
種差別非由實義舍利子如是菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無
所得為方便故於所發菩提心無等
等心不共一切聲聞獨覺心不恃不
著於一切法亦無取執由此義故名
摩訶薩
尒時具壽滿慈子白佛言世尊我亦
樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛
言滿慈子隨汝意說滿慈子言世尊
由諸菩薩為欲利樂一切有情擐大
功德鎧故發趣大乘乘大乘故復名
摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何
菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐
大功德鎧滿慈子言舍利子菩薩摩
訶薩修菩提行不為少分有情得利
樂故乃為一切有情得利樂故修菩
提行舍利子如是名為菩薩摩訶薩
為欲利樂一切有情擐大功德鎧復
次舍利子菩薩摩訶薩住布施波羅
蜜多修布施波羅蜜多時不為少分

有情得利樂故乃為一切有情得利
樂故修布施波羅蜜多舍利子菩薩
摩訶薩住淨戒波羅蜜多修淨戒波
羅蜜多時不為少分有情得利樂故
乃為一切有情得利樂故修淨戒波
羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住安忍
波羅蜜多修安忍波羅蜜多時不為
少分有情得利樂故乃為一切有情
得利樂故修安忍波羅蜜多舍利子
菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多修精
進波羅蜜多時不為少分有情得利
樂故乃為一切有情得利樂故修精
進波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住
靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多時
不為少分有情得利樂故乃為一切
有情得利樂故修靜慮波羅蜜多舍
利子菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多
修般若波羅蜜多時不為少分有情
得利樂故乃為一切有情得利樂故
修般若波羅蜜多舍利子如是名為
菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐
大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩
擐大功德鎧利樂有情不為齊限謂

不作是念我教尒所有情令得無餘
涅槃尒所有情不令其得我教尒所
有情令住無上菩提尒所有情不令
其住然此菩薩摩訶薩普令一切有
情得無餘涅槃及住無上菩提故擐
如是大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶
薩作如是念我當自圓滿布施波羅
蜜多亦教一切有情於布施波羅蜜
多修令圓滿我當自圓滿淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦教一切
有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修
令圓滿我當自住內空亦教一切有
情令住內空我當自住外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空亦教一
切有情令住外空乃至無性自性空
我當自住四靜慮亦教一切有情令
修四靜慮我當自住四無量四無色
定亦教一切有情令修四無量四無
色定我當自住四念住亦教一切有
情令修四念住我當自住四正斷四

神足五根五力七等覺支八聖道支亦教一切有情令修四正斷乃至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切有情令修空解脫門我當自住無相無願解脫門亦教一切有情令修無相無願解脫門我當自住五眼亦教一切有情令修五眼我當自住六神通亦教一切有情令修六神通我當自住佛十力亦教一切有情令修佛十力我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦教一切有情令修四無所畏乃至一切相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第四十七

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

宇

大般若波羅蜜多經卷第四十八

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所悋舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方

便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行一心迴向一切智智不雜聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切

大般若經第四十八　[illegible]守

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想不見施者受者施物舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提爲護淨戒於諸所有都不戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時

以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行尚不趣求聲聞獨覺況異生地舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而

修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行專以大悲而為上首尚不間雜二乘作意況異生心舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想於清淨戒不恃不著於破戒惡不厭不取由持與犯本性空故舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行淨戒波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名為

菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攝
大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安
忍波羅蜜多時以應一切智智心而
修安忍波羅蜜多以無所得而爲方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提爲成安忍於身命等無
所戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩
訶薩修行安忍波羅蜜多時攝布施
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時
以應一切智智心而修安忍波羅蜜
多以無所得而爲方便與一切有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於
安忍行不雜聲聞獨覺異生下劣作
意舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩
修行安忍波羅蜜多時攝淨戒波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應
一切智智心而修安忍波羅蜜多以
無所得而爲方便與一切有情同共
迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍
法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩

薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝
安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜
多時以應一切智智心而修安忍波
羅蜜多以無所得而為方便與一切
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提於安忍行勤修不息舍利子如是
名為諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅
蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安
忍波羅蜜多時以應一切智智心而
修安忍波羅蜜多以無所得而為方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提攝心一緣修安忍行雖
遇苦事而不異緣舍利子如是名為
諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多
時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波
羅蜜多時以應一切智智心而修安
忍波羅蜜多以無所得而為方便與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐
三菩提於安忍法住如幻如夢如像
如響如光影如空花如尋香城如變

化事想爲欲修集一切佛法爲欲成熟一切有情觀諸法空不執怨害舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行安忍波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攝大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行施行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向

阿耨多羅三藐三菩提精勤護持清淨禁戒舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行忍行舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提熾然勤修有利苦行舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時採精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種靜慮等

至舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行精進波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行精進波羅蜜多時以應一切智智心而脩精進波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提精進脩行無取著慧舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩脩行精進波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩脩行精進波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心脩行精進波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而脩靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住安靜心而行布施令慳悋垢不復現前舍利子如是名為

諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提由淨定力護持禁戒令犯戒垢不復現前舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住慈悲定而修安忍令忿恚等不復現前舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提安住靜定勤修功德令諸懈怠不復現

前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩
修行靜慮波羅蜜多時攝精進波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應
一切智智心而修靜慮波羅蜜多以
無所得而爲方便與一切有情同共
廻向阿耨多羅三藐三菩提依靜慮
等引發勝定令味亂障不復現前舍
利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行
靜慮波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多
大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切
智智心而修靜慮波羅蜜多以無所
得而爲方便與一切有情同共廻向
阿耨多羅三藐三菩提依靜慮等引
發勝慧觀一切法皆如幻等令諸惡
慧不復現前舍利子如是名爲諸菩
薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時攝
般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是
菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時
具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利
子若菩薩摩訶薩以應一切智智心
修行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜

多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見施者受者施物三輪清淨而行布施舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見持戒及破戒等以無著心而修淨戒舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而為方便與一切

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見能忍所忍等事以勝空慧而修安忍舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀一切法皆畢竟空以大悲心而行精進舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀入住出定及定境皆畢竟空而修等至舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所

得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於一切法一切有情一切波羅蜜多住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想而修種種無取著慧舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行般若波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧舍利子諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多皆修六波羅蜜多令得圓滿是故名擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定而不味著亦不為彼勢力所引亦不隨彼勢力受生舍利子是為菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧復次

舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮
及無量無色定住遠離見寂靜見空
無相無願見而不證實際不入聲聞
及獨覺地勝伏一切聲聞獨覺舍利
子如是名為菩薩摩訶薩修行靜慮
波羅蜜多時攝方便善巧般若波羅
蜜多大功德鎧舍利子以諸菩薩由
為利樂一切有情擐如是等大功德
鎧故復名摩訶薩

舍利子如是為欲利樂一切有情擐
大功德鎧菩薩摩訶薩普為十方各
如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆
中歡喜讚歎作如是言某方某世界
中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂一
切有情擐大功德鎧成熟有情嚴淨
佛土遊戲神通作所應作如是展轉
聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作
是言如是菩薩速當作佛利益安樂
一切有情

尒時具壽舍利子問滿慈子言云何
名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情
故發趣大乘滿慈子言舍利子菩薩
摩訶薩為欲利樂一切有情擐六波

羅蜜多大功德鎧已復為利樂諸有情故離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住復依靜慮起慈俱心行相廣大無二無量無怨無害無恨無惱遍滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界慈心勝解具足而住悲喜捨俱心勝解行相亦復如是依此加行復起一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住超一切識無邊處入無所有無所有處具足住超一切無所有處入非想非非想處具足住舍利子是菩薩摩訶薩以無所得而為方便持此靜慮無量無色與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故

發趣大乘

復次舍利子諸菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故先自安住如是靜慮無量無色於入住出諸行相狀善分別知得自在巳復作是念我當以應一切智智心大悲爲上首爲斷一切有情諸煩惱故說諸靜慮無量無色分別開示令善了知諸定愛味過患出離及入住出諸行相狀舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修布施波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首說諸靜慮無量無色時不爲聲聞獨覺心等之所間雜舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首說諸靜慮無量無色時於如是法信忍欲樂舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修安忍波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首修

諸靜慮無量無色時以自善根為有情故迴求無上正等菩提於諸善根勤修不息舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首依諸靜慮無量無色引發殊勝等至等持解脫勝處遍處等定於入住出皆得自在不墮聲聞獨覺等地舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首修諸靜慮無量無色時於諸靜慮無量無色及靜慮支以無常行相苦行相無我行相空行相無相行相無願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修般若波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首入慈定時作如是念我當拯濟一切有情令得安

樂入悲定時作如是念我當救拔一切有情令得離苦入喜定時作如是念我當讚勸一切有情令得解脫入捨定時作如是念我當等益一切有情令斷諸漏舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修布施波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首於四無量入住出時終不趣向聲聞獨覺唯求無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修淨戒波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首於四無量入住出時不離聲聞獨覺作意專心信忍欲樂無上正等菩提舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修安忍波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首於四無量入住出時勤斷惡法勤修善法專趣菩提曾無暫捨舍利子是為菩薩摩訶薩依無量定修精進波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣大

乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首於四無量入住出時引
發種種等持等至能於其中得大自
在不為彼定之所引奪亦不隨彼勢
用受生舍利子是為菩薩摩訶薩依
無量定修靜慮波羅蜜多為欲利樂
諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首修四
無量於無量中以無常行相苦行相
無我行相空行相無相行相無願行
相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及
獨覺地舍利子是為菩薩摩訶薩依
無量定修般若波羅蜜多為欲利樂諸
有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩
訶薩依如是等方便善巧修習六種
波羅蜜多為欲利樂諸有情故發趣
大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首具修一切種
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支以無所得而為方
便與一切有情同共迴向阿耨多羅
三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶

薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首具修一切種空解脫門無相
解脫門無願解脫門以無所得而為
方便與一切有情同共迴向阿耨多
羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首具修一切種布施愛語利
行同事以無所得而為方便與一切
有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩
提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利
樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶
薩以應一切智智心大悲為上首具
修一切種五眼六神通以無所得而
為方便與一切有情同共迴向阿耨
多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩
摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大
乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲為上首具修一切種佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智以無所得而為方便與一切

有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便起內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有為空智無為空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便於一切法起非亂非定智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便於一切法起非常非無常智非樂非苦

智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便智不知過去智不知未來智不知現在智非不知三世法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知善智不知不善智不知無記非不知三性法智不知欲界智不知色界智不知無色界非不知三界法智不知學智不知無學智不知非學非無學非不知學無學非學非無學法智不知見所斷智不知修所斷智不知非所斷非不知見所斷修所斷非

所斷法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知世間不知出世間非不知世間出世間法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便智不知色智不知無色非不知色無色法智不知有見智不知無見非不知有見無見法智不知有對智不知無對非不知有對無對法智不知有漏智不知無漏非不知有漏無漏法智不知有為智不知無為非不知有為無為法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧為欲

利樂一切有情發趣大乘故復名摩訶薩

舍利子如是為欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘成就有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十八

大般若波羅蜜多經卷第四十九　　字

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之三

介時具壽舍利子問滿慈子言云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘滿慈子言舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘布施波羅蜜多不得布施不得施者不得受者不得所施物不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘淨戒波羅蜜多不得淨戒不得淨戒不得持戒者不得犯戒者不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘安忍波羅蜜多不得安忍不得安忍波

羅蜜多不得能忍者不得所忍境不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘精進波羅蜜多不得精進不得精進波羅蜜多不得精進者不得懈怠者不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘靜慮波羅蜜多不得靜慮不得靜慮波羅蜜多不得修定者不得散亂者不得定境界不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘靜慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘般若波羅蜜多不得般若不得般若波羅蜜多不得修慧者不得愚癡者不得過去未來現在法不得善不善無記法不得欲界色界無色界法不得學無學非學非無學法不得見所斷修所斷

非所斷法不得世間出世間法不得色無色法不得有見無見法不得有對無對法不得有漏無漏法不得有為無為法不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便為遣修故修四念住為遣修故修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便為遣修故修空解脫門為遣修故修無相無願解脫門舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便為遣修故修四靜慮為遣修故修四無量四無色定舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩

摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便爲遣修故修布施波羅蜜多為遣修故修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便為遣修故修五眼為遣修故修六神通舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便為遣修故修佛十力為遣修故修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便為遣修故修內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有為空智無為空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空

智不可得空智無性空智自性空智
無性自性空智舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲為上首用無所得而
為方便如實觀察菩薩摩訶薩但有
假名施設言說菩提及薩埵俱不可
得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首
用無所得而為方便如實觀察色但
有假名施設言說色不可得故受想
行識但有假名施設言說受想行識
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首用無所得而為方便如實觀察
眼處但有假名施設言說眼處不可
得故耳鼻舌身意處但有假名施設
言說耳鼻舌身意處不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲為上首用無所得

而為方便如實觀察色處但有假名
施設言說色處不可得故聲香味觸
法處但有假名施設言說聲香味觸
法處不可得故舍利子是為菩薩摩
訶薩為欲利樂諸有情故乗於大乗
若菩薩摩訶薩以應一切智智心大
悲為上首用無所得而為方便如實
觀察眼界但有假名施設言說眼界
不可得故色界眼識界及眼觸眼觸
為縁所生諸受但有假名施設言說
色界乃至眼觸為縁所生諸受不可
得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乗於大乗若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首
用無所得而為方便如實觀察耳界
但有假名施設言說耳界不可得故
聲界耳識界及耳觸耳觸為縁所生
諸受但有假名施設言說聲界乃至
耳觸為縁所生諸受不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乗於大乗若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲為上首用無所得
而為方便如實觀察鼻界但有假名

施設言說鼻界不可得故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受但有
假名施設言說香界乃至鼻觸為緣
所生諸受不可得故舍利子是為菩
薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於
大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智
心大悲為上首用無所得而為方便
如實觀察舌界但有假名施設言說
舌界不可得故味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受但有假名施設
言說味界乃至舌觸為緣所生諸受
不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩
為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲為
上首用無所得而為方便如實觀察
身界但有假名施設言說身界不可
得故觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受但有假名施設言說觸界
乃至身觸為緣所生諸受不可得故
舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂
諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩
以應一切智智心大悲為上首用無
所得而為方便如實觀察意界但有

假名施設言說意界不可得故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受但有假名施設言說法界乃至意觸為緣所生諸受不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘

若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察地界但有假名施設言說地界不可得故水火風空識界但有假名施設言說水火風空識界不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察苦聖諦但有假名施設言說苦聖諦不可得故集滅道聖諦但有假名施設言說集滅道聖諦不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察無明但有假名施設言說無明不可得故行識名色六處觸受

愛取有生老死愁嘆苦憂惱但有假
名施設言說行乃至老死愁嘆苦憂
惱不可得故舍利子是為菩薩摩訶
薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
為上首用無所得而為方便如實觀
察內空但有假名施設言說內空不
可得故外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空但有假名施設言說外
空乃至無性自性空不可得故舍利
子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲為上首用無所得
而為方便如實觀察真如但有假名
施設言說真如不可得故法界法性
法定法住離生性平等性實際但有
假名施設言說法界乃至實際不可
得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲
利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲為上首

用無所得而為方便如實觀察四靜慮但有假名施設言說四靜慮不可得故四無量四無色定但有假名施設言說四無量四無色定不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察四念住但有假名施設言說四念住不可得故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有假名施設言說四正斷乃至八聖道支不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察空解脫門但有假名施設言說空解脫門不可得故無相無願解脫門但有假名施設言說無相無願解脫門不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察布施波羅蜜多但

有假名施設言說布施波羅蜜多不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施設言說淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察五眼但有假名施設言說五眼不可得故六神通但有假名施設言說六神通不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察佛十力但有假名施設言說佛十力不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智但有假名施設言說四無所畏乃至一切相智不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察無上正等菩提但

有假名施設言說無上正等菩提不可得故無上正等覺者但有假名施設言說無上正等覺者不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便從初發心乃至證得無上菩提恒修圓滿不退神通成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊於諸佛所聽受大乘相應之法旣聽受已如理思惟精勤修學舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘舍利子如是菩薩摩訶薩雖乘大乘從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊於諸佛所聽受正法成熟有情嚴淨佛土而心初無佛國等想舍利子如是菩薩摩訶薩住不二地觀諸有情應以何身得義利者即便現受令彼獲益舍利子如是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智隨所生處不離大乘舍利子如是菩薩摩訶

薩不久當得一切智智為人天等轉
正法輪如是法輪一切聲聞獨覺沙
門婆羅門魔王梵王天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽
人非人等一切世間所不能轉舍利
子以諸菩薩由如是等方便善巧為
欲利樂一切有情乘大乘故復名摩
訶薩

舍利子如是為欲利樂諸有情故乘
於大乘菩薩摩訶薩普為十方各如
殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中
歡喜讃歎作如是言某方某世界中
有某名菩薩摩訶薩為欲利樂諸有
情故乘於大乘不久當得一切智智
為天人等轉正法輪其輪世間天人
魔梵聲聞等衆皆不能轉如是展轉
聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作
是言如是菩薩不久當得一切智智
轉正法輪利安含識

初分大乘鎧品第十四之一

尒時具壽善現白佛言世尊如說菩
薩摩訶薩擐大乘鎧者云何名為菩
薩摩訶薩擐大乘鎧佛言善現若菩

薩摩訶薩擐布施波羅蜜多鎧擐淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多鎧
善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘
鎧若菩薩摩訶薩擐四靜慮鎧擐四
無量四無色定鎧善現如是名為菩
薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩
擐四念住鎧擐四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支鎧善現如
是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩
薩摩訶薩擐內空鎧擐外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空鎧善現
如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若
菩薩摩訶薩擐五眼鎧擐六神通鎧
善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘
鎧若菩薩摩訶薩擐佛十力鎧擐四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一
切相智鎧善現如是名為菩薩摩訶
薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐佛身
相諸功德鎧善現如是名為菩薩摩

訶薩埵大乘鎧

復次善現若菩薩摩訶薩埵如是等諸功德鎧放大光明遍照三千大千世界亦令此界六三變動其中地獄火等苦具及彼有情身心痛惱皆得除滅菩薩知其既離衆苦便為稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣没生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音其中傍生互相殘害鞭撻驅逼無量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣没生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音其中鬼界恐怖飢渴身心燋惱無量種苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為稱讚三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣没生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音善現如是名為菩薩摩訶薩埵大乘鎧若菩薩摩訶薩埵如是等諸功德鎧放大光明遍照十方各如殑伽沙等諸佛世界亦令彼界六三變動其中地獄傍生鬼界所有衆

苦皆得除滅菩薩知其既離衆苦亦為稱讃三寶功德彼得聞已身心安樂從自趣没生天人中即得奉覲諸佛菩薩親承供養稟正法音善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作地獄傍生鬼界無量有情各受衆苦亦復放光變動大地令彼有情衆苦皆息復為稱讃佛法僧寶令彼聞已身心安樂從自趣没生天人中承事供養諸佛菩薩於諸佛所稟正法音善現於汝意云何如是幻事為有實不善現荅言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧放大光明變動大地拔濟無量世界有情三惡趣苦令生天人見佛聞法亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多普化三千大千世界如吠琉璃亦化自身為轉輪王七寶眷屬導從圍繞其中有情須食與食須飲與飲須衣與衣須乘與乘塗香末香

燒香花鬘房舍卧具燈燭醫藥金銀真珠珊瑚璧玉及餘種種資生之具隨其所須一切施與作是施已復為宣說六波羅蜜多相應之法令彼聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於六波羅蜜多相應之法常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種貧窮孤露根支殘缺疾病有情隨其所須皆幻施與善現於汝意云何如是幻事為有實不善現荅言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩安住布施波羅蜜多或化世界如吠琉璃或化自身為輪王等隨有情類所須施與及為宣說六波羅蜜多相應之法亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住淨戒波羅蜜多為欲利樂諸有情故生轉輪王家紹轉輪王位安立無量百千俱胝那庾多有情於十善業道或復安立無量百千俱胝那庾多有情於

四靜慮若四無量四無色定或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支或復安立無量百千俱胝那庾多有情於空解脫門若無相無願解脫門或復安立無量百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多或復安立無量百千俱胝那庾多有情於五眼若六神通或復安立無量百千俱胝那庾多有情於佛十力若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智令安住已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是法常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作無量有情令住十善業道或復令住四靜慮乃至一切相智善現於汝意云何如是幻事為有實不善現荅言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩為有情故生轉輪王家紹轉輪王位安立無量百

千俱胝那庾多有情於十善業道或復安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮乃至一切相智亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩從初發心乃至證得一切智智攝安忍鎧常自念言假使一切有情持刀杖塊等來見加害我終不起一念忿心勸諸有情亦如是忍善現是菩薩摩訶薩如心所念境觸無違勸諸有情住如是忍乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是忍常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類各各執持刀杖塊等加害幻師或彼弟子時幻師等於幻有情都不起心欲為

怨報而勸彼住如是安忍善現於汝意云何如是幻事為有實不善現荅言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩擐安忍鎧自住安忍波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜多常不捨離亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住精進波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住精進波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心身心精進斷諸惡法修諸善法亦勸無量百千俱胝那庾多有情修習如是身心精進乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是精進常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現熾然身心精進亦勸所幻令修如是熾然精進善現於汝意云

何如是幻事為有實不善現荅言不
也世尊佛告善現菩薩摩訶薩以應
一切智智心身心精進斷諸惡法修
諸善法亦勸有情修習如是身心精
進常不捨離亦復如是雖有所為而
無一實何以故善現諸法性空皆如
幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住靜慮
波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾
多有情令住靜慮波羅蜜多善現云
何菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多
亦勸無量百千俱胝那庾多有情令
住靜慮波羅蜜多善現若菩薩摩訶
薩於一切法住平等定不見諸法有
定有亂而常修習如是靜慮波羅蜜
多亦勸無量百千俱胝那庾多有情
修習如是平等靜慮乃至證得阿耨
多羅三藐三菩提於如是定常不捨
離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大
乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四
衢道在大衆前幻作種種諸有情類
而彼巧幻自現於法住平等定亦勸
所幻令修如是平等靜慮善現於汝

意云何如是幻事為有實不善現荅言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩於一切法住平等定亦勸有情修習如是平等靜慮常不捨離亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住般若波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多不見諸法有生有滅有染有淨及不得此岸彼岸差別亦勸無量百千俱胝那庾多有情安住如是無戲論慧乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如是慧常不捨離善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現安住無戲論慧亦勸所幻令其修習如是般若善現於汝意云何如是幻事為有實

不善現荅言不也世尊佛告善現菩
薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜
多亦勸有情修習如是無戲論慧常
不捨離亦復如是雖有所為而無一
實何以故善現諸法性空皆如幻故
復次善現若菩薩摩訶薩如上說
諸功德鎧普於十方各如殑伽沙等
諸佛世界以神通力自變其身遍滿
如是諸佛世界隨諸有情所樂示現
自住布施波羅蜜多勸慳貪者令住
布施自住淨戒波羅蜜多勸犯戒者
令住淨戒自住安忍波羅蜜多勸暴
惡者令住安忍自住精進波羅蜜多
勸懈怠者令住精進自住靜慮波羅
蜜多勸亂心者令住靜慮自住般若
波羅蜜多勸愚癡者令住妙慧如是
菩薩摩訶薩安立有情於六波羅蜜
多已復隨其類音為說六波羅蜜多
相應之法令彼聞已乃至證得阿耨
多羅三藐三菩提於六波羅蜜多相
應之法常不捨離善現如是名為菩
薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師
或彼弟子於四衢道在大衆前幻作

種種諸有情類而彼巧幻自現安住六波羅蜜多亦勸所幻有情令其安住善現於汝意云何如是幻事為有實不善現荅言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩普於十方各如殑伽沙等諸佛世界自現其身隨類安住六波羅蜜多亦勸有情令其安住乃至證得無上菩提常不捨離亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

復次善現若菩薩摩訶薩擐如上說諸功德鎧以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便利益安樂一切有情不雜聲聞獨覺作意謂不作是念我當安立尒所有情於布施波羅蜜多尒所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於布施波羅蜜多不作是念我當安立尒所有情於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尒所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多不作是念我當安立尒所有情於內空

尒所有情不當安立但作是念我當
安立無量無數無邊有情於內空不
作是念我當安立尒所有情於外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
尒所有情不當安立但作是念我當
安立無量無數無邊有情於外空乃
至無性自性空不作是念我當安立
尒所有情於四靜慮尒所有情不當
安立但作是念我當安立無量無數
無邊有情於四靜慮不作是念我當
安立尒所有情於四無量四無色定
尒所有情不當安立但作是念我當
安立無量無數無邊有情於四無量
四無色定不作是念我當安立尒所
有情於四念住尒所有情不當安立
但作是念我當安立無量無數無邊
有情於四念住不作是念我當安立
尒所有情於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支尒所有情不
當安立但作是念我當安立無量無

數無邊有情於四正斷乃至八聖道
支不作是念我當安立尒所有情於
空解脫門尒所有情不當安立但作
是念我當安立無量無數無邊有情
於空解脫門不作是念我當安立尒
所有情於無相無願解脫門尒所有
情不當安立但作是念我當安立無
量無數無邊有情於無相無願解脫
門不作是念我當安立尒所有情於
五眼尒所有情不當安立但作是念
我當安立無量無數無邊有情於五
眼不作是念我當安立尒所有情於
六神通尒所有情不當安立但作是
念我當安立無量無數無邊有情於
六神通不作是念我當安立尒所有
情於佛十力尒所有情不當安立但
作是念我當安立無量無數無邊有
情於佛十力不作是念我當安立尒
所有情於四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智尒所有情不當
安立但作是念我當安立無量無數
無邊有情於四無所畏乃至一切相

智不作是念我當安立尒所有情於
預流果尒所有情不當安立但作是
念我當安立無量無數無邊有情於
預流果不作是念我當安立尒所有
情於一来不還阿羅漢果獨覺菩提
尒所有情不當安立但作是念我當
安立無量無數無邊有情於一来不
還阿羅漢果獨覺菩提不作是念我
當安立尒所有情於菩薩道無上菩
提尒所有情不當安立但作是念我
當安立無量無數無邊有情於菩薩
道無上菩提善現如是名為菩薩摩
訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼
弟子於四衢道在大衆前幻作無量
無數無邊有情安立於六波羅蜜多
乃至安立於無上菩提善現於汝意
云何如是幻事為有實不善現荅言
不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩以
應一切智智心大悲為上首用無所
得而為方便安立無量無數無邊有
情於六波羅蜜多乃至安立無量無
數無邊有情於無上菩提亦復如是
雖有所為而無一實何以故善現諸

法性空皆如幻故

大般若波羅蜜多經卷第四十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十　宇

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之二

尒時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是為擐大乘鎧何以故以一切法自相空故所以者何世尊色色相空受想行識受想行識相空眼處眼處相空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處相空色處色處相空聲香味觸法處聲香味觸法處相空眼界眼界相空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受相空耳界耳界相空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受相空鼻界鼻界相空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受相空舌界舌界相空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受相空身界身界相空觸界身識界及身觸身

觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為
緣所生諸受相空意界意界相空法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受法界乃至意觸為緣所生諸受相
空地界地界相空水火風空識界水
火風空識界相空苦聖諦苦聖諦相
空集滅道聖諦集滅道聖諦相空無
明無明相空行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老
死愁歎苦憂惱相空內空內空相空
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空外空乃至無性自性空相空四
靜慮四靜慮相空四無量四無色定
四無量四無色定相空四念住四念
住相空四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支四正斷乃至八聖
道支相空空解脫門空解脫門相空
無相無願解脫門無相無願解脫門
相空布施波羅蜜多布施波羅蜜多
相空淨戒安忍精進靜慮般若波羅

蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空五眼五眼相空六神通六神通相空佛十力佛十力相空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智相空菩薩菩薩相空擐功德鎧擐功德鎧相空世尊由此因緣菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是為擐大乘鎧佛告善現如是如是如汝所說

善現當知一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧具壽善現白佛言世尊何因緣故一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧佛言善現由諸作者不可得故一切智智無造無作一切有情亦無造無作所以者何善現我非造非不造非作非不作何以故我畢竟不可得故有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者非造非不造非作非不作何以

故有情乃至見者畢竟不可得故善現幻事非造非不造非作非不作何以故幻事畢竟不可得故夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事非造非不造非作非不作何以故夢境乃至變化事畢竟不可得故善現色非造非不造非作非不作何以故色畢竟不可得故受想行識非造非不造非作非不作何以故受想行識畢竟不可得故善現眼處非造非不造非作非不作何以故眼處畢竟不可得故耳鼻舌身意處非造非不造非作非不作何以故耳鼻舌身意處畢竟不可得故善現色處非造非不造非作非不作何以故色處畢竟不可得故聲香味觸法處非造非不造非作非不作何以故聲香味觸法處畢竟不可得故善現眼界非造非不造非作非不作何以故眼界畢竟不可得故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故色界乃至眼觸為緣所生諸受畢竟不可得故善現耳界非造非不

造非作非非不作何以故耳界畢竟不可得故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故聲界乃至耳觸為緣所生諸受畢竟不可得故善現鼻界非造非不造非作非不作何以故鼻界畢竟不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故香界乃至鼻觸為緣所生諸受畢竟不可得故善現舌界非造非不造非作非不作何以故舌界畢竟不可得故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故味界乃至舌觸為緣所生諸受畢竟不可得故善現身界非造非不造非作非不作何以故身界畢竟不可得故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故觸界乃至身觸為緣所生諸受畢竟不可得故善現意界非造非不造非作非不作何以故意界畢竟不可得故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非

造非不造非作非不作何以故法界
乃至意觸為緣所生諸受畢竟不可
得故善現地界非造非不造非作非
不作何以故地界畢竟不可得故水
火風空識界非造非不造非作非不
作何以故水火風空識界畢竟不可
得故善現苦聖諦非造非不造非作
非不作何以故苦聖諦畢竟不可得
故集滅道聖諦非造非不造非作非
不作何以故集滅道聖諦畢竟不可
得故善現無明非造非不造非作非
不作何以故無明畢竟不可得故行
識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱非造非不造非作非不作
何以故行乃至老死愁歎苦憂惱畢
竟不可得故善現內空非造非不造
非作非不作何以故內空畢竟不可
得故外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空非造非不造非作非不作
何以故外空乃至無性自性空畢竟

不可得故善現四靜慮非造非不造
非作非不作何以故四靜慮畢竟不
可得故四無量四無色定非造非不
造非作非不作何以故四無量四無
色定畢竟不可得故善現四念住非
造非不造非作非不作何以故四念
住畢竟不可得故四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支非造非
不造非作非不作何以故四正斷乃
至八聖道支畢竟不可得故善現空
解脫門非造非不造非作非不作何
以故空解脫門畢竟不可得故無相
無願解脫門非造非不造非作非不
作何以故無相無願解脫門畢竟不
可得故善現布施波羅蜜多非造非
不造非作非不作何以故布施波羅
蜜多畢竟不可得故淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多非造非不造非
作非不作何以故淨戒乃至般若波
羅蜜多畢竟不可得故善現五眼非
造非不造非作非不作何以故五眼
畢竟不可得故六神通非造非不造
非作非不作何以故六神通畢竟不

可得故善現佛十力非造非不造非作非不作何以故佛十力畢竟不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智非造非不造非作非不作何以故四無所畏乃至一切相智畢竟不可得故善現真如非造非不造非作非不作何以故真如畢竟不可得故法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際非造非不造非作非不作何以故法界乃至實際畢竟不可得故善現菩薩非造非不造非作非不作何以故菩薩畢竟不可得故善現如來應正等覺非造非不造非作非不作何以故如來應正等覺畢竟不可得故善現由是因緣一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧善現由此義故菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是為擐大乘鎧

介時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義色無縛無解受想行識無

縛無解何以故世尊色性無所有故
無縛無解受想行識性無所有故無
縛無解色性遠離故無縛無解受想
行識性遠離故無縛無解色性寂靜
故無縛無解受想行識性寂靜故無
縛無解色性空故無縛無解受想行
識性空故無縛無解色性無相故無
縛無解受想行識性無相故無縛無
解色性無願故無縛無解受想行識
性無願故無縛無解色性無生故無
縛無解受想行識性無生故無縛無
解色性無滅故無縛無解受想行識
性無滅故無縛無解色性無染故無
縛無解受想行識性無染故無縛無
解色性無淨故無縛無解受想行識
性無淨故無縛無解
世尊眼處無縛無解耳鼻舌身意處
無縛無解何以故世尊眼處性無所
有故無縛無解耳鼻舌身意處性無
所有故無縛無解眼處性遠離故無
縛無解耳鼻舌身意處性遠離故無
縛無解眼處性寂靜故無縛無解耳
鼻舌身意處性寂靜故無縛無解眼

處性空故無縛無解耳鼻舌身意處
性空故無縛無解眼處性無相故無
縛無解耳鼻舌身意處性無相故無
縛無解眼處性無願故無縛無解耳
鼻舌身意處性無願故無縛無解眼
處性無生故無縛無解耳鼻舌身意
處性無生故無縛無解眼處性無滅
故無縛無解耳鼻舌身意處性無滅
故無縛無解眼處性無染故無縛無
解耳鼻舌身意處性無染故無縛無
解眼處性無淨故無縛無解耳鼻舌
身意處性無淨故無縛無解世尊色
處無縛無解聲香味觸法處無縛無
解何以故世尊色處性無所有故無
縛無解聲香味觸法處性無所有故
無縛無解色處性遠離故無縛無解
聲香味觸法處性遠離故無縛無解
色處性寂靜故無縛無解聲香味觸
法處性寂靜故無縛無解色處性空
故無縛無解聲香味觸法處性空故
無縛無解色處性無相故無縛無解
聲香味觸法處性無相故無縛無解
色處性無願故無縛無解聲香味觸

法處性無願故無縛無解色處性無生故無縛無解聲香味觸法處性無生故無縛無解色處性無滅故無縛無解聲香味觸法處性無滅故無縛無解色處性無染故無縛無解聲香味觸法處性無染故無縛無解色處性無淨故無縛無解聲香味觸法處性無淨故無縛無解世尊眼界無縛無解色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無縛無解何以故世尊眼界性無所有故無縛無解色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解眼界性遠離故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解眼界性寂靜故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解眼界性空故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故無縛無解眼界性無相故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性無相故無縛無解眼界性無願故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性無願故無縛無

解眼界性無生故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性無生故無縛無解眼界性無滅故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解眼界性無染故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性無染故無縛無解眼界性無淨故無縛無解色界乃至眼觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊耳界無縛無解聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無縛無解何以故世尊耳界性無所有故無縛無解聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解耳界性遠離故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解耳界性寂靜故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解耳界性空故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故無縛無解耳界性無相故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無相故無縛無解耳界性無願故無縛無解聲界乃至

耳觸為緣所生諸受性無願故無縛無解耳界性無生故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無生故無縛無解耳界性無滅故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解耳界性無染故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無染故無縛無解耳界性無淨故無縛無解聲界乃至耳觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊鼻界無縛無解香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無縛無解何以故世尊鼻界性無所有故無縛無解香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解鼻界性遠離故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解鼻界性寂靜故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解鼻界性空故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空故無縛無解鼻界性無相故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無相故無縛無

解鼻界性無願故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無願故無縛無解鼻界性無生故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無生故無縛無解鼻界性無滅故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解鼻界性無染故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無染故無縛無解鼻界性無淨故無縛無解香界乃至鼻觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊舌界無縛無解味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無縛無解何以故世尊舌界性無所有故無縛無解味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解舌界性遠離故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解舌界性寂靜故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解舌界性空故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故無縛無解舌界性無相故無縛無解味界乃至

舌觸為緣所生諸受性無相故無縛無解舌界性無願故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性無願故無縛無解舌界性無生故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性無生故無縛無解舌界性無滅故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解舌界性無染故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性無染故無縛無解舌界性無淨故無縛無解味界乃至舌觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊身界無縛無解觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無縛無解何以故世尊身界性無所有故無縛無解觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解身界性遠離故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解身界性寂靜故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解身界性空故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故無縛無

解身界性無相故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性無相故無縛無解身界性無願故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性無願故無縛無解身界性無生故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性無生故無縛無解身界性無滅故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性無滅故無縛無解身界性無染故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性無染故無縛無解身界性無淨故無縛無解觸界乃至身觸為緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊意界無縛無解法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無縛無解何以故世尊意界性無所有故無縛無解法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性無所有故無縛無解意界性遠離故無縛無解法界乃至意觸為緣所生諸受性遠離故無縛無解意界性寂靜故無縛無解法界乃至意觸為緣所生諸受性寂靜故無縛無解意界性空故無縛無解法界乃

至意觸為緣所生諸受性空故無縛
無解意界性無相故無縛無解法界
乃至意觸為緣所生諸受性無相故
無縛無解意界性無願故無縛無解
法界乃至意觸為緣所生諸受性無
願故無縛無解意界性無生故無縛
無解法界乃至意觸為緣所生諸受
性無生故無縛無解意界性無滅故
無縛無解法界乃至意觸為緣所生
諸受性無滅故無縛無解意界性無
染故無縛無解法界乃至意觸為緣
所生諸受性無染故無縛無解意界
性無淨故無縛無解法界乃至意觸
為緣所生諸受性無淨故無縛無解
世尊地界無縛無解水火風空識界
無縛無解何以故世尊地界性無所
有故無縛無解水火風空識界性無
所有故無縛無解地界性遠離故無
縛無解水火風空識界性遠離故無
縛無解地界性寂靜故無縛無解水
火風空識界性寂靜故無縛無解地
界性空故無縛無解水火風空識界
性空故無縛無解地界性無相故無

縛無解水火風空識界性無相故無
縛無解地界性無願故無縛無解水
火風空識界性無願故無縛無解地
界性無生故無縛無解水火風空識
界性無生故無縛無解地界性無滅
故無縛無解水火風空識界性無滅
故無縛無解地界性無染故無縛無
解水火風空識界性無染故無縛無
解地界性無淨故無縛無解水火風
空識界性無淨故無縛無解
世尊苦聖諦無縛無解集滅道聖諦
無縛無解何以故世尊苦聖諦性無
所有故無縛無解集滅道聖諦性無
所有故無縛無解苦聖諦性遠離故
無縛無解集滅道聖諦性遠離故無
縛無解苦聖諦性寂靜故無縛無解
集滅道聖諦性寂靜故無縛無解苦
聖諦性空故無縛無解集滅道聖諦
性空故無縛無解苦聖諦性無相故
無縛無解集滅道聖諦性無相故無
縛無解苦聖諦性無願故無縛無解
集滅道聖諦性無願故無縛無解苦
聖諦性無生故無縛無解集滅道聖

諸性無生故無縛無解苦聖諦性無滅故無縛無解集滅道聖諦性無滅故無縛無解苦聖諦性無染故無縛無解集滅道聖諦性無染故無縛無解苦聖諦性無淨故無縛無解集滅道聖諦性無淨故無縛無解

世尊無明無縛無解行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無縛無解何以故世尊無明性無所有故無縛無解行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性無所有故無縛無解無明性遠離故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無解無明性寂靜故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性寂靜故無縛無解無明性空故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無縛無解無明性無相故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無相故無縛無解無明性無願故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無願故無縛無解無明性無生故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無

縛無解無明性無滅故無縛無解行
乃至老死愁歎苦憂惱性無滅故無
縛無解無明性無染故無縛無解行
乃至老死愁歎苦憂惱性無染故無
縛無解無明性無淨故無縛無解行
乃至老死愁歎苦憂惱性無淨故無
縛無解
世尊内空無縛無解外空内外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無縛無解
何以故世尊内空性無所有故無縛
無解外空内外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空性無所有故無縛無解内
空性遠離故無縛無解外空乃至無
性自性空性遠離故無縛無解内空
性寂靜故無縛無解外空乃至無性
自性空性寂靜故無縛無解内空性
空故無縛無解外空乃至無性自性

空性空故無縛無解內空性自性空性無相故
無縛無解外空乃至無性自性空性無相故無
無相故無縛無解內空性無願故無
縛無解外空乃至無性自性空性無
願故無縛無解內空性無生故無縛
無解外空乃至無性自性空性無生
故無縛無解內空性無滅故無縛無
解外空乃至無性自性空性無滅故
無縛無解內空性無染故無縛無解
外空乃至無性自性空性無染故無
縛無解內空性無淨故無縛無解外
空乃至無性自性空性無淨故無縛
無解

世尊四靜慮無縛無解四無量四無
色定無縛無解何以故世尊四靜慮
性無所有故無縛無解四無量四無
色定性無所有故無縛無解四靜慮
性遠離故無縛無解四無量四無色
定性遠離故無縛無解四靜慮性寂
靜故無縛無解四無量四無色定性
寂靜故無縛無解四靜慮性空故無
縛無解四無量四無色定性空故無
縛無解四靜慮性無相故無縛無解

四無量四無色定性無相故無縛無解四靜慮性無願故無縛無解四無量四無色定性無願故無縛無解四靜慮性無生故無縛無解四無量四無色定性無生故無縛無解四靜慮性無滅故無縛無解四無量四無色定性無滅故無縛無解四靜慮性無染故無縛無解四無量四無色定性無染故無縛無解四靜慮性無淨故無縛無解四無量四無色定性無淨故無縛無解

世尊四念住無縛無解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無縛無解何以故世尊四念住性無所有故無縛無解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性無所有故無縛無解四念住性遠離故無縛無解四正斷乃至八聖道支性遠離故無縛無解四念住性寂靜故無縛無解四正斷乃至八聖道支性寂靜故無縛無解四念住性空故無縛無解四正斷乃至八聖道支性空故無縛無解四念住性無相故無縛無解

四正斷乃至八聖道支性無相故無縛無解四念住性無願故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無願故無縛無解四念住性無生故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無生故無縛無解四念住性無滅故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無滅故無縛無解四念住性無染故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無染故無縛無解四念住性無淨故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無淨故無縛無解世尊空解脫門無縛無解無相無願解脫門無縛無解何以故世尊空解脫門性無所有故無縛無解無相無願解脫門性無所有故無縛無解空解脫門性遠離故無縛無解無相無願解脫門性遠離故無縛無解空解脫門性寂靜故無縛無解無相無願解脫門性寂靜故無縛無解空解脫門性空故無縛無解無相無願解脫門性空故無縛無解空解脫門性無相故無縛無解無相無願解脫門性無相故無縛無解空解脫門

性無願故無縛無解無相無願解脫門性無願故無縛無解空解脫門性無生故無縛無解無相無願解脫門性無生故無縛無解空解脫門性無滅故無縛無解無相無願解脫門性無滅故無縛無解空解脫門性無染故無縛無解無相無願解脫門性無染故無縛無解空解脫門性無淨故無縛無解無相無願解脫門性無淨故無縛無解

大般若波羅蜜多經卷第五十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十一　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之三

世尊布施波羅蜜多無縛無解淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無縛無解何以故世尊布施波羅蜜多性無所有故無縛無解淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無所有故無縛無解布施波羅蜜多性遠離故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性遠離故無縛無解布施波羅蜜多性寂靜故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性寂靜故無縛無解布施波羅蜜多性空故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性空故無縛無解布施波羅蜜多性無相故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無相故無縛無解布施波羅蜜多性無願故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無願故無縛無解布施波羅蜜多性無生故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無生故無縛無解布施波

羅蜜多性無滅故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無滅故無縛無解布施波羅蜜多性無染故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無染故無縛無解布施波羅蜜多性無淨故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無淨故無縛無解世尊五眼無縛無解六神通無縛無解何以故世尊五眼性無所有故無縛無解六神通性無所有故無縛無解五眼性遠離故無縛無解六神通性遠離故無縛無解五眼性寂靜故無縛無解六神通性寂靜故無縛無解五眼性空故無縛無解六神通性空故無縛無解五眼性無相故無縛無解六神通性無相故無縛無解五眼性無願故無縛無解六神通性無願故無縛無解五眼性無生故無縛無解六神通性無生故無縛無解五眼性無滅故無縛無解六神通性無滅故無縛無解五眼性無染故無縛無解六神通性無染故無縛無解五眼性無淨故無縛無解六神通性無淨故無縛無解

世尊佛十力無縛無解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無縛無解何以故世尊佛十力性無所有故無縛無解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性無所有故無縛無解佛十力性遠離故無縛無解四無所畏乃至一切相智性遠離故無縛無解佛十力性寂靜故無縛無解四無所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解佛十力性空故無縛無解四無所畏乃至一切相智性空故無縛無解佛十力性無相故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無相故無縛無解佛十力性無願故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無願故無縛無解佛十力性無生故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無生故無縛無解佛十力性無滅故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無滅故無縛無解佛十力性無染故無縛無解四無所畏乃至一

切相智性無染故無縛無解佛十力性無淨故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無淨故無縛無解

世尊真如無縛無解法界法性不虛妄性不變異性法定法住平等性離生性實際無為無縛無解何以故世尊真如性無所有故無縛無解法界法性不虛妄性不變異性法定法住平等性離生性實際無為性無所有故無縛無解真如性遠離故無縛無解法界乃至無為性遠離故無縛無解真如性寂靜故無縛無解法界乃至無為性寂靜故無縛無解真如性空故無縛無解法界乃至無為性空故無縛無解真如性無相故無縛無解法界乃至無為性無相故無縛無解真如性無願故無縛無解法界乃至無為性無願故無縛無解真如性無生故無縛無解法界乃至無為性無生故無縛無解真如性無滅故無縛無解法界乃至無為性無滅故無縛無解真如性無染故無縛無解法界乃至無為性無染故無縛無解真

如性無淨故無縛無解法界乃至無
為性無淨故無縛無解
世尊菩提無縛無解何以故世尊菩
提性無所有故無縛無解菩提性遠
離故無縛無解菩提性寂靜故無縛
無解菩提性空故無縛無解菩提性
無相故無縛無解菩提性無願故無
縛無解菩提性無生故無縛無解菩
提性無滅故無縛無解菩提性無染
故無縛無解菩提性無淨故無縛無
解世尊菩薩無縛無解何以故世尊
菩薩性無所有故無縛無解菩薩性
遠離故無縛無解菩薩性寂靜故無
縛無解菩薩性空故無縛無解菩薩
性無相故無縛無解菩薩性無願故
無縛無解菩薩性無生故無縛無解
菩薩性無滅故無縛無解菩薩性無
染故無縛無解菩薩性無淨故無縛
無解世尊菩薩摩訶薩無縛無解何
以故世尊菩薩摩訶薩性無所有故
無縛無解菩薩摩訶薩性遠離故無
縛無解菩薩摩訶薩性寂靜故無縛
無解菩薩摩訶薩性空故無縛無解

菩薩摩訶薩性無相故無縛無解菩薩摩訶薩性無願故無縛無解菩薩摩訶薩性無生故無縛無解菩薩摩訶薩性無滅故無縛無解菩薩摩訶薩性無染故無縛無解菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解世尊無上正等菩提無縛無解何以故世尊無上正等菩提性無所有故無縛無解無上正等菩提性遠離故無縛無解無上正等菩提性寂靜故無縛無解無上正等菩提性空故無縛無解無上正等菩提性無相故無縛無解無上正等菩提性無願故無縛無解無上正等菩提性無生故無縛無解無上正等菩提性無滅故無縛無解無上正等菩提性無染故無縛無解無上正等菩提性無淨故無縛無解世尊無上正等覺者無縛無解何以故世尊無上正等覺者性無所有故無縛無解無上正等覺者性遠離故無縛無解無上正等覺者性寂靜故無縛無解無上正等覺者性空故無縛無解無上正等覺者性無相故無縛無解

無上正等覺者性無願故無縛無解
無上正等覺者性無生故無縛無解
無上正等覺者性無滅故無縛無解
無上正等覺者性無染故無縛無解
無上正等覺者性無淨故無縛無解
世尊以要言之一切法皆無縛無解
何以故世尊一切法性無所有故無
縛無解一切法性遠離故無縛無解
一切法性寂靜故無縛無解一切法
性空故無縛無解一切法性無相故
無縛無解一切法性無願故無縛無
解一切法性無生故無縛無解一切
法性無滅故無縛無解一切法性無
染故無縛無解一切法性無淨故無
縛無解

時滿慈子問善現言尊者說色無縛
無解說受想行識等無縛無解耶善
現荅言如是如是滿慈子言何等色
無縛無解何等受想行識等無縛無
解善現荅言如幻色無縛無解如幻
受想行識無縛無解如夢色無縛無
解如夢受想行識無縛無解如像色
無縛無解如像受想行識無縛無解

如響色無縛無解如響受想行識無縛無解如光影色無縛無解如光影受想行識無縛無解如空花色無縛無解如空花受想行識無縛無解如陽燄色無縛無解如陽燄受想行識無縛無解如尋香城色無縛無解如尋香城受想行識無縛無解如變化事色無縛無解如變化事受想行識無縛無解何以故滿慈子如幻色性乃至如變化事色性無所有故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無所有故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性遠離故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性遠離故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性寂靜故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性寂靜故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性空故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性空故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無相故無縛無解如幻受想行

識性乃至如變化事受想行識性無相故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無願故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無願故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無生故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無生故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無滅故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無滅故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無染故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無染故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無淨故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無淨故無縛無解

滿慈子過去色無縛無解過去受想行識無縛無解未來色無縛無解未來受想行識無縛無解現在色無縛無解現在受想行識無縛無解何以故滿慈子過去未來現在色性無所

有故無縛無解過去未来現在受想
行識性無所有故無縛無解過去未
来現在色性遠離故無縛無解過去
未来現在受想行識性遠離故無縛
無解過去未来現在色性寂靜故無
縛無解過去未来現在受想行識性
寂靜故無縛無解過去未来現在色
性空故無縛無解過去未来現在受
想行識性空故無縛無解過去未来
現在色性無相故無縛無解過去未
来現在受想行識性無相故無縛無
解過去未来現在色性無願故無縛
無解過去未来現在受想行識性無
願故無縛無解過去未来現在色性
無生故無縛無解過去未来現在受
想行識性無生故無縛無解過去未
来現在色性無滅故無縛無解過去
未来現在受想行識性無滅故無縛
無解過去未来現在色性無染故無
縛無解過去未来現在受想行識性
無染故無縛無解過去未来現在色
性無淨故無縛無解過去未来現在

受想行識性無淨故無縛無解滿慈

子善色無縛無解善受想行識無縛無解不善色無縛無解不善受想行識無縛無解無記色無縛無解無記受想行識無縛無解何以故滿慈子善不善無記色性無所有故無縛無解善不善無記受想行識性無所有故無縛無解善不善無記色性遠離故無縛無解善不善無記受想行識性遠離故無縛無解善不善無記色性寂靜故無縛無解善不善無記受想行識性寂靜故無縛無解善不善無記色性空故無縛無解善不善無記受想行識性空故無縛無解善不善無記色性無相故無縛無解善不善無記受想行識性無相故無縛無解善不善無記色性無願故無縛無解善不善無記受想行識性無願故無縛無解善不善無記色性無生故無縛無解善不善無記受想行識性無生故無縛無解善不善無記色性無滅故無縛無解善不善無記受想行識性無滅故無縛無解善不善無記色性無染故無縛無解善不善無

記受想行識性無染故無縛無解善不善無記色性無淨故無縛無解善不善無記受想行識性無淨故無縛無解

滿慈子有染色無縛無解有染受想行識無縛無解無染色無縛無解無染受想行識無縛無解有罪色無縛無解有罪受想行識無縛無解無罪色無縛無解無罪受想行識無縛無解有漏色無縛無解有漏受想行識無縛無解無漏色無縛無解無漏受想行識無縛無解雜染色無縛無解雜染受想行識無縛無解清淨色無縛無解清淨受想行識無縛無解世間色無縛無解世間受想行識無縛無解出世間色無縛無解出世間受想行識無縛無解何以故滿慈子有染色性乃至出世間色性無所有故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無所有故無縛無解有染色性乃至出世間色性遠離故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性遠離故無縛無

解有染色性乃至出世間色性寂靜
故無縛無解有染受想行識性乃至
出世間受想行識性寂靜故無縛無
解有染色性乃至出世間色性空故
無縛無解有染受想行識性乃至出
世間受想行識性空故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無相故無
縛無解有染受想行識性乃至出世
間受想行識性無相故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無願故無
縛無解有染受想行識性乃至出世
間受想行識性無願故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無生故無
縛無解有染受想行識性乃至出世
間受想行識性無生故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無滅故無
縛無解有染受想行識性乃至出世
間受想行識性無滅故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無染故無
縛無解有染受想行識性乃至出世
間受想行識性無染故無縛無解有
染色性乃至出世間色性無淨故無
縛無解有染受想行識性乃至出世

間受想行識性無淨故無縛無解滿慈子如是色受想行識無縛無解當知如是眼處乃至意處色處乃至法處眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受乃至意界去界意識界及意觸意觸為緣所生諸受地界乃至識界若聖諦乃至道聖諦無明乃至差死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空四靜慮乃至四無色定四念住乃至八聖道支空解脫門乃至無願解脫門布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多五眼六神通佛十力乃至一切相智真如乃至無為菩提薩埵菩薩摩訶薩無上正等菩提無上正等覺者一切法隨其所應無縛無解亦復如是

滿慈子諸菩薩摩訶薩於如是無縛無解法門以無所得而為方便應如實知於如是無縛無解四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多五眼六神通佛

十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而為方便應勤修學滿慈子諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便應住無縛無解四靜慮乃至應住無縛無解一切相智以無所得而為方便應成熟無縛無解有情應嚴淨無縛無解佛土應親近供養無縛無解諸佛應聽受無縛無解法門滿慈子是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無解諸佛世尊常不遠離無縛無解清淨五眼常不遠離無縛無解殊勝六神通常不遠離無縛無解陀羅尼門常不遠離無縛無解三摩地門滿慈子是菩薩摩訶薩當生無縛無解道相智當證無縛無解一切智一切相智當轉無縛無解法輪當以無縛無解三乘法安立無縛無解諸有情滿慈子若菩薩摩訶薩修行無縛無解六波羅蜜多能證無縛無解一切法無所有故遠離故寂靜故空故無相故無願故無生故無滅故無染故無淨故無縛無解滿慈

子當知是菩薩摩訶薩名摞無縛無
解大乘鎧者
初分辨大乘品第十五之一
尒時具壽善現白佛言世尊云何當
知菩薩摩訶薩大乘相云何當知菩
薩摩訶薩發趣大乘如是大乘從何
處出至何處住如是大乘為何所住
誰復乘是大乘而出佛告善現汝問
云何當知菩薩摩訶薩大乘相者謂
六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相
何等為六謂布施波羅蜜多淨戒波
羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多善
現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩布
施波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶
薩發應一切智智心大悲為上首以
無所得而為方便自施一切內外所
有亦勸他施內外所有持此善根與
一切有情同共迴向阿耨多羅三藐
三菩提善現是為菩薩摩訶薩布施
波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩淨戒波羅蜜多佛言善現
若菩薩摩訶薩發應一切智智心大

悲為上首以無所得而為方便自住十善業道亦勸他住十善業道持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲為上首以無所得而為方便自具增上安忍亦勸他具增上安忍持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲為上首以無所得而為方便自於六波羅蜜多勤修不息亦勸他於六波羅蜜多勤修不息持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩精進波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲為上首以無所得而

為方便自能巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦能勸他入諸靜慮無量無色同已善巧持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲為上首以無所得而為方便自能如實觀一切法性於諸法性無所執著亦勸他如實觀一切法性於諸法性無所執著持此善根與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提善現是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩大乘相善現白佛言世尊云何內空佛言善現

內謂內法即是眼耳鼻舌身意此中眼由眼空何以故非常非壞本性尒故耳鼻舌身意由耳鼻舌身意空何以故非常非壞本性尒故善現是為內空善現白佛言世尊云何外空佛言善現外謂外法即是色聲香味觸法此中色由色空何以故非常非壞本性尒故聲香味觸法由聲香味觸法空何以故非常非壞本性尒故善現是為外空善現白佛言世尊云何內外空佛言善現內外謂內外法即是內六處外六處此中內六處由外六處空何以故非常非壞本性尒故外六處由內六處空何以故非常非壞本性尒故善現是為內外空善現白佛言世尊云何空空佛言善現空謂一切法空此空由空空何以故非常非壞本性尒故善現是為空空善現白佛言世尊云何大空佛言善現大謂十方即是東南西北四維上下此中東方由東方空何以故非常非壞本性尒故南西北方四維上下由南西北方四維上下空何以故非常

非壞本性尒故善現是為大空善現
白佛言世尊云何勝義空佛言善現
勝義謂涅槃此勝義由勝義空何以
故非常非壞本性尒故善現是為勝
義空善現白佛言世尊云何有為空
佛言善現有為謂欲界色界無色界
此中欲界由欲界空何以故非常非
壞本性尒故色無色界由色無色界
空何以故非常非壞本性尒故善現
是為有為空善現白佛言世尊云何
無為空佛言善現無為謂無生無住
無異無滅此無為由無為空何以故
非常非壞本性尒故善現是為無為
空善現白佛言世尊云何畢竟空佛
言善現畢竟謂諸法究竟不可得此
畢竟由畢竟空何以故非常非壞本
性尒故善現是為畢竟空善現白佛
言世尊云何無際空佛言善現無際
謂無初中後際可得及無往來際可
得此無際由無際空何以故非常非
壞本性尒故善現是為無際空善現
白佛言世尊云何散空佛言善現散
謂有放有棄有捨可得此散由散空

何以故非常非壞本性尒故善現是為散空善現白佛言世尊云何無變異空佛言善現無變異謂無放無棄無捨可得此無變異由無變異空何以故非常非壞本性尒故善現是為無變異空善現白佛言世尊云何本性空佛言善現本性謂一切法本性若有為法性若無為法性皆非聲聞所作非獨覺所作非菩薩所作非如來所作亦非餘所作此本性由本性空何以故非常非壞本性尒故善現是為本性空善現白佛言世尊云何自相空佛言善現自相謂一切法自相如變礙是色自相領納是受自相取像是想自相造作是行自相了別是識自相如是等若有為法自相若無為法自相此自相由自相空何以故非常非壞本性尒故善現是為自相空善現白佛言世尊云何共相空佛言善現共相謂一切法共相如苦是有漏法共相無常是有為法共相空無我是一切法共相如是等有無量共相此共相由共相空何以故非

常非壞本性尒故善現是為共相空
善現白佛言世尊云何一切法空佛
言善現一切法謂五蘊十二處十八
界若有色無色有見無見有對無對
有漏無漏有為無為法此一切法由
一切法空何以故非常非壞本性尒
故善現是為一切法空善現白佛言
世尊云何不可得空佛言善現不可
得謂此中一切法不可得若過去不
可得未来不可得現在不可得若過
去無未来現在可得若未来無過去
現在可得若現在無過去未来可得
此不可得由不可得空何以故非常
非壞本性尒故善現是為不可得空
善現白佛言世尊云何無性空佛言
善現無性謂此中無少性可得此無
性由無性空何以故非常非壞本性
尒故善現是為無性空善現白佛言
世尊云何自性空佛言善現自性謂
諸法能和合自性此自性由自性空
何以故非常非壞本性尒故善現是
為自性空善現白佛言世尊云何無
性自性空佛言善現無性自性謂諸

法無能和合性有所和合自性此無性自性由無性自性空何以故非常非壞本性尒故善現是為無性自性空復次善現有性由有性空無性由無性空自性由自性空他性由他性空云何有性由有性空有性謂五蘊此有性由有性空五蘊生性不可得故是為有性由有性空云何無性由無性空無性謂無為此無性由無性空是為無性由無性空云何自性由自性空謂一切法皆自性空此空非智所作非見所作亦非餘所作是為自性由自性空云何他性由他性空謂若佛出世若不出世一切法法住法定法性法界法平等性法離生性真如不虛妄性不變異性實際皆由他性故空是為他性由他性空善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第五十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十二　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之二

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂健行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法涌三摩地觀頂三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入法印三摩地三摩地王三摩地善安住三摩地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地揔持印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三摩地無量光三摩地無着無障三摩地斷諸法轉三摩地棄捨珎寶三摩地遍照三摩地不眴三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光

三摩地發光三摩地普照三摩地淨
堅定三摩地師子奮迅三摩地師子
頻申三摩地師子欠呿三摩地無垢
光三摩地妙樂三摩地電燈三摩地
無盡三摩地寂勝幢相三摩地帝相
三摩地順明正流三摩地具威光三
摩地離盡三摩地不可動轉三摩地
寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈三
摩地淨月三摩地淨眼三摩地淨光
三摩地月燈三摩地發明三摩地應
作不應作三摩地智相三摩地金剛
鬘三摩地住心三摩地普明三摩地
妙安立三摩地寶積三摩地妙法印
三摩地一切法平等性三摩地棄捨
塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入法
頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三摩
地飄散三摩地分別法句三摩地決
定三摩地無垢行三摩地字平等相
三摩地離文字相三摩地斷所緣三
摩地無變異三摩地無品類三摩地
入名相三摩地無所作三摩地入決
定名三摩地無相行三摩地離翳闇
三摩地具行三摩地不變動三摩地

度境界三摩地集一切功德三摩地
無心住三摩地決定住三摩地淨妙
華三摩地具覺支三摩地無邊辯三
摩地無邊燈三摩地無等等三摩地
超一切法三摩地決判諸法三摩地
散疑三摩地無所住三摩地一相莊
嚴三摩地引發行相三摩地一行相
三摩地離諸行相三摩地妙行三摩
地達諸有底遠離三摩地入一切施
設語言三摩地堅固寶三摩地於一
切法無所取著三摩地電燄莊嚴三
摩地除遣三摩地無勝三摩地法炬
三摩地慧燈三摩地趣向不退轉神
通三摩地解脫音聲文字三摩地炬
熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三
摩地無濁忍相三摩地具一切妙相
三摩地具捴持三摩地不憙一切苦
樂三摩地無盡行相三摩地攝伏一
切正邪性三摩地斷憎愛三摩地離
違順三摩地無垢明三摩地極堅固
三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三
摩地無熱電光三摩地能照一切世
間三摩地能救一切世間三摩地定

平等性三摩地無塵有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地决定安住真如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地如虛空三摩地無染着如虛空三摩地如是等三摩地有無量百千是善薩摩訶薩大乘相

介時具壽善現白佛言世尊云何名為健行三摩地佛言善現謂若住此三摩地時能受一切三摩地境能辦無邊殊勝健行能為一切等持導首是故名為健行三摩地世尊云何名為寶印三摩地善現謂若住此三摩地時能印一切三摩地境及定行相所作事業是故名為寶印三摩地世尊云何名為師子遊戲三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持遊戲自在是故名為師子遊戲三摩地世尊云何名為妙月三摩地善現謂若

住此三摩地時如淨滿月普照諸定
是故名為妙月三摩地世尊云何名
為月幢相三摩地善現謂若住此三
摩地時普能執持一切定相如淨滿
月垂妙光幢是故名為月幢相三摩
地世尊云何名為一切法涌三摩地
善現謂若住此三摩地時普能涌出
諸三摩地如大泉池涌出衆水是故
名為一切法涌三摩地世尊云何名
為觀頂三摩地善現謂若住此三摩
地時能觀一切三摩地頂是故名為
觀頂三摩地世尊云何名為法界決
定三摩地善現謂若住此三摩地時
決定照了一切法界是故名為法界
決定三摩地世尊云何名為決定幢
相三摩地善現謂若住此三摩地時
能決定持諸定幢相是故名為決定
幢相三摩地世尊云何名為金剛喻
三摩地善現謂若住此三摩地時能
摧諸定非彼所伏是故名為金剛喻
三摩地世尊云何名為入法印三摩
地善現謂若住此三摩地時普能證
入一切法印是故名為入法印三摩

地世尊云何名為三摩地王三摩地善現謂若住此三摩地時統攝諸定如王自在是故名為三摩地王三摩地世尊云何名為善安住三摩地善現謂若住此三摩地時持諸功德令不傾動是故名為善安住三摩地世尊云何名為善立定王三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定王善能建立是故名為善立定王三摩地世尊云何名為放光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定光普能開發是故名為放光三摩地世尊云何名為無忘失三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持境界行相皆能記憶令無所遺是故名為無忘失三摩地世尊云何名為放光無忘失三摩地善現謂若住此三摩地時放勝定光照有情類令彼憶持曾所更事是故名為放光無忘失三摩地世尊云何名為精進力三摩地善現謂若住此三摩地時能發諸定精進勢力是故名為精進力三摩地世尊云何名為莊嚴力三摩地善現謂若住此三

摩地時能引諸定莊嚴勢力是故名為莊嚴力三摩地世尊云何名為等涌三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持平等涌現是故名為等涌三摩地世尊云何名為入一切言詞決定三摩地善現謂若住此三摩地時普於一切決定言詞皆能悟入是故名為入一切言詞決定三摩地世尊云何名為入一切名字決定三摩地善現謂若住此三摩地時普於一切決定名字皆能悟入是故名為入一切名字決定三摩地世尊云何名為觀方三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定方普能觀照是故名為觀方三摩地世尊云何名為摠持印三摩地善現謂若住此三摩地時摠能住持諸妙定印是故名為摠持印三摩地世尊云何名為諸法等趣海印三摩地善現謂若住此三摩地時令諸勝定等皆趣入如大海印攝受衆流是故名為諸法等趣海印三摩地世尊云何名為王印三摩地善現謂若住此三摩地時令諸事業皆得

決定如獲王印所欲皆成是故名為王印三摩地世尊云何名為遍覆虛空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持能遍覆護無所簡別如大虛空是故名為遍覆虛空三摩地世尊云何名為金剛輪三摩地善現謂若住此三摩地時普能住持一切勝定令不散壞如金剛輪是故名為金剛輪三摩地世尊云何名為三輪清淨三摩地善現謂若住此三摩地時不執諸定定者定境是故名為三輪清淨三摩地世尊云何名為無量光三摩地善現謂若住此三摩地時放種種光過諸數量是故名為無量光三摩地世尊云何名為無著無障三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法無執無礙是故名為無著無障三摩地世尊云何名為斷諸法轉三摩地善現謂若住此三摩地時能截一切流轉之法是故名為斷諸法轉三摩地世尊云何名為棄捨珎寶三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定相尚皆棄捨況不棄捨諸煩惱相

是故名為棄捨珎寶三摩地世尊云
何名為遍照三摩地善現謂若住此
三摩地時遍照諸定令彼光顯是故
名為遍照三摩地世尊云何名為不
眴三摩地善現謂若住此三摩地時
於此等持其心專一餘定餘法無取
無求是故名為不眴三摩地世尊云
何名為無相住三摩地善現謂若住
此三摩地時不見諸定法有少相可
住是故名為無相住三摩地世尊云
何名為不思惟三摩地善現謂若住
此三摩地時不起一切心及心所是
故名為不思惟三摩地世尊云何名
為降伏四魔三摩地善現謂若住此
三摩地時於四魔怨皆能降伏是故
名為降伏四魔三摩地世尊云何名
為無垢燈三摩地善現謂若住此三
摩地時如持淨燈照了諸定是故名
為無垢燈三摩地世尊云何名為無
邊光三摩地善現謂若住此三摩地
時能發大光照無邊際是故名為無
邊光三摩地世尊云何名為發光三
摩地善現謂若住此三摩地時照諸

等持令其無閒引發種種殊勝光明是故名為發光三摩地世尊云何名為普照三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定門皆能普照是故名為普照三摩地世尊云何名為淨堅定三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持淨平等性是故名為淨堅定三摩地世尊云何名為師子奮迅三摩地善現謂若住此三摩地時於諸垢穢纖任棄捨如師子王自在奮迅是故名為師子奮迅三摩地世尊云何名為師子嚬呻三摩地善現謂若住此三摩地時起勝神通自在無畏降伏一切暴惡魔軍是故名為師子嚬呻三摩地世尊云何名為師子欠呿三摩地善現謂若住此三摩地時引妙辯才處眾無畏摧滅一切外道邪宗是故名為師子欠呿三摩地世尊云何名為無垢光三摩地善現謂若住此三摩地時普能蠲除一切定垢亦能遍照諸勝等持是故名為無垢光三摩地世尊云何名為妙樂三摩地善現謂若住此三摩地時領受

一切等持妙樂是故名為妙樂三摩地世尊云何名為電燈三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持如電燈燄是故名為電燈三摩地世尊云何名為無盡三摩地善現謂若住此三摩地時引諸等持功德無盡而不見彼盡不盡相是故名為無盡三摩地世尊云何名為最勝幢相三摩地善現謂若住此三摩地時如最勝幢超衆定相是故名為最勝幢相三摩地世尊云何名為帝相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持得自在相是故名為帝相三摩地世尊云何名為順明正流三摩地善現謂若住此三摩地時於明正流並皆隨順是故名為順明正流三摩地世尊云何名為具威光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持威光獨盛是故名為具威光三摩地世尊云何名為離盡三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持一切無盡而不見少法有盡不盡相是故名為離盡三摩地世尊云何名為不可動轉三摩地

善現謂若住此三摩地時令諸等持無動無著無退轉無戲論是故名為寂不可動轉三摩地世尊云何名為寂靜三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持皆見寂靜是故名為寂靜三摩地世尊云何名為無瑕隙三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持照無瑕隙是故名為無瑕隙三摩地世尊云何名為日燈三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定門發光普照是故名為日燈三摩地世尊云何名為淨月三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持除暗如月是故名為淨月三摩地世尊云何名為淨眼三摩地善現謂若住此三摩地時能令五眼咸得清淨是故名為淨眼三摩地世尊云何名為淨光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持得四無礙亦令彼定皆能發起是故名為淨光三摩地世尊云何名為月燈三摩地善現謂若住此三摩地時除諸有情愚闇如月是故名為月燈三摩地世尊云何名為發明三摩地

善現謂若住此三摩地時令諸定門發明普照是故名為發明三摩地世尊云何名為應作不應作三摩地善現謂若住此三摩地時知一切等持應作不應作亦令諸定如此事成是故名為應作不應作三摩地世尊云何名為智相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持所有智相是故名為智相三摩地世尊云何名為金剛鬘三摩地善現謂若住此三摩地時通達一切等持及法於定及法都無所見是故名為金剛鬘三摩地世尊云何名為住心三摩地善現謂若住此三摩地時心不動搖不轉不照亦不虧損不念有心是故名為住心三摩地世尊云何名為普明三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定明普能照了是故名為普明三摩地世尊云何名為妙安立三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持妙能安立是故名為妙安立三摩地世尊云何名為寶積三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持皆如寶聚是故

名為寶積三摩地世尊云何名為妙法印三摩地善現謂若住此三摩地時能印諸等持以無印印故是故名為妙法印三摩地世尊云何名為一切法平等性三摩地善現謂若住此三摩地時不見有法離平等性是故名為一切法平等性三摩地世尊云何名為棄捨塵愛三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定法棄捨塵愛是故名為棄捨塵愛三摩地世尊云何名為法涌圓滿三摩地善現謂若住此三摩地時令諸佛法涌現圓滿是故名為法涌圓滿三摩地世尊云何名為入法頂三摩地善現謂若住此三摩地時能永滅除一切法暗亦超諸定而為上首是故名為入法頂三摩地世尊云何名為寶性三摩地善現謂若住此三摩地時能出無邊大功德寶是故名為寶性三摩地世尊云何名為捨喧諍三摩地善現謂若住此三摩地時捨諸世間種種喧諍是故名為捨喧諍三摩地世尊云何名為飄散三摩地善現謂若住此

三摩地時飄散一切等持法執是故名為飄散三摩地世尊云何名為分別法句三摩地善現謂若住此三摩地時善能分別諸定法句是故名為分別法句三摩地世尊云何名為決定三摩地善現謂若住此三摩地時於法等持皆得決定是故名為決定三摩地世尊云何名為無垢行三摩地善現謂若住此三摩地時能發無邊清淨勝行是故名為無垢行三摩地世尊云何名為字平等相三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持字平等相是故名為字平等相三摩地世尊云何名為離文字相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不得一字是故名為離文字相三摩地世尊云何名為斷所緣三摩地善現謂若住此三摩地時絕諸等持所緣境相是故名為斷所緣三摩地世尊云何名為無變異三摩地善現謂若住此三摩地時不得諸法變異之相是故名為無變異三摩地世尊云何名為無品類三摩地善現謂若住

此三摩地時不見諸法品類異相是故名為無品類三摩地世尊云何名為入名相三摩地善現謂若住此三摩地時悟入諸法名相實際是故名為入名相三摩地世尊云何名為無所作三摩地善現謂若住此三摩地時一切所為無不皆息是故名為無所作三摩地世尊云何名為入決定名三摩地善現謂若住此三摩地時悟入諸法決定名字都無所有但假施設是故名為入決定名三摩地世尊云何名為無相行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定相都無所得是故名為無相行三摩地世尊云何名為離翳暗三摩地善現謂若住此三摩地時諸定翳暗無不除遣是故名為離翳暗三摩地世尊云何名為具行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定行中雖見而不見是故名為具行三摩地世尊云何名為不變動三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不見變動是故名為不變動三摩地世尊云何名為度境界

三摩地善現謂若住此三摩地時超諸等持所緣境界是故名為度境界三摩地世尊云何名為集一切功德三摩地善現謂若住此三摩地時能集諸定所有功德於一切法而無集想是故名為集一切功德三摩地世尊云何名為無心住三摩地善現謂若住此三摩地時心於諸定無轉無墮是故名為無心住三摩地世尊云何名為決定住三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定心雖決定住而知其相了不可得是故名為決定住三摩地世尊云何名為淨妙華三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持皆得清淨嚴飾光顯猶如妙華是故名為淨妙華三摩地世尊云何名為具覺支三摩地善現謂若住此三摩地時令一切定於七覺支速得圓滿是故名為具覺支三摩地世尊云何名為無邊辯三摩地善現謂若住此三摩地時於諸法中得無邊辯是故名為無邊辯三摩地世尊云何名為無邊燈三摩地善現謂若住此三摩

地時於一切法皆能照了猶若明燈是故名為無邊燈三摩地世尊云何名為無等等三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持得無等等是故名為無等等三摩地世尊云何名為超一切法三摩地善現謂若住此三摩地時於三界法皆能超度是故名為超一切法三摩地世尊云何名為決判諸法三摩地善現謂若住此三摩地時見諸勝定及一切法為諸有情分別無亂是故名為決判諸法三摩地世尊云何名為散疑三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法所有疑網皆能除散是故名為散疑三摩地世尊云何名為無所住三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法有所住處是故名為無所住三摩地世尊云何名為一相莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法而有二相是故名為一相莊嚴三摩地世尊云何名為引發行相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法雖能引發種種行

相而都不見能引發者是故名為引
發行相三摩地世尊云何名為一行
相三摩地善現謂若住此三摩地時
見諸等持無二行相是故名為一行
相三摩地世尊云何名為離諸行相
三摩地善現謂若住此三摩地時見
諸等持都無行相是故名為離諸行
相三摩地世尊云何名為妙行三摩
地善現謂若住此三摩地時令諸等
持雖起種種微妙勝行而無所執是
故名為妙行三摩地世尊云何名為
達諸有底遠離三摩地善現謂若住
此三摩地時於諸等持及一切法得
通達智得此智已於諸有法通達遠
離是故名為達諸有底遠離三摩地
世尊云何名為入一切施設語言三
摩地善現謂若住此三摩地時悟入
一切三摩地法施設語言而無所恃
是故名為入一切施設語言三摩地
世尊云何名為堅固寶三摩地善現
謂若住此三摩地時能引無邊無退
無壞微妙殊勝功德珍寶是故名為
堅固寶三摩地世尊云何名為於一

切法無所取着三摩地善現謂若住此三摩地時於諸法中無所取着以一切法離性相故是故名為於一切法無所取着三摩地世尊云何名為電燄莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時發種種光照諸冥暗復以無量功德莊嚴是故名為電燄莊嚴三摩地世尊云何名為除遣三摩地善現謂若住此三摩地時除遣無邊煩惱習氣是故名為除遣三摩地世尊云何名為法炬三摩地善現謂若住此三摩地時照了諸法自相共相是故名為法炬三摩地世尊云何名為慧燈三摩地善現謂若住此三摩地時照了諸法空無我理是故名為慧燈三摩地世尊云何名為趣向不退轉神通三摩地善現謂若住此三摩地時能引無量不退難伏最勝神通是故名為趣向不退轉神通三摩地世尊云何名為解脫音聲文字三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持解脫一切音聲文字衆相寂靜是故名為解脫音聲文字三摩地世尊

云何名為炬熾然三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持威德獨盛照了諸定猶如熾炬是故名為炬熾然三摩地世尊云何名為嚴淨相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持嚴淨其相是故名為嚴淨相三摩地世尊云何名為無相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不見其相是故名為無相三摩地世尊云何名為無濁忍相三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法得無濁忍是故名為無濁忍相三摩地世尊云何名為具一切妙相三摩地善現謂若住此三摩地時諸定妙相無不具足是故名為具一切妙相三摩地世尊云何名為具揔持三摩地善現謂若住此三摩地時能揔任持諸定勝事是故名為具揔持三摩地世尊云何名為不喜一切苦樂三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持苦樂之相不樂觀察是故名為不喜一切苦樂三摩地世尊云何名為無盡行相三摩地善現謂若住此三摩地

時不見諸定行相有盡是故名為無
盡行相三摩地世尊云何名為攝伏
一切正邪性三摩地善現謂若住此
三摩地時於諸等持正性邪性攝伏
諸見皆令不起是故名為攝伏一切
正邪性三摩地世尊云何名為斷增
愛三摩地善現謂若住此三摩地時
不見諸定法有憎有愛相是故名為
斷憎愛三摩地世尊云何名為離違
順三摩地善現謂若住此三摩地時
不見諸定法有違有順相是故名為
離違順三摩地世尊云何名為無垢
明三摩地善現謂若住此三摩地時
於諸等持若明若垢咸悉不見是故
名為無垢明三摩地世尊云何名為
極堅固三摩地善現謂若住此三摩
地時令諸等持無不堅固是故名為
極堅固三摩地世尊云何名為滿月
淨光三摩地善現謂若住此三摩地
時令諸等持功德具足如淨滿月增
諸海水是故名為滿月淨光三摩地
世尊云何名為大莊嚴三摩地善現
謂若住此三摩地時令諸等持成就

種種微妙希有大莊嚴事是故名為大莊嚴三摩地世尊云何名為無熱電光三摩地善現謂若住此三摩地時放清冷光照有情類令息一切黒暗毒熱是故名為無熱電光三摩地世尊云何名為能照一切世間三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持及一切法令有情類咸得開曉是故名為能照一切世間三摩地世尊云何名為殺一切世間三摩地善現謂若住此三摩地時能殺世間種種憂苦是故名為殺一切世間三摩地世尊云何名為定平等性三摩地善現謂若住此三摩地時不見等持定散差別是故名為定平等性三摩地世尊云何名為無塵有塵平等理趣三摩地善現謂若住此三摩地時了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣是故名為無塵有塵平等理趣三摩地世尊云何名為無諍有諍平等理趣三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法及一切定有諍無諍性相差別是故名為無諍有諍平等理

趣三摩地世尊云何名為無巢穴無
摽幟無愛樂三摩地善現謂若住此
三摩地時破諸巢穴捨諸摽幟斷諸
愛樂而無所執是故名為無巢穴無
摽幟無愛樂三摩地世尊云何名為
決定安住真如三摩地善現謂若住
此三摩地時於諸等持及一切法常
不棄捨真如實相是故名為決定安
住真如三摩地世尊云何名為器中
涌出三摩地善現謂若住此三摩地
時令諸等持出生功德如天福力食
涌器中是故名為器中涌出三摩地
世尊云何名為燒諸煩惱三摩地善
現謂若住此三摩地時燒諸煩惱令
無遺燼是故名為燒諸煩惱三摩地
世尊云何名為大智慧炬三摩地善
現謂若住此三摩地時發智慧光照
了一切是故名為大智慧炬三摩地
世尊云何名為出生十力三摩地善
現謂若住此三摩地時令佛十力速
得圓滿是故名為出生十力三摩地
世尊云何名為開闡三摩地善現謂
若住此三摩地時能為有情開闡法

要令速解脫生死大苦是故名為開
闡三摩地世尊云何名為壞身惡行
三摩地善現謂若住此三摩地時雖
不見有身而息身惡行是故名為壞
身惡行三摩地世尊云何名為壞語
惡行三摩地善現謂若住此三摩地
時雖不見有聲而息語惡行是故名
為壞語惡行三摩地世尊云何名為
壞意惡行三摩地善現謂若住此三
摩地時雖不見有心而息意惡行是
故名為壞意惡行三摩地世尊云何
名為善觀察三摩地善現謂若住此
三摩地時於諸有情能善觀察根性
勝解而度脫之是故名為善觀察三
摩地世尊云何名為如虛空三摩地
善現謂若住此三摩地時於諸有情
普能饒益其心平等如大虛空是故
名為如虛空三摩地世尊云何名為
無染著如虛空三摩地善現謂若住
此三摩地時觀一切法都無所有猶
如虛空無染無著是故名為無染著
如虛空三摩地善現如是等有無量
百千三摩地當知是為菩薩摩訶薩

大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四念住何等為四謂身念住受念住心念住法念住善現身念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於外身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故善現是為菩薩摩訶薩身念住善現受念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於外受住循

受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故善現是為菩薩摩訶薩受念住善現心念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於外心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故善現是為菩薩摩訶薩心念住善現法念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內法住循法觀而竟不起法俱尋

思熾然精進具念正知為欲調伏世
貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時以無所得而為方便雖於
外法住循法觀而竟不起法俱尋思
熾然精進具念正知為欲調伏世貪
憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時以無所得而為方便雖於內
外法住循法觀而竟不起法俱尋思
熾然精進具念正知為欲調伏世貪
憂故善現是為菩薩摩訶薩法念住

大般若波羅蜜多經卷第五十二

勑雕造

大般若經第五十二卷　第二十八張　宙

大般若波羅蜜多經卷第五十三　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之三

尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於内外俱身受心法住循身受心法觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故佛言善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身行時知行住時知住坐時知坐卧時知卧如如自身威儀差別如是如是具念正知善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於内身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身正知往来正知瞻視正知俯仰正知屈申服僧伽胝執持衣鉢甞食嚼飲卧息經行坐起承迎寤寝語嘿入出諸定皆念正知善現是為菩

沙彌南湖堂永奇伏為父母

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身於息入時如實念知息入於息出時如實念知息出於入息長時如實念知入息長於出息長時如實念知出息長於入息短時如實念知入息短於出息短時如實念知出息短如工輪師或彼弟子輪勢長時如實念知輪勢長輪勢短時如實念知輪勢短諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身入息出息若長若短如實念知亦復如是善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身如實念知四界差別所謂地

界水火風界如巧屠師或彼弟子斷牛命已復用利刀分析其身剖為四分若坐若立如實觀知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身如實念知地水火風四界差別亦復如是善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身如實念知從足至頂種種不淨充滿其中外為薄皮之所纏裹所謂唯有髮毛爪齒皮革血肉筋脉骨髓心肝肺腎脾膽胞胃大腸小腸屎尿洟唾涎淚垢汗淡膿肪𦙶腦膜膗聹如是不淨充滿身中如有農夫或諸長者倉中盛滿種種雜穀所謂稻麻粟豆麥等有明目者開倉覩之即如實知其中唯有稻麻粟等種種雜穀諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便審觀自身

如實念知從足至頂唯有種種不淨臭物充滿其中亦復如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬躭著善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日其身膖脹色變青瘀臭爛皮穿膿血流出見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬躭著善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日為諸鵰鷲烏鵲鵄梟虎

豹狐狼野干狗等種種禽獸或啄或

脈骨一狼藉鵰鷲食噉見是事已自
念我身有如是性具如是法未得解
脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯
諸愚夫迷謬躭著善現是為菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時以無所
得而為方便於內身住循身觀熾然
精進具念正知為欲調伏世貪憂故
復次善現若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時以無所得而為方便往
澹泊路觀所棄屍禽獸食已不淨潰
爛膿血流離有無量種蟲蛆雜出臭
處可惡過於死狗見是事已自念我
身有如是性具如是法未得解脫終
歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚
夫迷謬躭著善現是為菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時以無所得而
為方便於內身住循身觀熾然精進
具念正知為欲調伏世貪憂故
復次善現若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時以無所得而為方便往
澹泊路觀所棄屍蟲蛆食已肉離骨
現支節相連筋纏血塗尚餘腐肉見
是事已自念我身有如是性具如是

法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬躭著善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便往澹泊路觀所棄屍已成骨瑣血肉都盡餘筋所連見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬躭著善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於內身住循身觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便往澹泊路觀所棄屍但餘衆骨其色皓白如雪珂貝諸筋糜爛支節分離見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬躭著善現是為菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時以無所
得而為方便於内身住循身觀熾然
精進具念正知為欲調伏世貪憂故
復次善現若菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時以無所得而為方便往
澹泊路觀所棄屍成白骨已支節分
散零落異方所謂足骨腨骨膝骨胜
骨髖骨脊骨脇骨胷骨膊骨辟骨
手骨項骨頷骨頰骨髑髏各在異處
見是事已自念我身有如是性具如
是法未得解脫終歸如是誰有智者
寶玩此身唯諸愚夫迷謬躭着善現
是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時以無所得而為方便於内身住
循身觀熾然精進具念正知為欲調
伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時以無所得
而為方便往澹泊路觀所棄屍骸骨
狼藉風吹日曝雨灌霜封積有歳年
色如珂雪見是事已自念我身有如
是性具如是法未得解脫終歸如是
誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬
躭着善現是為菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多時以無所得而為方便
於內身住循身觀熾然精進具念正
知為欲調伏世貪憂故復次善現若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
以無所得而為方便往澹泊路觀所
棄屍餘骨散地經多百歲或多千年
其相變青狀猶鴿色或有腐朽碎末
如塵與土相和不可分別見是事已
自念我身有如是性具如是法未得
解脫終歸如是誰有智者寶玩此身
唯諸愚夫迷謬耽著善現是為菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無
所得而為方便於內身住循身觀熾
然精進具念正知為欲調伏世貪憂
故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時以無所得而為方便如於
內身如是差別住循身觀熾然精進
具念正知為欲調伏世貪憂故於外
身住循身觀於內外身住循身觀熾
然精進具念正知為欲調伏世貪憂
故隨其所應亦復如是善現諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無
所得而為方便於內外俱受心法住

循受心法觀熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故隨其所應皆應廣說善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於内外俱身受心法住循身受心法觀時雖作是觀而無所得善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四正斷何等為四善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於諸未生惡不善法為不生故生欲策勵發起正勤策心持心是為第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於諸已生惡不善法為永斷故生欲策勵發起正勤策心持心是為第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便未生善法為令生故生欲策勵發起正勤策心持心是為第三若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便已生善法為令安住不忘增廣倍修滿故生欲策勵發起正勤策心持心是

為第四善現當知是為菩薩摩訶薩
大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂
四神足何等為四善現若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時以無所得
而為方便修欲三摩地斷行成就神
足依離依無染依滅迴向捨是為第
一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時以無所得而為方便修勤三摩
地斷行成就神足依離依無染依滅
迴向捨是為第二若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時以無所得而為
方便修心三摩地斷行成就神足依
離依無染依滅迴向捨是為第三若
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
以無所得而為方便修觀三摩地斷
行成就神足依離依無染依滅迴向
捨是為第四善現當知是為菩薩摩
訶薩大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂
五根何等為五善現若菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時以無所得而
為方便所修信根精進根念根定根

慧根善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五力何等為五善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便所修信力精進力念力定力慧力善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂七等覺支何等為七善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便所修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支依離依無染依滅迴向捨善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂八聖道支何等為八善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便所修正見正思惟正語正業正命正精進正念正定依離依無染依滅迴向捨善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地何等為三善現若菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便觀一切法自相皆空其心安住名空解脫門亦名空三摩地是為第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便觀一切法自相空故皆無有相其心安住名無相解脫門亦名無相三摩地是為第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便觀一切法自相空故皆無所願其心安住名無願解脫門亦名無願三摩地是為第三善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智是為菩薩摩訶薩大乘相尒時尊者善現白佛言世尊云何法智佛言善現若智以無所得而為方便知五蘊等差別相轉是為法智世尊云何類智善現若智以無所得而為方便知蘊界處及諸緣起若捴若別是無常等是為類智世尊云何世俗智善現若智

以無所得而為方便知一切法假設名字是為世俗智世尊云何他心智善現若智以無所得而為方便知他有情心心所法及修行證滅是為他心智世尊云何苦智善現若智以無所得而為方便知苦應不生是為苦智世尊云何集智善現若智以無所得而為方便知集應永斷是為集智世尊云何滅智善現若智以無所得而為方便知滅應作證是為滅智世尊云何道智善現若智以無所得而為方便知道應修習是為道智世尊云何盡智善現若智以無所得而為方便知貪瞋癡盡是為盡智世尊云何無生智善現若智以無所得而為方便知有趣不復生是為無生智世尊云何如實智善現如來一切智一切相智是為如實智善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三無漏根何等為三謂未知當知根已知根具知根介時具壽善現白佛言世尊云何未知當知根佛言善現

若諸學者於諸聖諦未已現觀未得聖果所有信根精進根念根定根慧根是為未知當知根世尊云何已知根若善現若諸學者於諸聖諦已得現觀已得聖果所有信根精進根念根定根慧根是為已知根世尊云何具知根善現謂諸無學者若阿羅漢若獨覺若諸菩薩已住十地若諸如來應正等覺所有信根精進根念根定根慧根是為具知根善現如是三根若以無所得而為方便者當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地何等為三謂有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地尒時具壽善現白佛言世尊云何有尋有伺三摩地佛言善現若離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住是為有尋有伺三摩地世尊云何無尋唯伺三摩地善現若初靜慮第二靜慮中間定是為無尋唯伺三摩地世尊云何無尋無伺三摩地善現若第二靜慮乃至非想非非想處是為

無尋無伺三摩地善現如是三三摩
地若以無所得而為方便者當知是
為菩薩摩訶薩大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂
十隨念何等為十謂佛隨念法隨念
僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜
猒離隨念入出息隨念身隨念死隨
念善現如是十隨念若以無所得而
為方便者當知是為菩薩摩訶薩大
乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相
者謂四靜慮四無量四無色定八解
脫八勝處九次第定十遍處等所有
善法以無所得為方便者當知是為
菩薩摩訶薩大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂
佛十力何等為十謂處非處智力業
異熟智力種種界智力種種勝解智
力根勝劣智力遍行行智力靜慮解
脫等持等至雜染清淨智力宿住隨
念智力死生智力漏盡智力佘時具
壽善現白佛言世尊云何處非處智
力佛言善現若以無所得為方便如
實了知因果等法處非處相是為處

非處智力世尊云何業異熟智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類過去未來現在諸業法受種種因果相是為業異熟智力世尊云何種種界智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類無量界相是為種種界智力世尊云何種種勝解智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類無量勝解相是為種種勝解智力世尊云何根勝劣智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類根勝劣相是為根勝劣智力世尊云何遍行智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類遍行行相是為遍行智力世尊云何靜慮解脫等持等至雜染清淨智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類靜慮解脫等持等至雜染清淨根力覺支道支等相是為靜慮解脫等持等至雜染清淨智力世尊云何宿住隨念智力善現若以無所得為方便如實了知諸有情類無量無數宿住事相是為宿住隨念

智力世尊云何死生智力善現若以
無所得為方便如實了知諸有情類
無量無數死生事相是為死生智力
世尊云何漏盡智力善現若以無所
得為方便如實了知諸漏永盡無漏
心解脫無漏慧解脫於現法中自作
證具足住能正了知我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有是為漏盡
智力善現當知是為菩薩摩訶薩大
乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂
四無所畏何等為四謂正等覺無畏
漏盡無畏障法無畏盡苦道無畏尒
時具壽善現白佛言世尊云何正等
覺無畏佛言善現若以無所得為方
便自稱我是正等覺者設有沙門若
婆羅門若天魔梵或餘世間依法立
難及令憶念言於是法非正等覺我
於彼難正見無由以於彼難見無由
故得安隱住無怖無畏自稱我處大
仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵
輪其輪清淨正真無上一切沙門若
婆羅門若天魔梵或餘世間皆無有

能如法轉者是為正等覺無畏世尊
云何漏盡無畏善現若以無所得為
方便自稱我已永盡諸漏設有沙門
若婆羅門若天魔梵或餘世間依法
立難及令憶念言有如是漏未永盡
我於彼難正見無由以於彼難見無
由故得安隱住無怖無畏自稱我處
大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙
梵輪其輪清淨正真無上一切沙門
若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無
有能如法轉者是為漏盡無畏世尊
云何障法無畏善現若以無所得為
方便為諸弟子說障道法設有沙門
若婆羅門若天魔梵或餘世間依法
立難及令憶念言習此法不能障道
我於彼難正見無由以於彼難見無
由故得安隱住無怖無畏自稱我處
大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙
梵輪其輪清淨正真無上一切沙門
若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無
有能如法轉者是為障法無畏世尊
云何盡苦道無畏善現若以無所得
為方便為諸弟子說盡苦道設有沙

門若婆羅門若天魔梵或餘世間依法立難及令憶念言作此道不能盡苦我於彼難正見無由以於彼難見無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵輪其輪清淨正真無上一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無有能如法轉者是為盡苦道無畏善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四無礙解何等為四謂義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解善現如是四無礙解若以無所得為方便當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂大慈大悲大喜大捨五眼六神通一切智道相智一切相智善現如是等法若以無所得為方便當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂十八佛不共法何等十八謂我如來應正等覺從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃至㝡後所作已辦入無餘依大涅槃夜於其中間

常無誤失無卒暴音無忘失念無不
定心無種種想無不擇捨志欲無退
精進無退念無退慧無退解脫無退
解脫智見無退一切身業智為前導
隨智而轉一切語業智為前導隨智
而轉一切意業智為前導隨智而轉
於過去世所起智見無著無礙於未
來世所起智見無著無礙於現在世
所起智見無著無礙善現如是十八
佛不共法無無不皆以無所得為方便
當知是為菩薩摩訶薩大乘相
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂
諸文字陁羅尼門尒時具壽善現白
佛言世尊云何文字陁羅尼門佛言
善現字平等性語平等性言說理趣
平等性入諸字門是為文字陁羅尼
門世尊云何入諸字門善現若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無
所得而為方便入哀字門悟一切法
本不生故入洛字門悟一切法離塵
垢故入跛字門悟一切法勝義教故
入者字門悟一切法無死生故入娜
字門悟一切法遠離名相無得失故

入砢字門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故入柁字門悟一切法調伏寂靜真如平等無分別故入婆字門悟一切法離繫縛故入荼字門悟一切法離熱矯穢得清淨故入沙字門悟一切法無罣礙故入縛字門悟一切法言音道斷故入頦字門悟一切法真如不動故入也字門悟一切法如實不生故入瑟吒字門悟一切法制伏任持相不可得故入迦字門悟一切法作者不可得故入娑字門悟一切法時平等性不可得故入磨字門悟一切法我及我所性不可得故入伽字門悟一切法行取性不可得故入他字門悟一切法處所不可得故入闍字門悟一切法生起不可得故入濕縛字門悟一切法安隱性不可得故入達字門悟一切法界性不可得故入捨字門悟一切法寂靜性不可得故入佉字門悟一切法如虛空性不可得故入羼字門悟一切法窮盡性不可得故入薩頦字門悟一切法任持處非處令不動轉性

不可得故入若字門悟一切法所了知性不可得故入辯他字門悟一切法執着義性不可得故入呵字門悟一切法因性不可得故入薄字門悟一切法可破壞性不可得故入綽字門悟一切法欲樂覆性不可得故入颯磨字門悟一切法可憶念性不可得故入嗑縛字門悟一切法可呼召性不可得故入蹉字門悟一切法勇健性不可得故入鍵字門悟一切法厚平等性不可得故入播字門悟一切法積集性不可得故入拏字門悟一切法離諸喧諍無往無來行住坐卧不可得故入頗字門悟一切法遍滿果報不可得故入塞迦字門悟一切法聚積蘊性不可得故入逸娑字門悟一切法衰老性相不可得故入酌字門悟一切法聚集足迹不可得故入吒字門悟一切法相駈迫性不可得故入擇字門悟一切法究竟處所不可得故善現如是字門是能悟入法空邊際除如是字表諸法空更不可得何以故善現如是字義不可

宣說不可執取不可書持不可觀察離諸相故善現辟如虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了善現入此哀字等名入諸字門善現若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡能證持於衆言音咸得善巧善現若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相印句聞已受持讀誦通利為他解說不貪名利由此因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得強憶念得勝慙愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯得捴持門得無疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等而住得於有情言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得徃來等威儀路善巧善現

是為得二十種殊勝功德善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便所得文字陀羅尼門當知是為菩薩摩訶薩大乘相

佛告善現汝問云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘者善現若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地當知是為菩薩摩訶薩發趣大乘尒時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地佛言善現若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣何以故以一切法無去無來無從無趣由彼諸法無變壞故是菩薩摩訶薩於所從趣地不恃不思惟雖修治地業而不見彼地善現是為菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地世尊何謂菩薩摩訶薩修治地業善現菩薩摩訶薩住初極喜地時應善修治十種勝業何等為十一者以無所得而為方便修治淨勝意樂業勝意樂事不可得故二者以無所得而為方便修治一切有情平等心業一切

有情不可得故三者以無所得而為方便修治布施業施者受者及所施物不可得故四者以無所得而為方便修治親近善友業善友惡友無二相故五者以無所得而為方便修治求法業諸所求法不可得故六者以無所得而為方便修治常樂出家業所棄捨家不可得故七者以無所得而為方便修治愛樂佛身業諸相隨好不可得故八者以無所得而為方便修治隔闡法教業所分別法不可得故九者以無所得而為方便修治破憍慢業諸興盛法不可得故十者以無所得而為方便修治恒諦語業一切語性不可得故善現菩薩摩訶薩住初極喜地時應善修治如是十種勝業復次善現菩薩摩訶薩住第二離垢地時應於八法思惟修習速令圓滿何等為八一者清淨禁戒二者知恩報恩三者住安忍力四者受勝歡喜五者不捨有情六者恒起大悲七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想八者勤求修習波羅蜜

多菩現菩薩摩訶薩住第二離垢地時應於如是八法思惟修習速令圓滿復次善現菩薩摩訶薩住第三發光地時應住五法何等為五一者勤求多聞常無猒足於所聞法不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高三者為嚴淨土植諸善根雖用迴向而不自舉四者為化有情雖不猒倦無邊生死而不自高五者雖住慚愧而無所著善現菩薩摩訶薩住第三發光地時應常安住如是五法復次善現菩薩摩訶薩住第四燄慧地時應住十法常行不捨何等為十一者住阿練若常不捨離二者少欲三者喜足四者常不捨離杜多功德五者於諸學處未曾棄捨六者於諸欲樂深生猒離七者常樂發起寂滅俱心八者捨諸所有九者心不滯沒十者於諸所有無所顧戀善現菩薩摩訶薩住第四燄慧地時應住如是十法常行不捨

大般若波羅蜜多經卷第五十三

大般若經第五十三卷　第二十六張　宙

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十四　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之四

復次善現菩薩摩訶薩住第五極難
勝地時應遠離十法何等為十一者
應遠離居家二者應遠離苾芻尼三
者應遠離家慳四者應遠離衆會忿
諍五者應遠離自讚毀他六者應遠
離十不善業道七者應遠離增上慢
傲八者應遠離顛倒九者應遠離猶
豫十者應遠離貪瞋癡善現菩薩摩
訶薩住第五極難勝地時應常遠離
如是十法復次善現菩薩摩訶薩住
第六現前地時應圓滿六法何等為
六一者應圓滿布施波羅蜜多二者
應圓滿淨戒波羅蜜多三者應圓滿
安忍波羅蜜多四者應圓滿精進波
羅蜜多五者應圓滿靜慮波羅蜜多
六者應圓滿般若波羅蜜多復應遠
離六法何等為六一者應遠離聲聞
心二者應遠離獨覺心三者應遠離
熱惱心四者見乞者來心不猒慼五

者捨所有物無憂悔心六者於来求者終不矯誑善現菩薩摩訶薩住第六現前地時應圓滿如是六法及應遠離如是六法復次善現菩薩摩訶薩住第七遠行地時應遠離二十法何等二十一者應遠離我執有情執乃至知者執見者執二者應遠離斷執三者應遠離常執四者應遠離相想五者應遠離因等見執六者應遠離名色執七者應遠離蘊執八者應遠離處執九者應遠離界執十者應遠離諦執十一者應遠離緣起執十二者應遠離住著三界執十三者應遠離一切法執十四者應遠離於一切法如理不如理執十五者應遠離依佛見執十六者應遠離依法見執十七者應遠離依僧見執十八者應遠離依戒見執十九者應遠離怖畏空法二十者應遠離違背空性復應圓滿二十法何等二十一者應圓滿通達空二者應圓滿證無相三者應圓滿知無願四者應圓滿三輪清淨五者應圓滿悲愍有情及於有情無

所執著六者應圓滿一切法平等見及於此中無所執著七者應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著八者應圓滿通達真實理趣及於此中無所執著九者應圓滿無生忍智十者應圓滿說一切法一相理趣十一者應圓滿滅除分別十二者應圓滿遠離諸想十三者應圓滿遠離諸見十四者應圓滿遠離煩惱十五者應圓滿奢摩他毗鉢舍那地十六者應圓滿調伏心性十七者應圓滿寂靜心性十八者應圓滿無礙智性十九者應圓滿無所愛染二十者應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身善現菩薩摩訶薩住第七遠行地時應遠離如是二十法及應圓滿如是二十法復次善現菩薩摩訶薩住第八不動地時應圓滿四法何等為四一者應圓滿悟入一切有情心行二者應圓滿遊戲諸神通三者應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土四者應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察善現

菩薩摩訶薩住第八不動地時應圓滿如是四法復次善現菩薩摩訶薩住第九善慧地時應圓滿四法何等為四一者應圓滿知諸有情根勝劣智二者應圓滿嚴淨佛土三者應圓滿如幻等持數入諸定四者應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生善現菩薩摩訶薩住第九善慧地時應圓滿如是四法復次善現菩薩摩訶薩住第十法雲地時應圓滿十二法何等十二一者應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿二者應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智三者應圓滿無礙辯說智四者應圓滿入胎具足五者應圓滿出生具足六者應圓滿家族具足七者應圓滿種姓具足八者應圓滿眷屬具足九者應圓滿生身具足十者應圓滿出家具足十一者應圓滿莊嚴菩提樹具足十二者應圓滿一切功德成辦具足善現菩薩摩訶薩住第十法雲地時應圓滿如是

十二法善現當知已圓滿第十法雲
地菩薩摩訶薩與諸如来應言無異
尒時具壽善現白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩脩治淨勝意樂業佛言善
現若菩薩摩訶薩以應一切智智心
脩集一切善根是為菩薩摩訶薩脩
治淨勝意樂業世尊云何菩薩摩訶
薩脩治一切有情平等心業善現若
菩薩摩訶薩以應一切智智心引發
慈悲喜捨四種無量是為菩薩摩訶
薩脩治一切有情平等心業世尊云
何菩薩摩訶薩脩治布施業善現若
菩薩摩訶薩於一切有情無所分別
而行布施是為菩薩摩訶薩脩治布
施業世尊云何菩薩摩訶薩脩治親
近善友業善現若菩薩摩訶薩見諸
善友勸化有情令其脩習一切智智
即便親近恭敬供養尊重讚歎諮受
正法晝夜承奉無懈惓心是為菩薩
摩訶薩脩治親近善友業世尊云何
菩薩摩訶薩脩治求法業善現若菩
薩摩訶薩以應一切智智心勤求如
来無上正法不墮聲聞獨覺等地是

為菩薩摩訶薩修治求法業世尊云
何菩薩摩訶薩修治常樂出家業善
現若菩薩摩訶薩一切生處恒猒居
家牢獄喧雜常於佛法清淨出家無
能為礙是為菩薩摩訶薩修治常樂
出家業世尊云何菩薩摩訶薩修治
愛樂佛身業善現若菩薩摩訶薩覩
一覩見佛形像已乃至證得無上菩
提終不捨於念佛作意是為菩薩摩
訶薩修治愛樂佛身業世尊云何菩
薩摩訶薩修治開闡法教業善現若
菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後為
諸有情開闡法教初中後善文義巧
妙純一圓滿清白梵行所謂契經應
頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本
生方廣希法論義是為菩薩摩訶薩
修治開闡法教業世尊云何菩薩摩
訶薩修治破憍慢業善現若菩薩摩
訶薩常懷謙敬伏憍慢心由此不生
下姓卑族是為菩薩摩訶薩修治破
憍慢業世尊云何菩薩摩訶薩修治
恒諦語業善現若菩薩摩訶薩稱知
而說言行相符是為菩薩摩訶薩修

治恒諦語業
世尊云何菩薩摩訶薩清淨禁戒善現若菩薩摩訶薩不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提法是為菩薩摩訶薩清淨禁戒世尊云何菩薩摩訶薩知恩報恩善現若菩薩摩訶薩行菩薩行時於得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬是為菩薩摩訶薩知恩報恩世尊云何菩薩摩訶薩住安忍力善現若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀而於彼所無恚害心是為菩薩摩訶薩住安忍力世尊云何菩薩摩訶薩受勝歡喜善現若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜是為菩薩摩訶薩受勝歡喜世尊云何菩薩摩訶薩不捨有情善現若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨是為菩薩摩訶薩不捨有情世尊云何菩薩摩訶薩恒起大悲善現若菩薩摩訶薩行菩薩行時作如是念我為饒益一一有情假使各如無量無數殑伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若

磨若擣受如是等無量苦事乃至令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無猒倦是為菩薩摩訶薩恒起大悲世尊云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想善現若菩薩摩訶薩為求無上正等菩提恭順師長都無所顧是為菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想世尊云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多專心求學遠離餘事是為菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多

世尊云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無猒足於所聞法不著文字善現若菩薩摩訶薩發勤精進作是念言若此佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字是為菩薩摩訶薩勤求多聞常無猒足於所聞法不着文字世尊云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施雖廣開化而不自高善現若菩薩摩訶薩為諸有情宣說正法尚不自

為持此善根迴向菩提況求餘事雖
多化導而不自恃是為菩薩摩訶薩
以無染心常行法施雖廣開化而不
自高世尊云何菩薩摩訶薩為嚴淨
土植諸善根雖用迴向而不自舉善
現若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善
根為欲莊嚴諸佛淨國及為清淨自
他心生雖為是事而不自高是為菩
薩摩訶薩為嚴淨土植諸善根雖用
迴向而不自舉世尊云何菩薩摩訶
薩為化有情雖不厭倦無邊生死而
不自高善現若菩薩摩訶薩為欲成
熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃
至未滿一切智智雖受無邊生死勤
苦而無厭倦亦不自高是為菩薩摩
訶薩為化有情雖不厭倦無邊生死
而不自高世尊云何菩薩摩訶薩雖
住慚愧而無所著善現若菩薩摩訶
薩專求無上正等菩提於諸聲聞獨
覺作意具慚愧故終不雙起而於其
中亦無所著是為菩薩摩訶薩雖住
慚愧而無所著
世尊云何菩薩摩訶薩住阿練若常

不捨離善現若菩薩摩訶薩為求無
上正等菩提超諸聲聞獨覺等地故
常不捨阿練若處是為菩薩摩訶薩
住阿練若常不捨離世尊云何菩薩
摩訶薩少欲善現若菩薩摩訶薩尚
不自為求大菩提況欲世間利譽等
事是為菩薩摩訶薩少欲世尊云何
菩薩摩訶薩喜足善現若菩薩摩訶
薩專為證得一切智智故於餘事而
無所著是為菩薩摩訶薩喜足世尊
云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功
德善現若菩薩摩訶薩常於深法起
諦察忍是為菩薩摩訶薩常不捨離
杜多功德世尊云何菩薩摩訶薩於
諸學處未曾棄捨善現若菩薩摩訶
薩於所學戒堅守不移而於其中能
不取相是為菩薩摩訶薩於諸學處
未曾棄捨世尊云何菩薩摩訶薩於
諸欲樂深生猒離善現若菩薩摩訶
薩於妙欲樂不起欲尋是為菩薩摩
訶薩於諸欲樂深生猒離世尊云何
菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心善
現若菩薩摩訶薩達一切法曾無起

作是為善薩摩訶薩常能發起寂滅俱心世尊云何善薩摩訶薩捨諸所有善現若善薩摩訶薩於内外法曽無所取是為善薩摩訶薩捨諸所有世尊云何善薩摩訶薩心不滯没善現若善薩摩訶薩於諸識住未常起心是為善薩摩訶薩心不滯没世尊云何善薩摩訶薩於諸所有無所顧戀善現若善薩摩訶薩於一切物無所思惟是為善薩摩訶薩於諸所有無所顧戀

世尊云何善薩摩訶薩應遠離居家善現若善薩摩訶薩志性好遊諸佛國土隨所生處常樂出家剃除鬚髮執持應器被三法服現作沙門是為善薩摩訶薩應遠離居家世尊云何善薩摩訶薩應遠離苾芻尼善現若善薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼不與共居如彈指頃亦復於彼不起異心是為善薩摩訶薩應遠離苾芻尼世尊云何善薩摩訶薩應遠離家慳善現若善薩摩訶薩作是思惟我應長夜利益安樂一切有情今此有情

自由福力感得如是勝施主家故我
於中不應慳嫉是為菩薩摩訶薩應
遠離家慳世尊云何菩薩摩訶薩應
遠離衆會忿諍善現若菩薩摩訶薩
作是思惟若處衆會其中或有聲聞
獨覺或說彼乘相應法要令我退失
大菩提心是故定應遠離衆會復作
是念諸忿諍者能使有情發起瞋害
造作種種惡不善業尚違善趣況大
菩提是故定應遠離忿諍是為菩薩
摩訶薩應遠離衆會忿諍世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他善現
若菩薩摩訶薩於內外法都無所見
故應遠離自讚毀他是為菩薩摩訶
薩應遠離自讚毀他世尊云何菩薩
摩訶薩應遠離十不善業道善現若
菩薩摩訶薩作是思惟此十惡法尚
礙善趣二乘聖道況大菩提故應遠
離是為菩薩摩訶薩應遠離十不善
業道世尊云何菩薩摩訶薩應遠離
增上慢傲善現若菩薩摩訶薩不見
有法可起慢傲是為菩薩摩訶薩應
遠離增上慢傲世尊云何菩薩摩訶

薩應遠離顛倒善現若菩薩摩訶薩
觀顛倒事都不可得是為菩薩摩訶
薩應遠離顛倒世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離猶豫善現若菩薩摩訶薩
觀猶豫事都不可得是為菩薩摩訶
薩應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離貪瞋癡善現若菩薩摩訶
薩都不見有貪瞋癡事是為菩薩摩
訶薩應遠離貪瞋癡
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿六波
羅蜜多善現若菩薩摩訶薩圓滿六
種波羅蜜多起諸聲聞及獨覺地又
住此六波羅蜜多佛及二乘能度五
種所知海岸何等為五一者過去二
者未來三者現在四者無為五者不
可說是為菩薩摩訶薩應圓滿六波
羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩應遠
離聲聞心善現若菩薩摩訶薩作如
是念諸聲聞心非證無上大菩提道
故應遠離是為菩薩摩訶薩應遠離
聲聞心世尊云何菩薩摩訶薩應遠
離獨覺心善現若菩薩摩訶薩作如
是念諸獨覺心定不能得一切智智

故我今者應遠離之是為菩薩摩訶
薩應遠離獨覺心世尊去何菩薩摩
訶薩應遠離熱惱心善現若菩薩摩
訶薩作如是念怖畏生死熱惱之心
非證無上正等覺道故應遠離是為
菩薩摩訶薩應遠離熱惱心世尊去
何菩薩摩訶薩見乞者来心不猒感
善現若菩薩摩訶薩作如是念此猒
感心於大菩提非能證道故我今者
定應遠離是為菩薩摩訶薩見乞者
来心不猒感世尊去何菩薩摩訶薩
捨所有物無憂悔心善現若菩薩摩
訶薩作如是念此憂悔心於證無上
正等菩提定為障礙故我應捨是為
菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心世
尊去何菩薩摩訶薩於来求者終不
矯誑善現若菩薩摩訶薩作如是念
此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩
提道何以故菩薩摩訶薩初發無上
菩提心時作是誓言凡我所有施来
求者隨欲不空如何今時而矯誑彼
是為菩薩摩訶薩於来求者終不
矯誑

世尊云何菩薩摩訶薩應遠離我執
有情執乃至知者執見者執善現若
菩薩摩訶薩觀我有情乃至知者見
者畢竟不可得故是為菩薩摩訶薩
應遠離我執有情執乃至知者執見
者執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離
斷執善現若菩薩摩訶薩觀一切法
畢竟不生無斷義故是為菩薩摩訶
薩應遠離斷執世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離常執善現若菩薩摩訶薩
觀一切法無常性故是為菩薩摩訶
薩應遠離常執世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離相想善現若菩薩摩訶薩
觀雜染性不可得故是為菩薩摩訶
薩應遠離相想世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離因等見執善現若菩薩摩
訶薩都不見有諸見性故是為菩薩
摩訶薩應遠離因等見執世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離名色執善現若
菩薩摩訶薩觀名色性都不可得是
為菩薩摩訶薩應遠離名色執世尊
云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執善現
若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得

是為菩薩摩訶薩應遠離蘊執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離處執善現若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離處執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離界執善現若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離界執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離諦執善現若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離諦執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執善現若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故是為菩薩摩訶薩應遠離緣起執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執善現若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離住著三界執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執善現若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離一切法執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執善現若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得

無有如理不如理性是為菩薩摩訶
薩應遠離於一切法如理不如理執
世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依佛
見執善現若菩薩摩訶薩知依佛見
執不得見佛故是為菩薩摩訶薩應
遠離依佛見執世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離依法見執善現若菩薩摩
訶薩達真法性不可見故是為菩薩
摩訶薩應遠離依法見執世尊云何
菩薩摩訶薩應遠離依僧見執善現
若菩薩摩訶薩知和合衆無相無為
不可見故是為菩薩摩訶薩應遠離
依僧見執世尊云何菩薩摩訶薩應
遠離依戒見執善現若菩薩摩訶薩
知罪福性俱非有故是為菩薩摩訶
薩應遠離依戒見執世尊云何菩薩
摩訶薩應遠離怖畏空法善現若菩
薩摩訶薩觀諸空法皆無自性所怖
畏事畢竟非有是為菩薩摩訶薩應
遠離怖畏空法世尊云何菩薩摩訶
薩應遠離違背空性善現若菩薩摩
訶薩觀一切法自性皆空非空與空
有違背故是為菩薩摩訶薩應遠

離違背空性
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達
空善現若菩薩摩訶薩達一切法自
相皆空是為菩薩摩訶薩應圓滿通
達空世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
證無相善現若菩薩摩訶薩不思惟
一切相是為菩薩摩訶薩應圓滿證
無相世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
知無願善現若菩薩摩訶薩於三界
法心無所住是為菩薩摩訶薩應圓
滿知無願世尊云何菩薩摩訶薩應
圓滿三輪清淨善現若菩薩摩訶薩
具足清淨十善業道是為菩薩摩訶
薩應圓滿三輪清淨世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿悲愍有情及於有情
無所執著善現若菩薩摩訶薩已得
大悲及嚴淨土是為菩薩摩訶薩應
圓滿悲愍有情及於有情無所執著
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切
法平等見及於此中無所執著善現
若菩薩摩訶薩於一切法不增不減
及於此中無取無住是為菩薩摩訶
薩應圓滿一切法平等見及於此中

無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減及於此中無取無住是為菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於一切法真實理趣雖如實通達而無所通達及於此中無取無住是為菩薩摩訶薩應圓滿通達真實理趣及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智善現若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢竟不生是為菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣善現若菩薩摩訶薩於一切法行不二相是為菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別善現若菩薩摩訶薩於一切法不起分別是為菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別

世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想善現若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見善現若菩薩摩訶薩遠離一切聲聞獨覺等見是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱善現若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續是為菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那善現若菩薩摩訶薩修一切智道相智一切相智是為菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性善現若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動是為菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性善現若菩薩摩訶薩善攝六根是為菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性善現若菩薩摩訶薩修得佛眼是為菩薩

摩訶薩應圓滿無礙智性世尊去何
菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染善現
若菩薩摩訶薩於外六處能善棄捨
是為菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染
世尊去何菩薩摩訶薩應圓滿隨心
所欲往諸佛土於佛衆會自現其身
善現若菩薩摩訶薩修勝神通從一
佛國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎
諸佛世尊請轉法輪饒益一切是為
菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸
佛土於佛衆會自現其身
世尊去何菩薩摩訶薩應圓滿悟入
一切有情心行善現若菩薩摩訶薩
以一心智如實遍知一切有情心心
所法是為菩薩摩訶薩應圓滿悟入
一切有情心行世尊去何菩薩摩訶
薩應圓滿遊戲諸神通善現若菩薩
摩訶薩遊戲種種自在神通為見佛
故從一佛國趣一佛國亦復不生遊
佛國想是為菩薩摩訶薩應圓滿遊
戲諸神通世尊去何菩薩摩訶薩應
圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨
種種佛土善現若菩薩摩訶薩住一

佛土能見十方無邊佛國亦能亦現
而曾不生佛國土想又為成熟諸有
情故現處三千大千世界轉輪王位
而自莊嚴亦能棄捨而無所執是為
菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其
所見而自嚴淨種種佛土世尊云何
菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛
世尊於如來身如實觀察善現若菩
薩摩訶薩為欲饒益諸有情故於法
義趣如實分別如是名為以法供養
承事諸佛又諦觀察諸佛法身是為
菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛
世尊於如來身如實觀察
世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸
有情根勝劣智善現若菩薩摩訶薩
住佛十力如實了知一切有情諸根
勝劣是為菩薩摩訶薩應圓滿知諸
有情根勝劣智世尊云何菩薩摩訶
薩應圓滿嚴淨佛土善現若菩薩摩
訶薩以無所得而為方便嚴淨一切
有情心行是為菩薩摩訶薩應圓滿
嚴淨佛土世尊云何菩薩摩訶薩應
圓滿如幻等持數入諸定善現若菩

薩摩訶薩住此等持雖能成辦一切事業而心不動又修等持極成熟故不作加行數數現前是為善薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定世尊云何善薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生善現若善薩摩訶薩為欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生是為善薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生

世尊云何善薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿善現若善薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故或為嚴淨諸佛國土或為成熟諸有情類隨心所願皆得圓滿是為善薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿世尊云何善薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智善現若善薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解善知有情言音差別是為善薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達

縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽
人非人等異類音智世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿無礙辯說智善現若
菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解為
諸有情能無盡說是為菩薩摩訶薩
應圓滿無礙辯說智世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿入胎具足善現若菩
薩摩訶薩雖一切生處實恒化生而
為益有情現入胎藏於中具足種種
勝事是為菩薩摩訶薩應圓滿入胎
具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿
出生具足善現若菩薩摩訶薩於出
胎時示現種種希有勝事令諸有情
見者歡喜獲大利樂是為菩薩摩
訶薩應圓滿出生具足世尊云何菩
薩摩訶薩應圓滿家族具足善現若
菩薩摩訶薩或生剎帝利大族姓家
或生婆羅門大族姓家所禀父母無
可譏嫌是為菩薩摩訶薩應圓滿家
族具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿種姓具足善現若菩薩摩訶薩常
預過去諸大菩薩種姓中生是為菩
薩摩訶薩應圓滿種姓具足世尊云

何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足善
現若菩薩摩訶薩純以無量無數菩
薩而為眷屬非諸雜類是為菩薩摩
訶薩應圓滿眷屬具足世尊云何菩
薩摩訶薩應圓滿生身具足善現若
菩薩摩訶薩於初生時其身具足一
切相好放大光明遍照無邊諸佛世
界亦令彼界六種變動有情遇者無
不蒙益是為菩薩摩訶薩應圓滿生
身具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓
滿出家具足善現若菩薩摩訶薩於
出家時無量無數天龍藥叉人非人等
之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三
法衣受持應器引導無量無數有情
令乘三乘而趣圓寂是為菩薩摩訶
薩應圓滿出家具足世尊云何菩薩
摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足善
現若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願
力感得如是妙菩提樹吠琉璃寶以
為其莖真金為根枝葉花果皆以上
妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大
千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙
等諸佛世界是為菩薩摩訶薩應圓

滿莊嚴菩提樹具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足善現若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資粮成熟有情嚴淨佛土是為菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足

大般若波羅蜜多經卷第五十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十五 南

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之五

世尊云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異善現是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多已圓滿四靜慮四無量四無色定已圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已圓滿空無相無願解脫門已圓滿五眼六神通已圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智已圓滿一切佛法故若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地是故當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異尒時具壽善現白佛言世尊云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地佛言善現是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多修靜慮無量無色定三十七菩提分法三解脫門學五眼六神通佛十力四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切佛法已圓滿故超過淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地及菩薩十地永斷煩惱習氣相續便成如來應正等覺善現如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地善現當知是為菩薩摩訶薩發趣大乘

復次善現汝問如是大乘從何處出至何處住者善現如是大乘從三界中出至一切智智中住由為一切智智而出三界故然無二故無出無至所以者何若大乘若一切智智如是二法非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相無相之法無出無至何以故善現無相之法非已出非已至非當出當至非令出令至故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令真如有出有至所以者何真如不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現真如真如自

性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際有出有至所以者何法界乃至實際不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現法界法界自性空乃至實際實際自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令色有出有至所以者何色不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色色自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令受想行識有出有至所以者何受想行識不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現受想行識受想行識自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令眼處有出有至所以者何眼處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼處眼處自性空故善現其

有欲令無相之法有出有至者則為欲令耳鼻舌身意處有出有至所以者何耳鼻舌身意處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令色處有出有至所以者何色處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色處色處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令聲香味觸法處有出有至所以者何聲香味觸法處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令眼界有出有至所以者何眼界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼界眼界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令色界住何界及眼觸眼觸為緣所生諸受善現有至所以者何色界乃至眼觸

為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色界色界自性空乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令耳界有出有至所以者何耳界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳界耳界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有出有至所以者何聲界乃至耳觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故聲界聲界自性空乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令鼻界有出有至所以者何鼻界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現鼻界鼻界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有出有

至所以者何香界乃至鼻觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現香界香界自性空乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令舌界有出有至所以者何舌界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現舌界舌界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有出有至所以者何味界乃至舌觸為緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現味界味界自性空乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令身界有出有至所以者何身界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現身界身界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令觸界身識界及身

觸身觸為緣所生諸受有出有至所
以者何觸界乃至身觸為緣所生諸
受不能從三界中出亦不能至一切
智智中住何以故善現觸界觸界自
性空乃至身觸為緣所生諸受身觸
為緣所生諸受自性空故善現其有
欲令無相之法有出有至者則為欲
令意界有出有至所以者何意界不
能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現意界意界自性空
故善現其有欲令無相之法有出有
至者則為欲令法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受有出有至所以
者何法界乃至意觸為緣所生諸受
不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現法界法界自性
空乃至意觸為緣所生諸受意觸為
緣所生諸受自性空故善現其有欲
令無相之法有出有至者則為欲令
地界有出有至所以者何地界不能
從三界中出亦不能至一切智智中
住何以故善現地界地界自性空故
善現其有欲令無相之法有出有至

者則為欲令水火風空識界有出有至所以者何水火風空識界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現水火風空識界水火風空識界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令苦聖諦有出有至所以者何苦聖諦不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現苦聖諦苦聖諦自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令集滅道聖諦有出有至所以者何集滅道聖諦不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現集滅道聖諦集滅道聖諦自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令無明有出有至所以者何無明不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無明無明自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有出有至所以者何行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三

界中出亦不能至一切智智中住何以故善現行行自性空乃至老死愁嘆苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令幻事有出有至所以者何幻事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現幻事幻事自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事有出有至所以者何夢境乃至變化事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現夢境夢境自性空乃至變化事變化事自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令內空有出有至所以者何內空不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現內空內空自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空

無性空自性空無性自性空有出有至所以者何外空乃至無性自性空不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現外空外空自性空乃至無性自性空無性自性空自性空故

善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令布施波羅蜜多有出有至所以者何布施波羅蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有出有至所以者何淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令四靜慮有出有至所以者何四靜慮不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以

故善現四靜慮四靜慮自性空故善
現其有欲令無相之法有出有至者
則為欲令四無量四無色定有出有
至所以者何四無量四無色定不能
從三界中出亦不能至一切智智中
住何以故善現四無量四無色定四
無量四無色定自性空故善現其有
欲令無相之法有出有至者則為欲
令四念住有出有至所以者何四念
住不能從三界中出亦不能至一切
智智中住何以故善現四念住四念
住自性空故善現其有欲令無相之
法有出有至者則為欲令四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
有出有至所以者何四正斷乃至八
聖道支不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現四正斷
四正斷自性空乃至八聖道支八聖
道支自性空故善現其有欲令無相
之法有出有至者則為欲令空解脫
門有出有至所以者何空解脫門不
能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現空解脫門空解脫

門自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令無相無願解脫門有出有至所以者何無相無願解脫門不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無相無願解脫門無相無願解脫門自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令五眼有出有至所以者何五眼不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現五眼五眼自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令六神通有出有至所以者何六神通不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現六神通六神通自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令佛十力有出有至所以者何佛十力不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現佛十力佛十力自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道

相智一切相智有出有至所以者何四無所畏乃至一切相智不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四無所畏四無所畏自性空乃至一切相智一切相智自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令預流者惡趣生有出有至所以者何預流者惡趣生不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現預流者惡趣生預流者惡趣生自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生有出有至所以者何一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來者頻來生一來者頻來生自性空乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令預流向預流果有出有至所以者何預流向預流果不能從三界中出亦

不能至一切智智中住何以故善現預流向預流果預流向預流果自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來有出有至所以者何一來向一來果乃至如來不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來向一來果一來向一來果自性空乃至如來如來自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令名字假想施設言說有出有至所以者何名字假想施設言說不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現名字假想施設言說名字假想施設言說自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令無生無滅無染無淨無相無為有出有至所以者何無生無滅無染無淨無相無為不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無生無滅無染無淨無相無為無生無滅無染無淨

無相無為自性空故善現由此緣故
如是大乘從三界中出至一切智智
中住以無二故無出無至無相之法
無動轉故
復次善現汝問如是大乘為何所住
者善現如是大乘都無所住所以者
何以一切法皆無所住何以故諸法
住處不可得故善現然此大乘住無
所住善現如真如性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以真
如性無住無不住何以故善現真如
性真如性空故善現如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性不
思議界虛空界斷界離界滅界無性
界無相界無作界無為界安隱界寂
靜界法定法住本無實際性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以法界性乃至實際性無住無不
住何以故善現法界性法界性空乃
至實際性實際性空故善現如色性
非住非不住大乘亦尒非住非不住
所以者何以色性無住無不住何以
故善現色性色性空故善現如受想

行識性非住非不住大乘亦尒非住
非不住所以者何以受想行識性無
住無不住何以故善現受想行識性
受想行識性空故善現如眼處性非
住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以眼處性無住無不住何以
故善現眼處性眼處性空故善現如
耳鼻舌身意處性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以耳鼻
舌身意處性無住無不住何以故善
現耳鼻舌身意處性耳鼻舌身意處
性空故善現如色處性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以
色處性無住無不住何以故善現色
處性色處性空故善現如聲香味觸
法處性非住非不住大乘亦尒非住
非不住所以者何以聲香味觸法處
性無住無不住何以故善現聲香味
觸法處性聲香味觸法處性空故善
現如眼界性非住非不住大乘亦尒
非住非不住所以者何以眼界性無
住無不住何以故善現眼界性眼界
性空故善現如色界眼識界及眼觸

眼觸為緣所生諸受性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以
色界性乃至眼觸為緣所生諸受性
無住無不住何以故善現色界性色
界性空乃至眼觸為緣所生諸受性
眼觸為緣所生諸受性空故善現如
耳界性非住非不住大乘亦尒非住
非不住所以者何以耳界性無住無
不住何以故善現耳界性耳界性空
故善現如聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以聲界
性乃至耳觸為緣所生諸受性無住
無不住何以故善現聲界性聲界性
空乃至耳觸為緣所生諸受性耳觸
為緣所生諸受性空故善現如鼻界
性非住非不住大乘亦尒非住非不
住所以者何以鼻界性無住無不住
何以故善現鼻界性鼻界性空故善
現如香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受性非住非不住大乘亦尒
非住非不住所以者何以香界性乃
至鼻觸為緣所生諸受性無住無不

住何以故善現香界性香界性空乃
至鼻觸為緣所生諸受性鼻觸為緣
所生諸受性空故善現如舌界性非
住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以舌界性無住無不住何以
故善現舌界性舌界性空故善現如
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受性非住非不住大乘亦尒非住
非不住所以者何以味界性乃至舌
觸為緣所生諸受性無住無不住何
以故善現味界性味界性空乃至舌
觸為緣所生諸受性舌觸為緣所生
諸受性空故善現如身界性非住非
不住大乘亦尒非住非不住所以者
何以身界性無住無不住何以故善
現身界性身界性空故善現如觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受
性非住非不住大乘亦尒非住非不
住所以者何以觸界性乃至身觸為
緣所生諸受性無住無不住何以故
善現觸界性觸界性空乃至身觸為
緣所生諸受性身觸為緣所生諸受
性空故善現如意界性非住非不住

大乘亦尒非住非不住所以者何以意界性無住無不住何以故善現意界性意界性空故善現如法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以法界性乃至意觸為緣所生諸受性無住無不住何以故善現法界性法界性空乃至意觸為緣所生諸受性意觸為緣所生諸受性空故善現如地界性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以地界性無住無不住何以故善現地界性地界性空故善現如水火風空識界性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以水火風空識界性無住無不住何以故善現水火風空識界性水火風空識界性空故善現如苦聖諦性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以苦聖諦性無住無不住何以故善現苦聖諦性苦聖諦性空故善現如集滅道聖諦性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以集滅道聖諦性無住無

不住何以故善現集滅道聖諦性集
滅道聖諦性空故善現如無明性非
住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以無明性無住無不住何以
故善現無明性無明性空故善現如
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱性非住非不住大乘亦
尒非住非不住所以者何以行性乃
至老死愁歎苦憂惱性無住無不住
何以故善現行性行性空乃至老死
愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性
空故善現如幻事性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以幻
事性無住無不住何以故善現幻事
性幻事性空故善現如夢境像響光
影空華陽焰尋香城變化事性非住
非不住大乘亦尒非住非不住所以
者何以夢境性乃至變化事性無住
無不住何以故善現夢境性夢境性
空乃至變化事性變化事性空故善
現如內空性非住非不住大乘亦尒
非住非不住所以者何以內空性無
住無不住何以故善現內空性內空

性空故善現如外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以外空性乃至無性自性空性無住無不住何以故善現外空性外空性空乃至無性自性空性無性自性空性空故

善現如布施波羅蜜多性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以布施波羅蜜多性無住無不住何以故善現布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故善現如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無住無不住何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故善現如四靜慮性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以

四靜慮性無住無不住何以故善現
四靜慮性四靜慮性空故善現如四
無量四無色定性非住非不住大乘
亦尒非住非不住所以者何以四無
量四無色定性無住無不住何以故
善現四無量四無色定性四無量四
無色定性空故善現如四念住性非
住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以四念住性無住無不住何
以故善現四念住性四念住性空故
善現如四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支性非住非不住大
乘亦尒非住非不住所以者何以四
正斷性乃至八聖道支性無住無不
住何以故善現四正斷性四正斷性
空乃至八聖道支性八聖道支性空
故善現如空解脫門性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以
空解脫門性無住無不住何以故善
現空解脫門性空解脫門性空故善
現如無相無願解脫門性非住非不
住大乘亦尒非住非不住所以者何
以無相無願解脫門性無住無不住

何以故善現無相無願解脫門性無相無願解脫門性空故善現如五眼性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以五眼性無住無不住何以故善現五眼性五眼性空故善現如六神通性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以六神通性無住無不住何以故善現六神通性六神通性空故善現如佛十力性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以佛十力性無住無不住何以故善現佛十力性佛十力性空故善現如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住何以故善現四無所畏性四無所畏性空乃至一切相智性一切相智性空故善現如預流者惡趣生性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以預流者惡趣生性無住無不住何以故善現預流者惡趣生

性預流者惡趣生性空故善現如一
来者頻来生不還者欲界生摩訶薩
自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陁後
有生性非住非不住大乘亦尒非住
非不住所以者何以一来者頻来生
性乃至三藐三佛陁後有生性無住
無不住何以故善現一来者頻来生
性一来者頻来生性空乃至三藐三
佛陁後有生性三藐三佛陁後有生
性空故善現如預流向預流果性非
住非不住大乘亦尒非住非不住所
以者何以預流向預流果性無住無
不住何以故善現預流向預流果性
預流向預流果性空故善現如一来
向一来果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如来
性非住非不住大乘亦尒非住非不
住所以者何以一来向一来果性乃
至如来性無住無不住何以故善現
一来向一来果性一来向一来果性
空乃至如来性如来性空故善現如
名字假想施設言說性非住非不住
大乘亦尒非住非不住所以者何以

名字假想施設言説性無住無不住何以故善現名字假想施設言説性名字假想施設言説性空故善現如無生無滅無染無淨無相無為性非住非不住大乘亦尒非住非不住所以者何以無生無滅無染無淨無相無為性無住無不住何以故善現無生無滅無染無淨無相無為性無生無滅無染無淨無相無為性空故善現由此緣故如是大乘雖都無所住而住無所住

復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善現都無乘是大乘出者所以者何若所乘乘若能乘者由此為此所出所至及出至時如是一切皆無所有都不可得何以故善現以一切法皆無所有都不可得畢竟淨故如何可言有乘乘者由為出至及出至時善現當知我無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者無所有

不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知真如無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是受想行識無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是耳鼻舌身意處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲香味觸法處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

善現當知眼界無所有不可得故乘

大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無所有不可得故乘大
乘者亦不可得所以者何畢竟淨故
善現當知耳界無所有不可得故乘
大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受無所有不可得故乘大
乘者亦不可得所以者何畢竟淨故
善現當知鼻界無所有不可得故乘
大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故如是香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無所有不可得故乘
大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故善現當知舌界無所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟
淨故如是味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受無所有不可得故乘
大乘者亦不可得所以者何畢竟淨
故善現當知身界無所有不可得故
乘大乘者亦不可得所以者何畢竟
淨故如是觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受無所有不可得故乘

大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知意界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十六　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之六

善現當知地界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故知是水火風空識界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知苦聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是集滅道聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無明無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知幻事無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當

知內空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

善現當知布施波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四靜慮無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四念住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當

知空解脫門無所有不可得故乘大
乘者亦不可得所以者何畢竟淨故
如是無相無願解脫門無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何
畢竟淨故善現當知五眼無所有不
可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故如是六神通無所有不
可得故乘大乘者亦不可得所以者
何畢竟淨故善現當知佛十力無所
有不可得故乘大乘者亦不可得所
以者何畢竟淨故如是四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智無
所有不可得故乘大乘者亦不可得
所以者何畢竟淨故善現當知預流
者惡趣生無所有不可得故乘大乘
者亦不可得所以者何畢竟淨故如
是一來者頻來生不還者欲界生摩
訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛
陁後有生無所有不可得故乘大乘
者亦不可得所以者何畢竟淨故善
現當知預流向預流果無所有不可
得故乘大乘者亦不可得所以者何

畢竟淨故如是一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知名字假想施設言說無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無生無滅無染無淨無相無為無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知前中後際無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知往來無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知行住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知增減無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知極喜地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是離垢地發光地焰慧地極

難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知淨觀地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是種姓地第八地具見地薄地離欲地已辨地獨覺地菩薩地如來地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知成熟有情無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知嚴淨佛土無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

介時具壽善現白佛言世尊何法不可得故說我等不可得耶佛言善現我性不可得故說我不可得乃至見者性不可得故說見者不可得何以故我性乃至見者性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現真如性不可得故說真如不可得乃至實際性不可得故說實際不可得何以故真如性乃至實際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現色

性不可得故說色不可得乃至識性不可得故說識不可得何以故色性乃至識性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼處性不可得故說眼處不可得乃至意處性不可得故說意處不可得何以故眼處性乃至意處性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現色處性不可得故說色處不可得乃至法處性不可得故說法處不可得何以故色處性乃至法處性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼界性不可得故說眼界不可得乃至眼觸為緣所生諸受性不可得故說眼觸為緣所生諸受不可得何以故眼界性乃至眼觸為緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現耳界性不可得故說耳界不可得乃至耳觸為緣所生諸受性不可得故說耳觸為緣所生諸受不可得何以故耳界性乃至耳觸為緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現鼻界性不可得故說

鼻界不可得乃至鼻觸為緣所生諸受性不可得故說鼻觸為緣所生諸受不可得何以故鼻界性乃至鼻觸為緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現舌界性不可得故說舌界不可得乃至舌觸為緣所生諸受性不可得故說舌觸為緣所生諸受不可得何以故舌界性乃至舌觸為緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現身界性不可得故說身界不可得乃至身觸為緣所生諸受性不可得故說身觸為緣所生諸受不可得何以故身界性乃至身觸為緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現意界性不可得故說意界不可得乃至意觸為緣所生諸受性不可得故說意觸為緣所生諸受不可得何以故意界性乃至意觸為緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現地界性不可得故說地界不可得乃至識界性不可得故說識界不可得何以

故地界性乃至識界性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現苦聖諦性不可得故說苦聖諦不可得乃至道聖諦性不可得故說道聖諦不可得何以故苦聖諦性乃至道聖諦性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現無明性不可得故說無明不可得乃至老死愁歎苦憂惱性不可得故說老死愁歎苦憂惱不可得何以故無明性乃至老死愁歎苦憂惱性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現幻事性不可得故說幻事不可得乃至變化事性不可得故說變化事不可得何以故幻事性乃至變化事性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空性不可得故說內空不可得乃至無性自性空性不可得故說無性自性空不可得何以故內空性乃至無性自性空性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故

善現布施波羅蜜多性不可得故說布施波羅蜜多不可得乃至般若波

羅蜜多性不可得故說般若波羅蜜
多不可得何以故布施波羅蜜多性
乃至般若波羅蜜多性非已可得非
當可得非現可得畢竟淨故善現四
靜慮性不可得故說四靜慮不可得
乃至四無色定性不可得故說四無
色定不可得何以故四靜慮性乃至
四無色定性非已可得非當可得非
現可得畢竟淨故善現四念住性不
可得故說四念住不可得乃至八聖
道支性不可得故說八聖道支不可
得何以故四念住性乃至八聖道支
性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現空解脫門性不可得故
說空解脫門不可得乃至無願解脫
門性不可得故說無願解脫門不可
得何以故空解脫門性乃至無願解
脫門性非已可得非當可得非現可
得畢竟淨故善現五眼性不可得故
說五眼不可得六神通性不可得故
說六神通不可得何以故五眼性六
神通性非已可得非當可得非現可
得畢竟淨故善現佛十力性不可得

故說佛十力不可得乃至一切相智性不可得故說一切相智不可得何以故佛十力性乃至一切相智性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現預流者惡趣生性不可得故說預流者惡趣生不可得乃至三藐三佛陁後有生性不可得故說三藐三佛陁後有生不可得何以故預流者惡趣生性乃至三藐三佛陁後有生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現預流向預流果性不可得故說預流向預流果不可得乃至如来性不可得故說如来不可得何以故預流向預流果性乃至如来性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現名字假想施設言說性不可得故說名字假想施設言說不可得何以故名字假想施設言說性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現無生無滅無染無淨無相無為性不可得故說無生無滅無染無淨無相無為不可得何以故無生無滅無染無淨無相無為性非已可

得非當可得非現可得畢竟淨故善現初中後際性不可得故說初中後際不可得何以故初中後際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現往来性不可得故說往来不可得何以故往来性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現行住性不可得故說行住不可得何以故行住性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現死生性不可得故說死生不可得何以故死生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現增減性不可得故說增減不可得何以故增減性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現極喜地性不可得故說極喜地不可得乃至法雲地性不可得故說法雲地不可得何以故極喜地性乃至法雲地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現淨觀地性不可得故說淨觀地不可得乃至如来地性不可得故說如来地不可得何以故淨觀地性

乃至如来地性非已可得非當可得

非現可得畢竟淨故善現成熟有情性不可得故說成熟有情不可得何以故成熟有情性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故復次善現內空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得乃至無性自性空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得何以故此中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中四靜慮四無量四無色定性不可得故說四靜慮四無量四無色定不可得乃至無性自性空中四靜慮四無量四無色定性不可得故說四靜慮四無量四無色定不可得何以故此中四靜慮四無量四無色定性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現

內空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故說四念住乃至八聖道支不可得乃至無性自性空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故說四念住乃至八聖道支不可得何以故此中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中空無相無願解脫門性不可得故說空無相無願解脫門不可得乃至無性自性空中空無相無願解脫門性不可得故說空無相無願解脫門不可得何以故此中空無相無願解脫門性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中五眼六神通性不可得故說五眼六神通不可得乃至無性自性空中五眼六神通性不可得故說五眼六神通不可得何以故此中五眼六神通性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智性不可得故說佛
十力乃至一切相智不可得乃至無
性自性空中佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智性不
可得故說佛十力乃至一切相智不
可得何以故此中佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
性非已可得非當可得非現可得畢
竟淨故善現內空中預流向預流果
一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩
如來性不可得故說預流向預流果
乃至菩薩如來不可得乃至無性自
性空中預流向預流果一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果獨覺向獨覺果菩薩如來性不可
得故說預流向預流果乃至菩薩如
來不可得何以故此中預流向預流
果一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩

薩如来性非已可得非當可得非現
可得畢竟淨故善現內空中極喜地
離垢地發光地發慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地
性不可得故說極喜地乃至法雲地
不可得乃至無性自性空中極喜地
離垢地發光地發慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地
性不可得故說極喜地乃至法雲地
不可得何以故此中極喜地離垢地
發光地發慧地極難勝地現前地遠
行地不動地善慧地法雲地性非已
可得非當可得非現可得畢竟淨故
善現內空中淨觀地種姓地第八地
具見地薄地離欲地已辦地獨覺地
菩薩地如来地性不可得故說淨觀
地乃至如来地不可得乃至無性自
性空中淨觀地種姓地第八地具見
地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩
地如来地性不可得故說淨觀地乃
至如来地不可得何以故此中淨觀
地種姓地第八地具見地薄地離欲
地已辦地獨覺地菩薩地如来地性

非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中成熟有情性不可得故說成熟有情不可得乃至無性自性空中成熟有情性不可得故說成熟有情不可得何以故此中成熟有情性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得乃至無性自性空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故此中嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘大乘而出至者然以無所得為方便乘於大乘出三界生死至一切智智利益安樂一切有情窮未來際常無斷盡

初分讚大乘品第十六之一

尒時具壽善現白佛言世尊言大乘大乘者超勝一切世間天人阿素洛等寂尊寂妙如是大乘與虛空等譬如虛空普能含受無數無量無邊有

情大乘亦尒普能含受無數無無量無邊有情又如虛空無來無去無住可見大乘亦尒無來無去無住可見又如虛空前後中際皆不可得大乘亦尒前後中際皆不可得三世平等故名大乘佛告善現如是如是如汝所說菩薩大乘具如是等無邊功德善現如是大乘當知即是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多復次善現如是大乘當知即是內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空等復次善現如是大乘當知即是健行三摩地乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地門復次善現如是大乘當知即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支復次善現如是大乘當知即是三三摩地乃至十八佛不共法復次善現如是大乘當知即是文字陁羅尼等切陁羅尼門善現如是等無量無

邊殊勝功德當知皆是菩薩摩訶薩
大乘
復次善現汝言大乘超勝一切世間
天人阿素洛等最尊最妙者如是如
是如汝所說所以者何善現若欲界
是真如非虛妄非顛倒非假設是諦
是實有常有恒無變無易有實性者
則此大乘非尊非妙不超一切世間
天人阿素洛等以欲界非真如是虛
妄是顛倒是假設非諦非實無常無
恒有變有易都無實性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若色無色界是真如非虛妄
非顛倒非假設是諦是實有常有恒
無變無易有實性者則此大乘非尊
非妙不超一切世間天人阿素洛等
以色無色界非真如是虛妄是顛倒
是假設非諦非實無常無恒有變有
易都無實性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若
色是真如非虛妄非顛倒非假設是
諦是實有常有恒無變無易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世

間天人阿素洛等以色非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若受想行識是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以受想行識非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若眼處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以眼處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若耳鼻舌身意處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人

阿素洛等以耳鼻舌身意處非真如
是虛妄是顛倒是假設非諦非實無
常無恒有變有易都無實性故此大
乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若色處是真如非虛妄
非顛倒非假設是諦是實有常有恒
無變無易有實性者則此大乘非尊
非妙不超一切世間天人阿素洛等
以色處非真如是虛妄是顛倒是假
設非諦非實無常無恒有變有易都
無實性故此大乘是尊是妙超勝一
切世間天人阿素洛等善現若聲香
味觸法處是真如非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易
有實性者則此大乘非尊非妙不超
一切世間天人阿素洛等以聲香味
觸法處非真如是虛妄是顛倒是假
設非諦非實無常無恒有變有易都
無實性故此大乘是尊是妙超勝一
切世間天人阿素洛等善現若眼界
是真如非虛妄非顛倒非假設是諦
是實有常有恒無變無易有實性者
則此大乘非尊非妙不超一切世間

天人阿素洛等以眼界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若耳界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以耳界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒非

假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若鼻界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以鼻界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此

大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若舌界是真如非虛
妄非顛倒非假設是諦是實有常有
恒無變無易有實性者則此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛
等以舌界非真如是虛妄是顛倒是
假設非諦非實無常無恒有變有易
都無實性故此大乘是尊是妙超勝
一切世間天人阿素洛等善現若味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受是真如非虛妄非顛倒非假設是
諦是實有常有恒無變無易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受非真如是
虛妄是顛倒是假設非諦非實無常
無恒有變有易都無實性故此大乘
是尊是妙超勝一切世間天人阿素
洛等善現若身界是真如非虛妄非
顛倒非假設是諦是實有常有恒無
變無易有實性者則此大乘非尊非
妙不超一切世間天人阿素洛等以
身界非真如是虛妄是顛倒是假設

非諦非實無常無恒有變有易都無
實性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受是
真如非虛妄非顛倒非假設是諦是
實有常有恒無變無易有實性者則
此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受非真如是虛妄
是顛倒是假設非諦非實無常無恒
有變有易都無實性故此大乘是尊
是妙超勝一切世間天人阿素洛等
善現若意界是真如非虛妄非顛倒
非假設是諦是實有常有恒無變無
易有實性者則此大乘非尊非妙不
超一切世間天人阿素洛等以意界
非真如是虛妄是顛倒是假設非諦
非實無常無恒有變有易都無實性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間
天人阿素洛等善現若法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受是真如
非虛妄非顛倒非假設是諦是實有
常有恒無變無易有實性者則此大

乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若地界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以地界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若水火風空識界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以水火風空識界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若無明是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有

恒無變無易有實性者則此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛
等以無明非真如是虛妄是顛倒是
假設非諦非實無常無恒有變有易
都無實性故此大乘是尊是妙超勝
一切世間天人阿素洛等善現若行
識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱是真如非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易
有實性者則此大乘非尊非妙不超
一切世間天人阿素洛等以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱非真如是虛妄是顛倒是假設
非諦非實無常無恒有變有易都無
實性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等

大般若波羅蜜多經卷第五十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十七　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之二

復次善現若真如實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以真如非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以法界乃至實際非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若內空實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以內空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自

相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以外空乃至無性自性空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若布施波羅蜜多實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以布施波羅蜜多非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若四靜慮實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以四靜慮非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若四無量四無色定實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以四無量

四無色定非實有性故此大乘是尊
是妙超勝一切世間天人阿素洛等
善現若四念住實有性者則此大乘
非尊非妙不超一切世間天人阿素
洛等以四念住非實有性故此大乘
是尊是妙超勝一切世間天人阿素
洛等善現若四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支實有性者則
此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以四正斷乃至八聖道
支非實有性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若
空解脫門實有性者則此大乘非尊
非妙不超一切世間天人阿素洛等
以空解脫門非實有性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛
等善現若無相無願解脫門實有性
者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以無相無願解脫
門非實有性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若
五眼實有性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以五

眼非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若六神通實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以六神通非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若佛十力實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以佛十力非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以四無所畏乃至一切相智非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩十地實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以菩薩十地非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若淨觀地種性地第八地法預流法一來法不還法阿羅漢法獨

覺法菩薩摩訶薩法三藐三佛陀法
實有性者則此大乘非尊非妙不超
一切世間天人阿素洛等以淨觀地
種性地第八地法乃至三藐三佛陀
法非實有性故此大乘是尊是妙超
勝一切世間天人阿素洛等善現若
淨觀地補特伽羅實有性者則此大
乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以淨觀地補特伽羅非實有
性故此大乘是尊是妙超勝一切世
間天人阿素洛等善現若種性地補
特伽羅預流一來不還阿羅漢獨覺
菩薩摩訶薩三藐三佛陀實有性者
則此大乘非尊非妙不超一切世間
天人阿素洛等以種性地補特伽羅
乃至三藐三佛陀非實有性故此大
乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若一切世間天人阿素
洛等實有性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以一
切世間天人阿素洛等非實有性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天
人阿素洛等善現若菩薩摩訶薩從

初發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以菩薩摩訶薩從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩摩訶薩金剛喻智實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩摩訶薩金剛喻智所斷煩惱習氣相續實有性者則此能斷金剛喻智不能達彼都無自性斷已證得一切智智以金剛喻智所斷煩惱習氣相續非實有性故此能斷金剛喻智能了達彼都無自性斷已證得一切智智善現若諸如來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身實有性者則諸如來應正等覺威光妙德不超一切世間天人阿素洛等以諸如來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身

非實有性故諸如來應正等覺威光妙德超勝一切世間天人阿素洛等善現若諸如來應正等覺所演光明實有性者則諸如來應正等覺所演光明不能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界以諸如來應正等覺所演光明非實有性故諸如來應正等覺所演光明悉能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界善現若諸如來應正等覺所具六十美妙支音實有性者則諸如來應正等覺所具六十美妙支音不能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界以諸如來應正等覺所具六十美妙支音非實有性故諸如來應正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界善現若諸如來應正等覺所轉法輪實有性者則諸如來應正等覺所轉法輪非極清淨亦非一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉以諸如來應正等覺所轉法輪非實有性故諸如來應正等覺所轉法

輪最極清淨一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉善現若諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情實有性者則諸如來應正等覺所轉法輪不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般令般當般涅槃以諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情非實有性故諸如來應正等覺所轉法輪悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般令般當般涅槃善現由如是等無量因緣故說大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙復次善現汝言如是大乘與虛空等者如是如是如汝所說所以者何善現譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得大乘亦尒非有東南西北四維上下方分可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有長短方圓高下邪正形色可得大乘亦尒非有長短方圓高下邪正形色可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得大乘亦尒非有青黃赤白黑紫縹等顯色可

得故說大乘與虛空等善現又如虛空非過去非未來非現在大乘亦尒非過去非未來非現在故說大乘與虛空等善現又如虛空非增非減非進非退大乘亦尒非增非減非進非退故說大乘與虛空等善現又如虛空非雜染非清淨大乘亦尒非雜染非清淨故說大乘與虛空等善現又如虛空非生非滅非住非異大乘亦尒非生非滅非住非異故說大乘與虛空等善現又如虛空非善非非善非有記非無記大乘亦尒非善非非善非有記非無記故說大乘與虛空等善現又如虛空非見非聞非覺非知大乘亦尒非見非聞非覺非知故說大乘與虛空等善現又如虛空非所知非所達大乘亦尒非所知非所達故說大乘與虛空等善現又如虛空非遍知非永斷非作證非修習大乘亦尒非遍知非永斷非作證非修習故說大乘與虛空等善現又如虛空非異熟非有異熟法大乘亦尒非異熟非有異熟法故說大乘與虛空

等善現又如虛空非有貪法非離貪法大乘亦尒非有貪法非離貪法故說大乘與虛空等善現又如虛空非有瞋法非離瞋法大乘亦尒非有瞋法非離瞋法故說大乘與虛空等善現又如虛空非有癡法非離癡法大乘亦尒非有癡法非離癡法故說大乘與虛空等善現又如虛空非墮欲界非墮色界非墮無色界大乘亦尒非墮欲界非墮色界非墮無色界故說大乘與虛空等善現又如虛空非有初地發心可得乃至非有第十地發心可得大乘亦尒非有初地發心可得乃至非有第十地發心可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地可得大乘亦尒非有淨觀地乃至如來地可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來可得大乘亦尒非有預流向預

流果乃至菩薩如來可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有聲聞地獨覺地正等覺地可得大乘亦尒非有聲聞地獨覺地正等覺地可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有色非無色非有見非無見非有對非無對非相應非不相應大乘亦尒非有色非無色非有見非無見非有對非無對非相應非不相應故說大乘與虛空等善現又如虛空非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨大乘亦尒非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨故說大乘與虛空等善現又如虛空非空非不空非有相非無相非有願非無願大乘亦尒非空非不空非有相非無相非有願非無願故說大乘與虛空等善現又如虛空非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離大乘亦尒非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離故說大乘與虛空等善現又如虛空非明非闇大乘亦尒非明非闇故說大乘與虛空等善現又如虛空非蘊處界

非離蘊處界大乘亦尒非蘊處界非
離蘊處界故說大乘與虛空等善現
又如虛空非可得非不可得大乘亦
尒非可得非不可得故說大乘與虛
空等善現又如虛空非可說非不可
說大乘亦尒非可說非不可說故說
大乘與虛空等善現由如是等無量
因縁故說大乘與虛空等
復次善現汝言譬如虛空普能含受
無數無量無邊有情大乘亦尒普能
含受無數無量無邊有情者如是如
是如汝所說所以者何善現有情無
所有故當知虛空亦無所有虛空無
所有故當知大乘亦無所有由如是
義故說大乘普能含受無數無量無
邊有情何以故善現若有情若虛空
若大乘如是一切皆無所有不可得
故復次善現有情無數無量無邊故
當知虛空亦無數無量無邊虛空無
數無量無邊故當知大乘亦無數無
量無邊由如是義故說大乘普能含
受無數無量無邊有情何以故善現
若有情無數無量無邊若虛空無數

無量無邊若大乘無數無量無邊如是一切皆無所有不可得故復次善現有情無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若有情若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我無所有故當知有情亦無所有有情無所有故當知命者亦無所有命者無所有故當知生者亦無所有生者無所有故當知養者亦無所有養者無所有故當知士夫亦無所有士夫無所有故當知補特伽羅亦無所有補特伽羅無所有故當知意生亦無所有意生無所有故當知儒童亦無所有儒童無所有故當知作者亦無所有作者無所有故當

知使作者亦無所有使作者無所有
故當知起者亦無所有起者無所有
故當知使起者亦無所有使起者無
所有故當知受者亦無所有受者無
所有故當知使受者亦無所有使受
者無所有故當知知者亦無所有知
者無所有故當知見者亦無所有見
者無所有故當知虛空亦無所有虛
空無所有故當知大乘亦無所有大
乘無所有故當知無數亦無所有無
數無所有故當知無量亦無所有無
量無所有故當知無邊亦無所有無
邊無所有故當知一切法亦無所有
由如是義故說大乘普能含受無數
無量無邊有情何以故善現若我乃
至見者若虛空若大乘若無數若無
量若無邊若一切法如是一切皆無
所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知真如亦無所有真如無所有故當
知法界亦無所有法界無所有故當
知法性亦無所有法性無所有故當
知不虛妄性亦無所有不虛妄性無

所有故當知不變異性亦無所有不
變異性無所有故當知平等性亦無
所有平等性無所有故當知離生性
亦無所有離生性無所有故當知不
思議界亦無所有不思議界無所有
故當知虛空界亦無所有虛空界無
所有故當知斷界亦無所有斷界無
所有故當知離界亦無所有離界無
所有故當知滅界亦無所有滅界無
所有故當知無性界亦無所有無性
界無所有故當知無相界亦無所有
無相界無所有故當知無作界亦無
所有無作界無所有故當知無為界
亦無所有無為界無所有故當知安
隱界亦無所有安隱界無所有故當
知寂靜界亦無所有寂靜界無所有
故當知法定亦無所有法定無所有
故當知法住亦無所有法住無所有
故當知本無亦無所有本無無所有
故當知實際亦無所有實際無所有
故當知虛空亦無所有虛空無所有
故當知大乘亦無所有大乘無所有
故當知無數亦無所有無數無所有

故當知無量亦無所有無量無所有
故當知無邊亦無所有無邊無所有
故當知一切法亦無所有由如是義
故說大乘普能含受無數無量無邊
有情何以故善現若我乃至見者若
真如乃至實際若虛空若大乘若無
數若無量若無邊若一切法如是一
切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知色亦無所有色無所有故當知受
亦無所有受無所有故當知想亦無
所有想無所有故當知行亦無所有
行無所有故當知識亦無所有識無
所有故當知虛空亦無所有虛空無
所有故當知大乘亦無所有大乘無
所有故當知無數亦無所有無數無
所有故當知無量亦無所有無量無
所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由如
是義故說大乘普能含受無數無量
無邊有情何以故善現若我乃至見
者若色受想行識若虛空若大乘若
無數若無量若無邊若一切法如是

一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知眼處亦無所有眼處無所有故當
知耳處亦無所有耳處無所有故當
知鼻處亦無所有鼻處無所有故當
知舌處亦無所有舌處無所有故當
知身處亦無所有身處無所有故當
知意處亦無所有意處無所有故當
知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當
知無數亦無所有無數無所有故當
知無量亦無所有無量無所有故當
知無邊亦無所有無邊無所有故當
知一切法亦無所有由如是義故說
大乘普能含受無數無量無邊有情
何以故善現若我乃至見者若眼耳
鼻舌身意處若虛空若大乘若無數
若無量若無邊若一切法如是一切
皆無所有不可得故復次善現我乃
至見者無所有故當知色處亦無所
有色處無所有故當知聲處亦無所
有聲處無所有故當知香處亦無所
有香處無所有故當知味處亦無所

有味處無所有故當知觸處亦無所
有觸處無所有故當知法處亦無所
有法處無所有故當知虛空亦無所
有虛空無所有故當知大乘亦無所
有大乘無所有故當知無數亦無所
有無數無所有故當知無量亦無所
有無量無所有故當知無邊亦無所
有無邊無所有故當知一切法亦無
所有由如是義故說大乘普能含受
無數無量無邊有情何以故善現若
我乃至見者若色聲香味觸法處若
虛空若大乘若無數若無量若無邊
若一切法如是一切皆無所有不可
得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知眼界亦無所有眼界無所有故當
知色界亦無所有色界無所有故當
知眼識界亦無所有眼識界無所有
故當知眼觸亦無所有眼觸無所有
故當知眼觸為緣所生諸受亦無所
有眼觸為緣所生諸受無所有故當
知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當

知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若眼界乃至眼觸為緣所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知耳界亦無所有耳界無所有故當知聲界亦無所有聲界無所有故當知耳識界亦無所有耳識界無所有故當知耳觸亦無所有耳觸無所有故當知耳觸為緣所生諸受亦無所有耳觸為緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大

乘普能含受無數無量無邊有情何

以故善現若我乃至見者若耳界乃至耳觸為緣所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知鼻界亦無所有鼻界無所有故當知香界亦無所有香界無所有故當知鼻識界亦無所有鼻識界無所有故當知鼻觸亦無所有鼻觸無所有故當知鼻觸為緣所生諸受亦無所有鼻觸為緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知舌界

亦無所有舌界無所有故當知味界亦無所有味界無所有故當知舌識界亦無所有舌識界無所有故當知舌觸亦無所有舌觸無所有故當知舌觸爲縁所生諸受亦無所有舌觸爲縁所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若舌界乃至舌觸爲縁所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知身界亦無所有身界無所有故當知觸界亦無所有觸界無所有故當知身識界亦無所有身識界無所有故當知身觸亦無所有身觸無所有故當知身觸爲縁所生諸受亦無所

有身觸為緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若身界乃至身觸為緣所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知意界亦無所有意界無所有故當知法界亦無所有法界無所有故當知意識界亦無所有意識界無所有故當知意觸亦無所有意觸無所有故當知意觸為緣所生諸受亦無所有意觸為緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知

無邊亦無所有無邊無所有故當知
一切法亦無所有由如是義故說大
乘普能含受無數無量無邊有情
何以故善現若我乃至見者若意界
乃至意觸為緣所生諸受若虛空若
大乘若無數若無量若無邊若一切
法如是一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知地界亦無所有地界無所有故當
知水界亦無所有水界無所有故當
知火界亦無所有火界無所有故當
知風界亦無所有風界無所有故當
知空界亦無所有空界無所有故當
知識界亦無所有識界無所有故當
知虛空亦無所有虛空無所有故當
知大乘亦無所有大乘無所有故當
知無數亦無所有無數無所有故當
知無量亦無所有無量無所有故當
知無邊亦無所有無邊無所有故當
知一切法亦無所有由如是義故說
大乘普能含受無數無量無邊有情
何以故善現若我乃至見者若地水
火風空識界若虛空若大乘若無數

若無量若無邊若一切法如是一切
皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知苦聖諦亦無所有苦聖諦無所有
故當知集聖諦亦無所有集聖諦無
所有故當知滅聖諦亦無所有滅聖
諦無所有故當知道聖諦亦無所有
道聖諦無所有故當知虛空亦無所
有虛空無所有故當知大乘亦無所
有大乘無所有故當知無數亦無所
有無數無所有故當知無量亦無所
有無量無所有故當知無邊亦無所
有無邊無所有故當知一切法亦無
所有由如是義故說大乘普能含受
無數無量無邊有情何以故善現若
我乃至見者若苦集滅道聖諦若虛
空若大乘若無數若無量若無邊若
一切法如是一切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知無明亦無所有無明無所有故當
知行亦無所有行無所有故當知識
亦無所有識無所有故當知名色亦
無所有名色無所有故當知六處亦

無所有六處無所有故當知觸亦無
所有觸無所有故當知受亦無所有
受無所有故當知愛亦無所有愛無
所有故當知取亦無所有取無所有
故當知有亦無所有有無所有故當
知生亦無所有生無所有故當知老
死愁歎苦憂惱亦無所有老死愁歎
苦憂惱無所有故當知虛空亦無所
有虛空無所有故當知大乘亦無所
有大乘無所有故當知無數亦無所
有無數無所有故當知無量亦無所
有無量無所有故當知無邊亦無所
有無邊無所有故當知一切法亦無
所有由如是義故說大乘普能含受
無數無量無邊有情何以故善現若
我乃至見者若無明乃至老死愁歎
苦憂惱若虛空若大乘若無數若無
量若無邊若一切法如是一切皆無
所有不可得故

大般若波羅蜜多經卷第五十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十八　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讃大乘品第十六之三

復次善現我乃至見者無所有故當知內空亦無所有內空無所有故當知外空亦無所有外空無所有故當知內外空亦無所有內外空無所有故當知空空亦無所有空空無所有故當知大空亦無所有大空無所有故當知勝義空亦無所有勝義空無所有故當知有為空亦無所有有為空無所有故當知無為空亦無所有無為空無所有故當知畢竟空亦無所有畢竟空無所有故當知無際空亦無所有無際空無所有故當知散空亦無所有散空無所有故當知無變異空亦無所有無變異空無所有故當知本性空亦無所有本性空無所有故當知自相空亦無所有自相空無所有故當知共相空亦無所有共相空無所有故當知一切法空亦無所有一切法空無所有故當知不

可得空亦無所有不可得空無所有故當知無性空亦無所有無性空無所有故當知自性空亦無所有自性空無所有故當知無性自性空亦無所有無性自性空無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若內空乃至無性自性空若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知布施波羅蜜多亦無所有布施波羅蜜多無所有故當知淨戒波羅蜜多亦無所有淨戒波羅蜜多無所有故當知安忍波羅蜜多亦無所有安忍波羅蜜多無所有故當知精進波羅蜜多亦無所有精進波羅蜜多無

所有故當知靜慮波羅蜜多亦無所有靜慮波羅蜜多無所有故當知般若波羅蜜多亦無所有般若波羅蜜多無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知四靜慮亦無所有四靜慮無所有故當知四無量亦無所有四無量無所有故當知四無色定亦無所有四無色定無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所

有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若四靜慮四無量四無色定若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知四念住亦無所有四念住無所有故當知四正斷亦無所有四正斷無所有故當知四神足亦無所有四神足無所有故當知五根亦無所有五根無所有故當知五力亦無所有五力無所有故當知七等覺支亦無所有七等覺支無所有故當知八聖道支亦無所有八聖道支無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說

大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若四念住乃至八聖道支若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知空解脫門亦無所有空解脫門無所有故當知無相解脫門亦無所有無相解脫門無所有故當知無願解脫門亦無所有無願解脫門無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若空無相無願解脫門若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知五眼亦無所有五眼無所有故當

知六神通亦無所有六神通無所有
故當知虛空亦無所有虛空無所有
故當知大乘亦無所有大乘無所有
故當知無數亦無所有無數無所有
故當知無量亦無所有無量無所有
故當知無邊亦無所有無邊無所有
故當知一切法亦無所有由如是義
故說大乘普能含受無數無量無邊
有情何以故善現若我乃至見者若
五眼若六神通若虛空若大乘若無
數若無量若無邊若一切法如是一
切皆無所有不可得故
復次善現我乃至見者無所有故當
知佛十力亦無所有佛十力無所有
故當知四無所畏亦無所有四無所
畏無所有故當知四無礙解亦無所
有四無礙解無所有故當知大慈亦
無所有大慈無所有故當知大悲亦
無所有大悲無所有故當知大喜亦
無所有大喜無所有故當知大捨亦
無所有大捨無所有故當知十八佛
不共法亦無所有十八佛不共法無
所有故當知一切智亦無所有一切

智無所有故當知道相智亦無所有道相智無所有故當知一切相智亦無所有一切相智無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若佛十力乃至一切相智若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知極喜地亦無所有極喜地無所有故當知離垢地亦無所有離垢地無所有故當知發光地亦無所有發光地無所有故當知焰慧地亦無所有焰慧地無所有故當知極難勝地亦無所有極難勝地無所有故當知現前地亦無所有現前地無所有故當知遠行地亦無所有遠行地無所有

故當知不動地亦無所有不動地無所有故當知善慧地亦無所有善慧地無所有故當知法雲地亦無所有法雲地無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若極喜地乃至法雲地若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知淨觀地亦無所有淨觀地無所有故當知種性地亦無所有種性地無所有故當知第八地亦無所有第八地無所有故當知具見地亦無所有具見地無所有故當知薄地亦無所有薄地無所有故當知離欲地亦無所有離欲地無所有故當知已辦地

亦無所有已辦地無所有故當知獨覺地亦無所有獨覺地無所有故當知菩薩地亦無所有菩薩地無所有故當知如來地亦無所有如來地無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若淨觀地乃至如來地若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知預流向亦無所有預流向無所有故當知預流果亦無所有預流果無所有故當知一來向亦無所有一來向無所有故當知一來果亦無所有一來果無所有故當知不還向亦無所有不還向無所有故當知不還果亦無所有不還果無所有故當知阿

羅漢向亦無所有阿羅漢向無所有故當知阿羅漢果亦無所有阿羅漢果無所有故當知獨覺向亦無所有獨覺向無所有故當知獨覺果亦無所有獨覺果無所有故當知菩薩摩訶薩法亦無所有菩薩摩訶薩法無所有故當知三藐三佛陁法亦無所有三藐三佛陁法無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若預流向乃至三藐三佛陁法若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知預流向補特伽羅亦無所有預流向補特伽羅無所有故當知預流果補特伽羅亦無所有預流果補特伽

羅無所有故當知一來向補特伽羅
亦無所有一來向補特伽羅無所有
故當知一來果補特伽羅亦無所有
一來果補特伽羅無所有故當知不
還向補特伽羅亦無所有不還向補
特伽羅無所有故當知不還果補特
伽羅亦無所有不還果補特伽羅無
所有故當知阿羅漢向補特伽羅亦
無所有阿羅漢向補特伽羅無所有
故當知阿羅漢果補特伽羅亦無所
有阿羅漢果補特伽羅無所有故當
知獨覺向補特伽羅亦無所有獨覺
向補特伽羅無所有故當知獨覺果
補特伽羅亦無所有獨覺果補特伽
羅無所有故當知菩薩摩訶薩亦無
所有菩薩摩訶薩無所有故當知三
藐三佛陀亦無所有三藐三佛陀無
所有故當知虛空亦無所有虛空無
所有故當知大乘亦無所有大乘無
所有故當知無數亦無所有無數無
所有故當知無量亦無所有無量無
所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由如

是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當知聲聞乘亦無所有聲聞乘無所有故當知獨覺乘亦無所有獨覺乘無所有故當知正等覺乘亦無所有正等覺乘無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若聲聞乘獨覺乘正等覺乘若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故

復次善現我乃至見者無所有故當

知聲聞乘補特伽羅亦無所有聲聞
乘補特伽羅無所有故當知獨覺乘
補特伽羅亦無所有獨覺乘補特伽
羅無所有故當知正等覺乘補特伽
羅亦無所有正等覺乘補特伽羅無
所有故當知虛空亦無所有虛空無
所有故當知大乘亦無所有大乘無
所有故當知無數亦無所有無數無
所有故當知無量亦無所有無量無
所有故當知無邊亦無所有無邊無
所有故當知一切法亦無所有由如
是義故說大乘普能含受無數無量
無邊有情何以故善現若我乃至見
者若聲聞乘獨覺乘正等覺乘補特
伽羅若虛空若大乘若無數若無量
若無邊若一切法如是一切皆無所
有不可得故善現當知如涅槃界普
能含受無數無量無邊有情大乘亦
尒普能含受無數無量無邊有情善
現由此因緣故作是說譬如虛空普
能含受無數無量無邊有情大乘亦
尒普能含受無數無量無邊有情
復次善現汝言又如虛空無來無去

無住可見大乘亦介無來無去無住
可見者如是如是如汝所說所以者
何善現以一切法無來無去亦復不
住何以故以一切法若動若住不可
得故善現色無來無去亦復不住受
想行識無來無去亦復不住色本性
無來無去亦復不住受想行識本性
無來無去亦復不住色真如無來無
去亦復不住受想行識真如無來無
去亦復不住色自性無來無去亦復
不住受想行識自性無來無去亦復
不住色自相無來無去亦復不住受
想行識自相無來無去亦復不住何
以故善現以色受想行識及彼本性
真如自性自相若動若住不可得故
復次善現眼處無來無去亦復不住
耳鼻舌身意處無來無去亦復不住
眼處本性無來無去亦復不住耳鼻
舌身意處本性無來無去亦復不住
眼處真如無來無去亦復不住耳鼻
舌身意處真如無來無去亦復不住
眼處自性無來無去亦復不住耳鼻
舌身意處自性無來無去亦復不住

眼處自相無來無去亦復不住耳鼻舌身意處自相無來無去亦復不住何以故善現以眼耳鼻舌身意處及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現色處無來無去亦復不住聲香味觸法處無來無去亦復不住色處本性無來無去亦復不住聲香味觸法處本性無來無去亦復不住色處真如無來無去亦復不住聲香味觸法處真如無來無去亦復不住色處自性無來無去亦復不住聲香味觸法處自性無來無去亦復不住色處自相無來無去亦復不住聲香味觸法處自相無來無去亦復不住何以故善現以色聲香味觸法處及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現眼界無來無去亦復不住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無來無去亦復不住眼界本性無來無去亦復不住色界乃至眼觸為緣所生諸受本性無來無去亦復

不住眼界真如無來無去亦復不住
色界乃至眼觸為緣所生諸受真如
無來無去亦復不住眼界自性無來
無去亦復不住色界乃至眼觸為緣
所生諸受自性無來無去亦復不住
眼界自相無來無去亦復不住色界
乃至眼觸為緣所生諸受自相無來
無去亦復不住何以故善現以眼界
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受及彼本性真如自性自相若動
若住不可得故

復次善現耳界無來無去亦復不住
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無來無去亦復不住耳界本性
無來無去亦復不住聲界乃至耳觸
為緣所生諸受本性無來無去亦復
不住耳界真如無來無去亦復不住
聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如
無來無去亦復不住耳界自性無來
無去亦復不住聲界乃至耳觸為緣
所生諸受自性無來無去亦復不住
耳界自相無來無去亦復不住聲界
乃至耳觸為緣所生諸受自相無來

無去亦復不住何以故善現以耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現鼻界無來無去亦復不住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無來無去亦復不住鼻界本性無來無去亦復不住香界乃至鼻觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住鼻界真如無來無去亦復不住香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住鼻界自性無來無去亦復不住香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住鼻界自相無來無去亦復不住香界乃至鼻觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現舌界無來無去亦復不住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無來無去亦復不住舌界本性無來無去亦復不住味界乃至舌觸為緣

所生諸受本性無來無去亦復不住舌界真如無來無去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住舌界自性無來無去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住舌界自相無來無去亦復不住味界乃至舌觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現身界無來無去亦復不住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無來無去亦復不住身界本性無來無去亦復不住觸界乃至身觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住身界真如無來無去亦復不住觸界乃至身觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住身界自性無來無去亦復不住觸界乃至身觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住身界自相無來無去亦復不住觸界

乃至身觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現意界無來無去亦復不住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無來無去亦復不住意界本性無來無去亦復不住法界乃至意觸為緣所生諸受本性無來無去亦復不住意界真如無來無去亦復不住法界乃至意觸為緣所生諸受真如無來無去亦復不住意界自性無來無去亦復不住法界乃至意觸為緣所生諸受自性無來無去亦復不住意界自相無來無去亦復不住法界乃至意觸為緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現地界無來無去亦復不住水火風空識界無來無去亦復不住地界本性無來無去亦復不住水火

風空識界本性無來無去亦復不住
地界真如無來無去亦復不住水火
風空識界真如無來無去亦復不住
地界自性無來無去亦復不住水火
風空識界自性無來無去亦復不住
地界自相無來無去亦復不住水火
風空識界自相無來無去亦復不住
何以故善現以地水火風空識界及
彼本性真如自性自相若動若住不
可得故
復次善現苦聖諦無來無去亦復不
住集滅道聖諦無來無去亦復不住
苦聖諦本性無來無去亦復不住集
滅道聖諦本性無來無去亦復不住
苦聖諦真如無來無去亦復不住集
滅道聖諦真如無來無去亦復不住
苦聖諦自性無來無去亦復不住集
滅道聖諦自性無來無去亦復不住
苦聖諦自相無來無去亦復不住集
滅道聖諦自相無來無去亦復不住
何以故善現以苦集滅道聖諦及彼
本性真如自性自相若動若住不可
得故

復次善現無明無來無去亦復不住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住無明本性無來無去亦復不住行乃至老死愁歎苦憂惱本性無來無去亦復不住無明真如無來無去亦復不住行乃至老死愁歎苦憂惱真如無來無去亦復不住無明自性無來無去亦復不住行乃至老死愁歎苦憂惱自性無來無去亦復不住無明自相無來無去亦復不住行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來無去亦復不住何以故善現以無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現真如無來無去亦復不住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際無來無去亦復不住真如本性無來無去亦復不住法界乃至實際本

性無來無去亦復不住真如真如無來無去亦復不住法界乃至實際真如無來無去亦復不住真如自性無來無去亦復不住法界乃至實際自性無來無去亦復不住真如自相無來無去亦復不住法界乃至實際自相無來無去亦復不住何以故善現真如乃至實際及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現內空無來無去亦復不住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無來無去亦復不住內空本性無來無去亦復不住外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住內空真如無來無去亦復不住外空乃至無性自性空真如無來無去亦復不住內空自性無來無去亦復不住外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住內空自相無來無去亦復不住外空乃至無性自性空自相

元來無去亦復不住何以故善現內
空乃至無性自性空及彼本性真如
自性自相若動若住不可得故
復次善現布施波羅蜜多無來無去
亦復不住淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無來無去亦復不住布施
波羅蜜多本性無來無去亦復不住
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
本性無來無去亦復不住布施波羅
蜜多真如無來無去亦復不住淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如
無來無去亦復不住布施波羅蜜多
自性無來無去亦復不住淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多自性無來
無去亦復不住布施波羅蜜多自相
無來無去亦復不住淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多自相無來無去
亦復不住何以故善現以布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多及彼
本性真如自性自相若動若住不可
得故
復次善現四靜慮無來無去亦復不
住四無量四無色定無來無去亦復

不住四靜慮本性無來無去亦復不住四無量四無色定本性無來無去亦復不住四靜慮真如無來無去亦復不住四無量四無色定真如無來無去亦復不住四靜慮自性無來無去亦復不住四無量四無色定自性無來無去亦復不住四靜慮自相無來無去亦復不住四無量四無色定自相無來無去亦復不住何以故善現以四靜慮四無量四無色定及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現四念住無來無去亦復不住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無來無去亦復不住四念住本性無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住四念住真如無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支真如無來無去亦復不住四念住自性無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住四念住自相無來無去亦復不住四正斷乃

至八聖道支自相無來無去亦復不住何以故善現以四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

大般若波羅蜜多經卷第五十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第五十九　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之四

復次善現空解脫門無來無去亦復不住無相無願解脫門無來無去亦復不住空解脫門本性無來無去亦復不住無相無願解脫門本性無來無去亦復不住空解脫門真如無來無去亦復不住無相無願解脫門真如無來無去亦復不住空解脫門自性無來無去亦復不住無相無願解脫門自性無來無去亦復不住空解脫門自相無來無去亦復不住無相無願解脫門自相無來無去亦復不住何以故善現以空無相無願解脫門及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現五眼無來無去亦復不住六神通無來無去亦復不住五眼本性無來無去亦復不住六神通本性無來無去亦復不住五眼真如無來無去亦復不住六神通真如無來無

去亦復不住五眼自性無來無去亦復不住六神通自性無來無去亦復不住五眼自相無來無去亦復不住六神通自相無來無去亦復不住何以故善現以五眼六神通及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現佛十力無來無去亦復不住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無來無去亦復不住佛十力本性無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智本性無來無去亦復不住佛十力真如無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智真如無來無去亦復不住佛十力自性無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智自性無來無去亦復不住佛十力自相無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智自相無來無去亦復不住何以故善現以佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智及彼本性真如自性自相

若動若住不可得故。

復次善現菩薩無來無去亦復不住菩提佛陀無來無去亦復不住菩薩本性無來無去亦復不住菩提佛陀本性無來無去亦復不住菩薩真如無來無去亦復不住菩提佛陀真如無來無去亦復不住菩薩自性無來無去亦復不住菩提佛陀自性無來無去亦復不住菩薩自相無來無去亦復不住菩提佛陀自相無來無去亦復不住何以故善現以菩薩菩提佛陀及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

復次善現有為無來無去亦復不住無為無來無去亦復不住有為本性無來無去亦復不住無為本性無來無去亦復不住有為真如無來無去亦復不住無為真如無來無去亦復不住有為自性無來無去亦復不住無為自性無來無去亦復不住有為自相無來無去亦復不住無為自相無來無去亦復不住何以故善現以有為無為及彼本性真如自性自相

若動若住不可得故善現故說大乘無來無去無住可見譬如虛空

復次善現汝言又如虛空前後中際皆不可得大乘亦介前後中際皆不可得三世平等故名大乘者如是如是如汝所說所以者何善現過去世過去世空未來世未來世空現在世現在世空三世平等三世平等性空大乘性大乘性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空何以故善現空無一二三四五六七八九十別異之相是故大乘三世平等善現如是大乘中平等不平等相俱不可得貪不貪相俱不可得瞋不瞋相俱不可得癡不癡相俱不可得慢不慢相俱不可得如是乃至善非善相俱不可得有記無記相俱不可得有漏無漏相俱不可得有罪無罪相俱不可得有染離染相俱不可得世間出世間相俱不可得雜染清淨相俱不可得生死涅槃相俱不可得常無常相俱不可得樂及苦相俱不可得我無我相俱不可得淨不淨相俱不可得寂靜不寂靜

相俱不可得遠離不遠離相俱不可得欲界出欲界相俱不可得色界出色界相俱不可得無色界出無色界相俱不可得何以故善現以大乘中諸法自性不可得故善現過去色過去色空未來色未來色空現在色現在色空過去受想行識過去受想行識空未來受想行識未來受想行識空現在受想行識現在受想行識空所以者何善現空中過去色不可得何以故過去色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色可得善現空中未來色不可得何以故未來色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來色可得善現空中現在色不可得何以故現在色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在色可得善現空中過去未來現在色不可得何以故過去未來現在色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色可得善現空中過去受想行識不可得何以故過去受想

行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去受想行識可得善現空中未來受想行識不可得何以故未來受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來受想行識可得善現空中現在受想行識不可得何以故現在受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在受想行識可得善現空中過去未來現在受想行識不可得何以故過去未來現在受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在受想行識可得

善現過去眼處過去眼處空未來眼處未來眼處空現在眼處現在眼處空過去耳鼻舌身意處過去耳鼻舌身意處空未來耳鼻舌身意處未來耳鼻舌身意處空現在耳鼻舌身意處現在耳鼻舌身意處空所以者何善現空中過去眼處不可得何以故過去眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去眼處可

得善現空中未來眼處不可得何以
故未來眼處即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來眼處
可得善現空中現在眼處不可得何
以故現在眼處即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有現在眼
處可得善現空中過去未來現在眼
處不可得何以故過去未來現在眼
處即是空空性亦空空中空尚不可
得何況空中有過去未來現在眼處
可得善現空中過去耳鼻舌身意處
不可得何以故過去耳鼻舌身意處
即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有過去耳鼻舌身意處可
得善現空中未來耳鼻舌身意處不
可得何以故未來耳鼻舌身意處即
是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有未來耳鼻舌身意處可得
善現空中現在耳鼻舌身意處不可
得何以故現在耳鼻舌身意處即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在耳鼻舌身意處可得善
現空中過去未來現在耳鼻舌身意

處不可得何以故過去未來現在耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得

善現過去色處過去色處空未來色處未來色處空現在色處現在色處空過去聲香味觸法處過去聲香味觸法處空未來聲香味觸法處未來聲香味觸法處空現在聲香味觸法處現在聲香味觸法處空所以者何善現空中過去色處不可得何以故過去色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色處可得善現空中未來色處不可得何以故未來色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來色處可得善現空中現在色處不可得何以故現在色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在色處可得善現空中過去未來現在色處不可得何以故過去未來現在色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色處

可得善現空中過去聲香味觸法處不可得何以故過去聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去聲香味觸法處可得善現空中未來聲香味觸法處不可得何以故未來聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來聲香味觸法處可得善現空中現在聲香味觸法處不可得何以故現在聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在聲香味觸法處可得善現空中過去未來現在聲香味觸法處不可得何以故過去未來現在聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在聲香味觸法處可得

善現過去眼界過去眼界空未來眼界未來眼界空現在眼界現在眼界空過去色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受過去色界乃至眼觸為緣所生諸受空未來色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受未來色界

乃至眼觸為緣所生諸受空現在色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受現在色界乃至眼觸為緣所生諸受空所以者何善現空中過去眼界不可得何以故過去眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去眼界可得善現空中未來眼界不可得何以故未來眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來眼界可得善現空中現在眼界不可得何以故現在眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在眼界可得善現空中過去未來現在眼界不可得何以故過去未來現在眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在眼界可得善現空中過去色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可得何以故過去色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色界乃至眼觸為緣所生諸受可得善現空中未來色界眼識界及眼

觸眼觸為緣所生諸受不可得何以故未来色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中尚不可得何况空中有未来色界乃至眼觸為緣所生諸受可得善現空中現在色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可得何以故現在色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何况空中有現在色界乃至眼觸為緣所生諸受可得善現空中過去未来現在色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可得何以故過去未来現在色界乃至眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何况空中有過去未来現在色界乃至眼觸為緣所生諸受可得

善現過去耳界過去耳界空未来耳界未来耳界空現在耳界現在耳界空過去聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受過去聲界乃至耳觸為緣所生諸受空未来聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受未来聲界

耳觸耳觸為緣所生諸受空現在聲
乃至識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受現在聲界乃至耳觸為緣所生諸
受空所以者何善現空中過去耳界
不可得何以故過去耳界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去耳界可得善現空中未来耳
界不可得何以故未来耳界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空
中有未来耳界可得善現空中現在
耳界不可得何以故現在耳界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在耳界可得善現空中過
去未来現在耳界不可得何以故過
去未来現在耳界即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有過去
未来現在耳界可得善現空中過去
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受不可得何以故過去聲界乃至
耳觸為緣所生諸受即是空空性亦
空空中空尚不可得何況空中有過
去聲界乃至耳觸為緣所生諸受可
得善現空中未来聲界耳識界及耳

觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故未來聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空空性亦空中空尚不可得何況空中有未來聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得善現空中現在聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得

善現過去鼻界過去鼻界空未來鼻界未來鼻界空現在鼻界現在鼻界空過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受空未來香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受未來香

界乃至鼻觸為緣所生諸受空現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受空所以者何善現空中過去鼻界不可得何以故過去鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去鼻界可得善現空中未來鼻界不可得何以故未來鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來鼻界可得善現空中現在鼻界不可得何以故現在鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在鼻界可得善現空中過去未來現在鼻界不可得何以故過去未來現在鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在鼻界可得善現空中過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何以故過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得善現空中未來香界鼻識界及

鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何以故未來香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得善現空中現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何以故現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得

善現過去舌界過去舌界空未來舌界未來舌界空現在舌界現在舌界空過去味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受過去味界乃至舌觸為緣所生諸受空未來味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受未來味界

乃至舌觸為緣所生諸受空現在味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受現在味界乃至舌觸為緣所生諸受空所以者何善現空中過去舌界不可得何以故過去舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去舌界可得善現空中未來舌界不可得何以故未來舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來舌界可得善現空中現在舌界不可得何以故現在舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在舌界可得善現空中過去未來現在舌界不可得何以故過去未來現在舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在舌界可得善現空中過去味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得何以故過去味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去味界乃至舌觸為緣所生諸受可

得善現空中未來味界舌識界及舌

觸舌觸為緣所生諸受不可得何以故未來味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來味界乃至舌觸為緣所生諸受可得善現空中現在味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得何以故現在味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在味界乃至舌觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在味界乃至舌觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在味界乃至舌觸為緣所生諸受可得

善現過去身界過去身界空未來身界未來身界空現在身界現在身界空過去觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受過去觸界乃至身觸為緣所生諸受空未來觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受未來觸界

乃至身觸為緣所生諸受空現在觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受現在觸界乃至身觸為緣所生諸受空所以者何善現空中過去身界不可得何以故過去身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去身界可得善現空中未来身界不可得何以故未来身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未来身界可得善現空中現在身界不可得何以故現在身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在身界可得善現空中過去未来現在身界不可得何以故過去未来現在身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未来現在身界可得善現空中過去觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以故過去觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去觸界乃至身觸為緣所生諸受可得善現空中未来觸界身識界及身

觸身觸為緣所生諸受不可得何以故未來觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中尚不可得何況空中有未來觸界乃至身觸為緣所生諸受可得善現空中現在觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以故現在觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在觸界乃至身觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在觸界乃至身觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在觸界乃至身觸為緣所生諸受可得

善現過去意界過去意界空未來意界未來意界空現在意界現在意界空過去法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受過去法界乃至意觸為緣所生諸受空未來法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受未來法界

乃至意觸為緣所生諸受空現在法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受現在法界乃至意觸為緣所生諸
受空所以者何善現空中過去意界
不可得何以故過去意界即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去意界可得善現空中未來意
界不可得何以故未來意界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空
中有未來意界可得善現空中現在
意界不可得何以故現在意界即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在意界可得善現空中過
去未來現在意界不可得何以故過
去未來現在意界即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有過去
未來現在意界可得善現空中過去
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受不可得何以故過去法界乃至
意觸為緣所生諸受即是空空性亦
空空中空尚不可得何況空中有過
去法界乃至意觸為緣所生諸受可
得善現空中未來法界意識界及意

觸意觸為緣所生諸受不可得何以故未來法界乃至意觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來法界乃至意觸為緣所生諸受可得善現空中現在法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可得何以故現在法界乃至意觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在法界乃至意觸為緣所生諸受可得善現空中過去未來現在法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可得何以故過去未來現在法界乃至意觸為緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在法界乃至意觸為緣所生諸受可得

善現過去地界過去地界空未來地界未來地界空現在地界現在地界空過去水火風空識界過去水火風空識界空未來水火風空識界未來水火風空識界空現在水火風空識界現在水火風空識界空所以者何

善現空中過去地界不可得何以故過去地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去地界可得善現空中未來地界不可得何以故未來地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來地界可得善現空中現在地界不可得何以故現在地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在地界可得善現空中過去未來現在地界不可得何以故過去未來現在地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在地界可得善現空中過去水火風空識界不可得何以故過去水火風空識界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去水火風空識界可得善現空中未來水火風空識界不可得何以故未來水火風空識界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來水火風空識界可得善現空中現在水火風空識界不可得何以故現在水火風空識界即是

空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在水火風空識界可得善
現空中過去未來現在水火風空識
界不可得何以故過去未來現在水
火風空識界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有過去未來
現在水火風空識界可得
善現過去無明過去無明空未來無
明未來無明空現在無明現在無明
空過去行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱過去行乃至老
死愁歎苦憂惱空未來行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
未來行乃至老死愁歎苦憂惱空現
在行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱現在行乃至老死愁
歎苦憂惱空所以者何善現空中過
去無明不可得何以故過去無明即
是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有過去無明可得善現空中
未來無明不可得何以故未來無明
即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有未來無明可得善現空

中現在無明不可得何以故現在無
明即是空空性亦空空中尚不可
得何況空中有現在無明可得善現
空中過去未來現在無明不可得何
以故過去未來現在無明即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去未來現在無明可得善現空
中過去行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱不可得何以故
過去行乃至老死愁歎苦憂惱即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去行乃至老死愁歎苦憂
惱可得善現空中未來行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
不可得何以故未來行乃至老死愁
歎苦憂惱即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有未來行乃至
老死愁歎苦憂惱可得善現空中現
在行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱不可得何以故現在
行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中

有現在行乃至老死愁歎苦憂惱可

得善現空中過去未來現在行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得何以故過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有行乃至老死愁歎苦憂惱可得

大般若波羅蜜多經卷第五十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十　宙

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之五

善現過去布施波羅蜜多過去布施波羅蜜多空未來未來布施波羅蜜多未來布施波羅蜜多空現在布施波羅蜜多現在布施波羅蜜多空過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空所以者何善現空中過去布施波羅蜜多不可得何以故過去布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去布施波羅蜜多可得善現空中未來布施波羅蜜多不可得何以故未來布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來布施波羅蜜多可得

善現空中現在布施波羅蜜多不可得何以故現在布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何况空中有現在布施波羅蜜多可得善現過去未來現在布施波羅蜜多不可得何以故過去未來現在布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何况空中有過去未來現在布施波羅蜜多可得善現空中過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何况空中有過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何况空中有未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是

空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現過去四靜慮過去四靜慮空未來四靜慮未來四靜慮空現在四靜慮現在四靜慮空過去四無量四無色定過去四無量四無色定空未來四無量四無色定未來四無量四無色定空現在四無量四無色定現在四無量四無色定空所以者何善現空中過去四靜慮不可得何以故過去四靜慮即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四靜慮可得善現空中未來四靜慮不可得何以故未來四靜慮即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四靜慮可得善現空中現在四靜

慮不可得何以故現在四靜慮即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在四靜慮可得善現空中
過去未來現在四靜慮不可得何以
故過去未來現在四靜慮即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去未來現在四靜慮可得善現
空中過去四無量四無色定不可得
何以故過去四無量四無色定即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去四無量四無色定可得
善現空中未來四無量四無色定不
可得何以故未來四無量四無色定
即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有未來四無量四無色定
可得善現空中現在四無量四無色
定不可得何以故現在四無量四無
色定即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有現在四無量四無
色定可得善現空中過去未來現在
四無量四無色定不可得何以故過
去未來現在四無量四無色定即是
空空性亦空空中空尚不可得何況

空中有過去未來現在四無量四無色定可得

善現過去四念住過去四念住空未來四念住未來四念住空現在四念住現在四念住空過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支過去四正斷乃至八聖道支空未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支未來四正斷乃至八聖道支空現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支現在四正斷乃至八聖道支空所以者何善現空中過去四念住不可得何以故過去四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四念住可得善現空中未來四念住不可得何以故未來四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四念住可得善現空中現在四念住不可得何以故現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四念住可得善現空中過去未來現在四念住不可得何以故過去

未來現在四念住即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有過去
未來現在四念住可得善現空中過
去四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支不可得何以故過去四
正斷乃至八聖道支即是空空性亦
空空中空尚不可得何況空中有過
去四正斷乃至八聖道支可得善現
空中未來四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支不可得何以故
未來四正斷乃至八聖道支即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空
中有未來四正斷乃至八聖道支可
得善現空中現在四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支不可得
何以故現在四正斷乃至八聖道支
即是空空性亦空空中空尚不可得
何況空中有現在四正斷乃至八聖
道支可得善現空中過去未來現在
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不可得何以故過去未來
現在四正斷乃至八聖道支即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空

中有過去未來現在四正斷乃至八
聖道支可得
善現過去空解脫門過去空解脫門
空未來空解脫門未來空解脫門空
現在空解脫門現在空解脫門空過
去無相無願解脫門過去無相無願
解脫門空未來無相無願解脫門未
來無相無願解脫門空現在無相無
願解脫門現在無相無願解脫門空
所以者何善現空中過去空解脫門
不可得何以故過去空解脫門即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有過去空解脫門可得善現空
中未來空解脫門不可得何以故未
來空解脫門即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來空解
脫門可得善現空中現在空解脫門
不可得何以故現在空解脫門即是
空空性亦空空中空尚不可得何況
空中有現在空解脫門可得善現空
中過去未來現在空解脫門不可得
何以故過去未來現在空解脫門即
是空空性亦空空中空尚不可得何

況空中有過去未来現在空解脫門
可得善現空中過去無相無願解脫
門不可得何以故過去無相無願解
脫門即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有過去無相無願解
脫門可得善現空中未来無相無願
解脫門不可得何以故未来無相無
願解脫門即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有未来無相無
願解脫門可得善現空中現在無相
無願解脫門不可得何以故現在無
相無願解脫門即是空空性亦空空
中空尚不可得何況空中有現在無
相無願解脫門可得善現空中過去
未来現在無相無願解脫門不可得
何以故過去未来現在無相無願解
脫門即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有過去未来現在無
相無願解脫門可得
善現過去五眼過去五眼空未来五
眼未来五眼空現在五眼現在五眼
空過去六神通過去六神通空未来
六神通未来六神通空現在六神通

現在六神通空所以者何善現空中過去五眼不可得何以故過去五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去五眼可得善現空中未來五眼不可得何以故未來五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來五眼可得善現空中現在五眼不可得何以故現在五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在五眼可得善現空中過去未來現在五眼不可得何以故過去未來現在五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在五眼可得善現空中過去六神通不可得何以故過去六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去六神通可得善現空中未來六神通不可得何以故未來六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未来六神通可得善現空中現在六神通不可得何以故現在六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況

空中有現在六神通可得善現空中過去未來現在六神通不可得何以故過去未來現在六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在六神通可得

善現過去佛十力過去佛十力空未來佛十力未來佛十力空現在佛十力現在佛十力空過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智過去四無所畏乃至一切相智空未來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智未來四無所畏乃至一切相智空現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智現在四無所畏乃至一切相智空所以者何善現空中過去佛十力不可得何以故過去佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去佛十力可得善現空中未來佛十力不可得何以故未來佛十力即是空空性亦

空空中空尚不可得何況空中有未來佛十力可得善現空中現在佛十力不可得何以故現在佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在佛十力可得善現空中過去未來現在佛十力不可得何以故過去未來現在佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在佛十力可得善現空中過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故過去四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可得善現空中未來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故未來四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四無所畏乃至一切相智可得善現空中現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故現在四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四無所畏乃至一切相智可得善現空中過去未來現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故過去未來現在四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得

善現過去異生過去異生空未來異生未來異生空現在異生現在異生空過去聲聞獨覺菩薩如來過去聲聞獨覺菩薩如來空未來聲聞獨覺菩薩如來未來聲聞獨覺菩薩如來空現在聲聞獨覺菩薩如來現在聲聞獨覺菩薩如來空所以者何善現空中過去異生不可得何以故過去異生即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去異生可得善

現空中未来異生不可得何以故未
来異生即是空空性亦空空中空尚
不可得何況空中有未来異生可得
善現空中現在異生不可得何以故
現在異生即是空空性亦空空中空
尚不可得何況空中有現在異生可
得善現空中過去未来現在異生不
可得何以故過去未来現在異生即
是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有過去未来現在異生可得
以我有情乃至知者見者不可得故
善現空中過去聲聞獨覺菩薩如来
不可得何以故過去聲聞獨覺菩薩
如来即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有過去聲聞獨覺菩
薩如来可得善現空中未来聲聞獨
覺菩薩如来不可得何以故未来聲
聞獨覺菩薩如来即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未来
聲聞獨覺菩薩如来可得善現空中
現在聲聞獨覺菩薩如来不可得何
以故現在聲聞獨覺菩薩如来即是
空空性亦空空中空尚不可得何況

空中有現在聲聞獨覺菩薩如來可得善現空中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來不可得何以故過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得以我有情乃至知者見者不可得故

復次善現前際色不可得後際色不可得中際色不可得三世平等中色亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在色皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在色可得善現前際受想行識不可得後際受想行識不可得中際受想行識不可得三世平等中受想行識亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在受想行識皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在受想行識可得

善現前際眼處不可得後際眼處不可得中際眼處不可得三世平等中

眼處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在眼處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在眼處可得善現前際耳鼻舌身意處不可得後際耳鼻舌身意處不可得中際耳鼻舌身意處不可得三世平等中耳鼻舌身意處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在耳鼻舌身意處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得善現前際色處不可得後際色處不可得中際色處不可得三世平等中色處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在色處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在色處可得善現前際聲香味觸法處不可得後際聲香味觸法處不可得中際聲香味觸法處不可得三世平等中聲香味觸法處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在聲香味觸法處皆不可

得何以故平等中平等性尚不可得
何况平等中有過去未来現在聲香
味觸法處可得
善現前際眼界不可得後際眼界不
可得中際眼界不可得三世平等中
眼界亦不可得所以者何善現平等
中過去未来現在眼界皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何况
平等中有過去未来現在眼界可得
善現前際色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受不可得後際色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不
可得中際色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受不可得三世平等中
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受亦不可得所以者何善現平等
中過去未来現在色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何况
平等中有過去未来現在色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受可得
善現前際耳界不可得後際耳界不
可得中際耳界不可得三世平等中

耳界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在耳界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在耳界可得善現前際聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得後際聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得中際聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可得三世平等中聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可得善現前際鼻界不可得後際鼻界不可得中際鼻界不可得三世平等中鼻界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在鼻界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在鼻界可得善現前際香界鼻識界及鼻觸鼻觸

為緣所生諸受不可得後際香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得中際香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可得三世平等中香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可得善現前際舌界不可得後際舌界不可得中際舌界不可得三世平等中舌界亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在舌界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在舌界可得善現前際味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得後際味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得中際味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可得三世平等中味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生

諸受亦不可得所以者何善現平等
中過去未来現在味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何況
平等中有過去未来現在味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受可得
善現前際身界不可得後際身界不
可得中際身界不可得三世平等中
身界亦不可得所以者何善現平等
中過去未来現在身界皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何況
平等中有過去未来現在身界可得
善現前際觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受不可得後際觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受不
可得中際觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受不可得三世平等中
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受亦不可得所以者何善現平等
中過去未来現在觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何況
平等中有過去未来現在觸界身識

界及身觸身觸為緣所生諸受可得善現前際意界不可得後際意界不可得中際意界不可得三世平等中意界亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在意界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在意界可得善現前際法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可得後際法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可得中際法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可得三世平等中法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受可得善現前際地界不可得後際地界不可得中際地界不可得三世平等中地界亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在地界皆不可得何

以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在地界可得善現前際水火風空識界不可得後際水火風空識界不可得中際水火風空識界不可得三世平等中水火風空識界亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在水火風空識界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在水火風空識界可得

善現前際無明不可得後際無明不可得中際無明不可得三世平等中無明亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在無明皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在無明可得

善現前際行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得後際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得中際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得三世平等中行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在行乃至老死愁歎苦

憂惱皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得

善現前際布施波羅蜜多不可得後際布施波羅蜜多不可得中際布施波羅蜜多不可得三世平等中布施波羅蜜多亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在布施波羅蜜多皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在布施波羅蜜多可得善現前際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得後際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得中際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得三世平等中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得

善現前際四靜慮不可得後際四靜慮不可得中際四靜慮不可得三世平等中四靜慮亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在四靜慮皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在四靜慮可得善現前際四無量四無色定不可得後際四無量四無色定不可得中際四無量四無色定不可得三世平等中四無量四無色定亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在四無量四無色定皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在四無量四無色定可得善現前際四念住不可得後際四念住不可得中際四念住不可得三世平等中四念住亦不可得所以者何善現平等中過去未来現在四念住皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未来現在四念住可得善現前際四正断四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得後際四

正斷乃至八聖道支不可得中際四正斷乃至八聖道支不可得三世平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得

善現前際空解脫門不可得後際空解脫門不可得中際空解脫門不可得三世平等中空解脫門亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在空解脫門皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在空解脫門可得善現前際無相無願解脫門不可得後際無相無願解脫門不可得中際無相無願解脫門不可得三世平等中無相無願解脫門亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在無相無願解脫門皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在無相無願解脫門可得

善現前際五眼不可得後際五眼不
可得中際五眼不可得三世平等中
五眼亦不可得所以者何善現平等
中過去未來現在五眼皆不可得何
以故平等中平等性尚不可得何況
平等中有過去未來現在五眼可得
善現前際六神通不可得後際六神
通不可得中際六神通不可得三世
平等中六神通亦不可得所以者何
善現平等中過去未來現在六神通
皆不可得何以故平等中平等性尚
不可得何況平等中有過去未來現
在六神通可得
善現前際佛十力不可得後際佛十
力不可得中際佛十力不可得三世
平等中佛十力亦不可得所以者何
善現平等中過去未來現在佛十力
皆不可得何以故平等中平等性尚
不可得何況平等中有過去未來現
在佛十力可得善現前際四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
不可得後際四無所畏乃至一切相

智不可得中際四無所畏乃至一切相智不可得三世平等中四無所畏乃至一切相智亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得

大般若波羅蜜多經卷第六十

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十一　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之六

善現前際異生不可得後際異生不可得中際異生不可得三世平等中異生亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在異生皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在異生可得以我有情乃至知者見者不可得故善現前際聲聞獨覺菩薩如來不可得後際聲聞獨覺菩薩如來不可得中際聲聞獨覺菩薩如來不可得三世平等中聲聞獨覺菩薩如來亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得以我有情乃至知者見者不可得故

善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時住此三世平等相中精勤修

學一切智智無取著故速得圓滿善現是名菩薩摩訶薩三世平等大乘相若菩薩摩訶薩安住如是大乘相中超勝一切世間天人阿素洛等速能證得一切智智利樂有情尒時具壽善現白佛言世尊善哉善哉如來應正等覺善說正說菩薩摩訶薩大乘世尊如是大乘最尊最妙過去諸菩薩摩訶薩於此中學已得一切智智未来諸菩薩摩訶薩於此中學當得一切智智現在十方無量無數無邊世界一切菩薩摩訶薩於此中學今得一切智智是故大乘最尊最妙一切智智真勝所依佛告善現如是如是如汝所說過去未来現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘精勤修學速證無上正等菩提是故大乘最尊最妙

初分隨順品第十七

尒時滿慈子白佛言世尊如來先令尊者善現為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多而今何故乃說大乘具壽善現即白佛言世尊我向所說大乘將無違越般若波羅蜜多耶佛告

善現汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越何以故善現一切善法菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法如是一切無不攝入般若波羅蜜多時具壽善現復白佛言世尊何等一切善法菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法皆悉攝入般若波羅蜜多耶佛言善現若布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多若四靜慮四無量四無色定若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相解脫門無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若一切智道相智一切相智若無忘失法恒住捨性善現諸如是等一切善法菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法如是一切皆悉攝入般若波羅蜜多

復次善現若大乘若般若波羅蜜多

若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜
多若色若受想行識若眼處若耳鼻
舌身意處若色處若聲香味觸法處
若眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若耳界聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受若鼻界香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若舌界味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受若意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受若地界若水火風空識界若苦
聖諦若集滅道聖諦若無明若行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱若欲界若色無色界若善法
非善法若有記無記法若有漏無漏
法若有為無為法若世間出世間法
若四靜慮若四無量四無色定若八
解脫若八勝處九次第定十遍處若
四念住若四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支若空解脫門若
無相無願解脫門若五眼若六神通
若佛十力若四無所畏四無礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智若無忘失法
若恒住捨性若一切陀羅尼門若一
切三摩地門若諸如來若佛所覺所
說法律若內空若外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空若真如若法
界法性不虛妄性不變異性不思議
界虛空界斷界離界滅界平等性離
生性法定法住無性界無相界無作
界無為界安隱界寂靜界本無實際
究竟涅槃如是等一切法皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂
無相善現由此因緣汝向所說大乘
於般若波羅蜜多皆隨順無所違
越所以者何善現大乘不異般若波
羅蜜多般若波羅蜜多不異大乘何
以故若大乘若般若波羅蜜多其性
無二無二分故善現大乘不異靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多靜慮

精進安忍淨戒布施波羅蜜多不異大乘何以故若大乘若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多其性無二無二分故善現大乘不異四靜慮四靜慮不異大乘何以故若大乘若四靜慮其性無二無二分故善現大乘不異四無量四無色定四無量四無色定不異大乘何以故若大乘若四無量四無色定其性無二無二分故善現大乘不異八解脫八解脫不異大乘何以故若大乘若八解脫其性無二無二分故善現大乘不異八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處不異大乘何以故若大乘若八勝處九次第定十遍處其性無二無二分故善現大乘不異四念住四念住不異大乘何以故若大乘若四念住其性無二無二分故善現大乘不異四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支不異大乘何以故若大乘若四正斷乃至八聖道支其性無二無二分故善現大乘不異空解脫門空解脫

門不異大乘何以故若大乘若空解脫門其性無二無二分故善現大乘不異無相無願解脫門無相無願解脫門不異大乘何以故若大乘若無相無願解脫門其性無二無二分故善現大乘不異五眼五眼不異大乘何以故若大乘若五眼其性無二無二分故善現大乘不異六神通六神通不異大乘何以故若大乘若六神通其性無二無二分故善現大乘不異佛十力佛十力不異大乘何以故若大乘若佛十力其性無二無二分故善現大乘不異四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智不異大乘何以故若大乘若四無所畏乃至一切相智其性無二無二分故善現大乘不異無忘失法無忘失法不異大乘何以故若大乘若無忘失法其性無二無二分故善現大乘不異恒住捨性恒住捨性不異大乘何以故若大乘若恒住捨性其性無二無二分故善現

大乘不異蘊界處等空不空法蘊界處等空不空法不異大乘何以故若大乘若蘊界處等空不空法其性無二無二分故善現由此因緣汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越若說大乘則為已說般若波羅蜜多若說般若波羅蜜多則為已說大乘如是二法無別異故

初分無所得品第十八之一

爾時具壽善現白佛言世尊前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得世尊色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊眼處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊色處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲香味觸法處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊眼界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊耳界

無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
世尊鼻界無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶
薩亦無邊世尊舌界無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊世尊身界無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊
意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦
無邊世尊地界無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊水火風空識界無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊苦聖
諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶
薩亦無邊世尊無明無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊行識名色六處觸

受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊布施波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊四靜慮無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無量四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊八勝處九次第定十遍處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊四念住無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊空解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊無相無願解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊佛十力無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相

智無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊無忘失法無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊恒住捨性無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊一切陁羅尼門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊一切三摩地門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊內空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊真如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊聲聞乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊獨覺乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

世尊即色菩薩摩訶薩無所有不可得離色菩薩摩訶薩無所有不可得即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即色處菩薩摩訶薩無所有不可得離色處菩薩摩訶薩無所有不可得即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得離聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即耳界菩薩摩訶薩無所有不可得離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所

生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得
離聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得
世尊即鼻界菩薩摩訶薩無所有不
可得離鼻界菩薩摩訶薩無所有不
可得即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不
可得離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不
可得世尊即舌界菩薩摩訶薩無所
有不可得離舌界菩薩摩訶薩無所
有不可得即味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所
有不可得離味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所
有不可得世尊即身界菩薩摩訶薩
無所有不可得離身界菩薩摩訶薩
無所有不可得即觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩
無所有不可得離觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩
無所有不可得世尊即意界菩薩摩
訶薩無所有不可得離意界菩薩摩

訶薩無所有不可得即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即地界菩薩摩訶薩無所有不可得離地界菩薩摩訶薩無所有不可得即水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得離水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得即集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即無明菩薩摩訶薩無所有不可得離無明菩薩摩訶薩無所有不可得即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得即淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得離四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得即八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得離四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得即無相無願解脫門菩薩摩訶

薩無所有不可得離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即五眼菩薩摩訶薩無所有不可得離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即道相智菩薩摩訶薩無所有不可得離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得即一

切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即内空菩薩摩訶薩無所有不可得離内空菩薩摩訶薩無所有不可得即外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即真如菩薩摩訶薩無所有不可得離真如菩薩摩訶薩無所有不可得即法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得離法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺乘菩薩摩訶

薩無所有不可得離獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得即大乘菩薩摩訶薩無所有不可得離大乘菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得世尊我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊菩薩摩訶薩但有假名如說我等畢竟不生諸法亦尒都無自性世尊色等諸法畢竟不生若畢竟不生則不名色等世尊我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩世尊離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提世尊若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沉不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅

蜜多
時舍利子問善現言何緣故說前際
菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶
薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得
何緣故說色等無邊故菩薩摩訶薩
亦無邊何緣故說即色等菩薩摩訶
薩無所有不可得離色等菩薩摩訶
薩無所有不可得何緣故說我於一
切法以一切種一切處一切時求菩
薩摩訶薩都無所見竟不可得云何
令我以般若波羅蜜多教誡教授諸
菩薩摩訶薩何緣故說菩薩摩訶薩
但有假名何緣故說如說我等畢竟
不生何緣故說諸法亦尒都無自性
何緣故說色等諸法畢竟不生何緣
故說若畢竟不生則不名色等何緣
故說我豈能以畢竟不生般若波羅
蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩何緣
故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩
能行無上正等菩提何緣故說若菩
薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐
不怖不沉不沒亦不憂悔當知是菩
薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

尒時具壽善現答舍利子言如尊者所云何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得者舍利子有情無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情空故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子有情無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非有情無所有有異非有情空有異非有情遠離有異非有情無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若有情無所有若有情空若有情遠離若有情無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子色無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得受想行識無所有故
前後中際菩薩摩訶薩不可得色空
故前後中際菩薩摩訶薩不可得受
想行識空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得色遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得受想行識遠離故前後
中際菩薩摩訶薩不可得色無自性
故前後中際菩薩摩訶薩不可得受
想行識無自性故前後中際菩薩摩
訶薩不可得何以故舍利子色受想
行識無所有空遠離無自性中前後
中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利
子非色受想行識無所有有異非色
受想行識空有異非色受想行識遠
離有異非色受想行識無自性有異
非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩
有異舍利子若色受想行識無所有
若色受想行識空若色受想行識遠
離若色受想行識無自性若前際菩
薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中
際菩薩摩訶薩如是一切法無二無

二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子眼處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子眼耳鼻舌身意處無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非眼耳鼻舌身意處無所有有異非眼耳鼻舌身意處空有異非眼耳鼻舌身意處遠離有異非眼耳鼻舌身意處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異

非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若眼耳鼻舌身意處無所有若眼耳鼻舌身意處空若眼耳鼻舌身意處遠離若眼耳鼻舌身意處無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子色處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得色處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得色處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得色處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子色聲香味觸法處無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得

故舍利子非色聲香味觸法處無所有有異非色聲香味觸法處空有異非色聲香味觸法處遠離有異非色聲香味觸法處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若色聲香味觸法處無所有若色聲香味觸法處空若色聲香味觸法處遠離若色聲香味觸法處無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子眼界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識

界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼
界無自性故前後中際菩薩摩訶薩
不可得色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得何以故舍利子眼
界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無所有空遠離無自性中前
後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍
利子非眼界乃至眼觸為緣所生諸
受無所有有異非眼界乃至眼觸為
緣所生諸受空有異非眼界乃至眼
觸為緣所生諸受遠離有異非眼界
乃至眼觸為緣所生諸受無自性有
異非前際菩薩摩訶薩有異非後際
菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶
薩有異舍利子若眼界乃至眼觸為
緣所生諸受無所有若眼界乃至眼
觸為緣所生諸受空若眼界乃至眼
觸為緣所生諸受遠離若眼界乃至
眼觸為緣所生諸受無自性若前際
菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若
中際菩薩摩訶薩如是一切法無二

無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十二　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之二

舍利子耳界無所有不可得故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非耳界乃至耳觸為緣所生諸受無所

有有異非耳界乃至耳觸為緣所生諸受空有異非耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離有異非耳界乃至耳觸為緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若耳界乃至耳觸為緣所生諸受無所有若耳界乃至耳觸為緣所生諸受空若耳界乃至耳觸為緣所生諸受遠離若耳界乃至耳觸為緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子鼻界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得鼻界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得

鼻界遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得鼻界無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無自
性故前後中際菩薩摩訶薩不可得
何以故舍利子鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受無所有有異非
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受空有
異非鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
遠離有異非鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受無自性有異非前際菩薩摩
訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異
非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受無所
有若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
空若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受
遠離若鼻界乃至鼻觸為緣所生諸
受無自性若前際菩薩摩訶薩若後

際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩
如是一切法無二無二分
舍利子由此緣故我作是說前際菩
薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩
不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍
利子舌界無所有故前後中際菩薩
摩訶薩不可得味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受無所有故前後
中際菩薩摩訶薩不可得舌界空故
前後中際菩薩摩訶薩不可得味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得
舌界遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得舌界無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受無自
性故前後中際菩薩摩訶薩不可得
何以故舍利子舌界味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非舌界乃至

舌觸舌觸為緣所生諸受無所有有異非舌界乃至舌觸為緣所生諸受空有異非舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離有異非舌界乃至舌觸為緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若舌界乃至舌觸為緣所生諸受無所有若舌界乃至舌觸為緣所生諸受空若舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離若舌界乃至舌觸為緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子身界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得身界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空故

前後中際菩薩摩訶薩不可得身界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得身界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非身界乃至身觸為緣所生諸受無所有有異非身界乃至身觸為緣所生諸受空有異非身界乃至身觸為緣所生諸受遠離有異非身界乃至身觸為緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若身界乃至身觸為緣所生諸受無所有若身界乃至身觸為緣所生諸受空若身界乃至身觸為緣所生諸受遠離若身界乃至身觸為緣所生諸受無

自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子意界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得意界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得意界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得意界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故

舍利子非意界乃至意觸為緣所生諸受無所有有異非意界乃至意觸為緣所生諸受空有異非意界乃至意觸為緣所生諸受遠離有異非意界乃至意觸為緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若意界乃至意觸為緣所生諸受無所有若意界乃至意觸為緣所生諸受空若意界乃至意觸為緣所生諸受遠離若意界乃至意觸為緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子地界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得地界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界空故前後中

際菩薩摩訶薩不可得地界遠離故
前後中際菩薩摩訶薩不可得水火
風空識界遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得地界無自性故前後中
際菩薩摩訶薩不可得水火風空識
界無自性故前後中際菩薩摩訶薩
不可得何以故舍利子地水火風空
識界無所有空遠離無自性中前後
中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利
子非地水火風空識界無所有有異
非地水火風空識界空有異非地水
火風空識界遠離有異非地水火風
空識界無自性有異非前際菩薩摩
訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異
非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若
地水火風空識界無所有若地水火
風空識界空若地水火風空識界遠
離若地水火風空識界無自性若前
際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩
若中際菩薩摩訶薩如是一切法無
二無二分舍利子由此緣故我作是
說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩
薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩

不可得
舍利子苦聖諦無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦無
所有故前後中際菩薩摩訶薩不可
得苦聖諦空故前後中際菩薩摩訶
薩不可得集滅道聖諦空故前後中
際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得集
滅道聖諦遠離故前後中際菩薩摩
訶薩不可得苦聖諦無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖
諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩
不可得何以故舍利子苦集滅道聖
諦無所有空遠離無自性中前後中
際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子
非苦集滅道聖諦無所有有異非苦
集滅道聖諦空有異非苦集滅道聖
諦遠離有異非苦集滅道聖諦無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非
後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩
摩訶薩有異舍利子若苦若集滅道聖
諦無所有若苦集滅道聖諦空若苦
集滅道聖諦遠離若苦集滅道聖諦

無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子無明無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得無明空故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空故前後中際菩薩摩訶薩不可得無明遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無明無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所

有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱空有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有若無明乃至老死愁歎苦憂惱空若無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離若無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子布施波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多空故前後中際

菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多空故前後中際
菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可
得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多遠離故前後中際菩薩摩訶薩不
可得布施波羅蜜多無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無自性故
前後中際菩薩摩訶薩不可得何以
故舍利子布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無所有空遠離無自
性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可
得故舍利子非布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無所有有異非
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多空有異非布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多遠離有異非布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無自性有異非前際菩薩摩訶薩
有異非後際菩薩摩訶薩有異非中
際菩薩摩訶薩有異舍利子若布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

無所有若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子四靜慮無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子四靜慮四無量四無色定無所有空遠離

無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非四靜慮四無量四無色定無所有異非四靜慮四無量四無色定空有異非四靜慮四無量四無色定遠離有異非四靜慮四無量四無色定無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若四靜慮四無量四無色定無所有若四靜慮四無量四無色定空若四靜慮四無量四無色定遠離若四靜慮四無量四無色定無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子八解脫無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次

第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子八解脫八勝處九次第定十遍處無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非八解脫八勝處九次第定十遍處無所有有異非八解脫八勝處九次第定十遍處空有異非八解脫八勝處九次第定十遍處遠離有異非八解脫八勝處九次第定十遍處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若八解脫八勝處九次第定十遍處無所有若八解脫八勝處九次第定十遍處空若八解脫八勝處九次第定十遍處遠離若八解脫八勝處九次第定十遍處無

自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子四念住無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四念住空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四念住遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四念住無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所

有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非四念住乃至八聖道支無所有有異非四念住乃至八聖道支空有異非四念住乃至八聖道支遠離有異非四念住乃至八聖道支無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若四念住乃至八聖道支無所有若四念住乃至八聖道支空若四念住乃至八聖道支遠離若四念住乃至八聖道支無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子空解脫門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫

門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子空無相無願解脫門無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非空無相無願解脫門無所有有異非空無相無願解脫門空有異非空無相無願解脫門遠離有異非空無相無願解脫門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若空無相無願解脫門無所有若空無相無願解脫門空若空無相無願解脫門遠離若空無相無願解脫門無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶

薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子五眼無所有故前後中 際菩薩摩訶薩不可得六神通無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得五眼空故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通空故前後中際菩薩摩訶薩不可得五眼遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得五眼無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子五眼六神通無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非五眼六神通無所有有異非五眼六神通空有異非五眼六神通遠離有異非五眼六神通無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若五眼六神通無所有若五眼六神通空若五眼六神通遠離若五眼六神通無自性若前際菩

薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中
際菩薩摩訶薩如是一切法無二無
二分舍利子由此緣故我作是說前
際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩
訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不
可得
舍利子佛十力無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法一切智道相智一切相智無所
有故前後中際菩薩摩訶薩不可得
佛十力空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智空故前後中際菩
薩摩訶薩不可得佛十力遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智遠離故前後中際菩薩摩訶薩不
可得佛十力無自性故前後中際菩
薩摩訶薩不可得四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法一切智道相智一切相智無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非佛十力乃至一切相智無所有有異非佛十力乃至一切相智空有異非佛十力乃至一切相智遠離有異非佛十力乃至一切相智無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若佛十力乃至一切相智無所有若佛十力乃至一切相智空若佛十力乃至一切相智遠離若佛十力乃至一切相智無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子無忘失法無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法空故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性空故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子無忘失法恒住捨性無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非無忘失法恒住捨性無所有有異非無忘失法恒住捨性空有異非無忘失法恒住捨性遠離有異非無忘失法恒住捨性無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若無忘失法恒住捨性無所有若無忘失法恒住捨性空若無忘失法恒住捨性遠離若無忘失法

恒住捨性無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第六十二　第三十四張

大般若波羅蜜多經卷第六十三　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之三

舍利子一切陁羅尼門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切陁羅尼門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切陁羅尼門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切陁羅尼門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子一切陁羅尼門一切三摩地門無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非一切陁羅尼門一切三摩地門無所有有異非一切陁羅尼門一切三摩地門空有異非一切陁羅尼門一切三摩地門遠

離有異非一切陁羅尼門一切三摩地門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若一切陁羅尼門一切三摩地門無所有若一切陁羅尼門一切三摩地門空若一切陁羅尼門一切三摩地門遠離若一切陁羅尼門一切三摩地門無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

舍利子内空無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得内空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得外空乃至無性自性空空故前後中際

菩薩摩訶薩不可得內空遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得外空乃
至無性自性空遠離故前後中際菩
薩摩訶薩不可得內空無自性故前
後中際菩薩摩訶薩不可得外空乃
至無性自性空無自性故前後中際
菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子
內空乃至無性自性空無所有空遠
離無自性中前後中際菩薩摩訶薩
皆不可得故舍利子非內空乃至無
性自性空無所有有異非內空乃至
無性自性空空有異非內空乃至無
性自性空遠離有異非內空乃至無
性自性空無自性有異非前際菩薩
摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有
異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子
若內空乃至無性自性空無所有若
內空乃至無性自性空若內空乃
至無性自性空遠離若內空乃至無
性自性空無自性若前際菩薩摩訶
薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍
利子由此緣故我作是說前際菩薩

摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不
可得中際菩薩摩訶薩不可得
舍利子真如無所有故前後中際菩
薩摩訶薩不可得法界法性不虛妄
性不變異性不思議界虛空界斷界
離界滅界平等性離生性法定法住
無性界無相界無作界無為界安隱
界寂靜界本無實際無所有故前後
中際菩薩摩訶薩不可得真如空故
前後中際菩薩摩訶薩不可得法界
法性乃至本無實際空故前後中際
菩薩摩訶薩不可得真如遠離故前
後中際菩薩摩訶薩不可得法界法
性乃至本無實際遠離故前後中際
菩薩摩訶薩不可得真如無自性故
前後中際菩薩摩訶薩不可得法界
法性乃至本無實際無自性故前後
中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍
利子真如法界乃至本無實際無所
有空遠離無自性中前後中際菩薩
摩訶薩皆不可得故舍利子非真如
法界乃至本無實際無所有有異非
真如法界乃至本無實際空有異非

真如法界乃至本無實際遠離有異
非真如法界乃至本無實際無自性
有異非前際菩薩摩訶薩有異非後
際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩
訶薩有異舍利子若真如法界乃至
本無實際無所有若真如法界乃至
本無實際空若真如法界乃至本無
實際遠離若真如法界乃至本無實
際無自性若前際菩薩摩訶薩若後
際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩
如是一切法無二無二分舍利子由
此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩
不可得後際菩薩摩訶薩不可得中
際菩薩摩訶薩不可得

舍利子聲聞乘無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得聲聞乘空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得聲聞乘
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可
得聲聞乘無自性故前後中際菩薩
摩訶薩不可得何以故舍利子聲聞
乘無所有空遠離無自性中前後中
際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子
非聲聞乘無所有有異非聲聞乘空

有異非聲聞乘遠離有異非聲聞乘
無自性有異非前際菩薩摩訶薩有
異非後際菩薩摩訶薩有異非中際
菩薩摩訶薩有異舍利子若聲聞乘
無所有若聲聞乘空若聲聞乘遠離
若聲聞乘無自性若前際菩薩摩訶
薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍
利子由此緣故我作是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不
可得中際菩薩摩訶薩不可得
舍利子獨覺乘無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得獨覺乘空故前
後中際菩薩摩訶薩不可得獨覺乘
遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可
得獨覺乘無自性故前後中際菩薩
摩訶薩不可得何以故舍利子獨覺
乘無所有空遠離無自性中前後中
際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子
非獨覺乘無所有有異非獨覺乘空
有異非獨覺乘遠離有異非獨覺乘
無自性有異非前際菩薩摩訶薩有
異非後際菩薩摩訶薩有異非中際

菩薩摩訶薩有異舍利子若獨覺乘
無所有若獨覺乘空若獨覺乘遠離
若獨覺乘無自性若前際菩薩摩訶
薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩
摩訶薩如是一切法無二無二分舍
利子由此緣故我作是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不
可得中際菩薩摩訶薩不可得
舍利子大乘無所有故前後中際菩
薩摩訶薩不可得大乘空故前後中
際菩薩摩訶薩不可得大乘遠離故
前後中際菩薩摩訶薩不可得大乘
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不
可得何以故舍利子大乘無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非大乘無所
有有異非大乘空有異非大乘遠離
有異非大乘無自性有異非前際菩
薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩
有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利
子若大乘無所有若大乘空若大乘
遠離若大乘無自性若前際菩薩摩
訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩

薩摩訶薩如是一切法無二無二分
舍利子由此緣故我作是說前際菩
薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩
不可得中際菩薩摩訶薩不可得
尒時具壽善現復荅舍利子言如尊
者所云何緣故說色等無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊者舍利子色如
虛空受想行識如虛空所以者何舍
利子如虛空前際不可得後際不可
得中際不可得以彼中邊不可得故
說為虛空色受想行識亦如是前際
不可得後際不可得中際不可得何
以故色性空故受想行識性空故空
中前際不可得後際不可得中際不
可得亦以中邊俱不可得故說為空
舍利子由此緣故我作是說色無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊受想行
識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
舍利子眼處如虛空耳鼻舌身意處
如虛空所以者何舍利子如虛空前
際不可得後際不可得中際不可得
以彼中邊不可得故說為虛空眼耳
鼻舌身意處亦如是前際不可得後

際不可得中際不可得何以故眼處
性空故耳鼻舌身意處性空故中
前際不可得後際不可得中際不可
得亦以中邊俱不可得故說為空舍
利子由此緣故我作是說眼處無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊耳鼻舌
身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦
無邊舍利子色處如虛空聲香味觸
法處如虛空所以者何舍利子如虛
空前際不可得後際不可得中際不
可得以彼中邊不可得故說為虛空
色聲香味觸法處亦如是前際不可
得後際不可得中際不可得何以故
色處性空故聲香味觸法處性空故
空中前際不可得後際不可得中際
不可得亦以中邊俱不可得故說為
空舍利子由此緣故我作是說色處
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲
香味觸法處無邊故當知菩薩摩訶
薩亦無邊舍利子眼界如虛空色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
如虛空所以者何舍利子如虛空前
際不可得後際不可得中際不可得

如彼中邊不可得故說為虛空眼界乃至眼觸為緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故眼界性空故色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說眼界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊色界乃至眼觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子耳界如虛空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空耳界乃至耳觸為緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故耳界性空故聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說耳界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲界乃至耳

觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊舍利子鼻界如虛空
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受如虛空所以者何舍利子如虛
空前際不可得後際不可得中際不
可得以彼中邊不可得故說為虛空
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受亦如
是前際不可得後際不可得中際不
可得何以故鼻界性空故香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空故空中前
際不可得後際不可得中際不可得
亦以中邊俱不可得故說為空舍利
子由此緣故我作是說鼻界無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊香界乃至
鼻觸為緣所生諸受無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊舍利子舌界如虛
空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受如虛空所以者何舍利子如
虛空前際不可得後際不可得中際
不可得以彼中邊不可得故說為虛
空舌界乃至舌觸為緣所生諸受亦
如是前際不可得後際不可得中際
不可得何以故舌界性空故味界乃

至舌觸為緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說舌界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊味界乃至舌觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子身界如虛空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空身界乃至身觸為緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故身界性空故觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說身界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊觸界乃至身觸為緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子意界如虛空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如虛空所以者何舍利

子如虛空前際不可得後際不可得
中際不可得以彼中邊不可得故說
為虛空意界乃至意觸為緣所生諸
受亦如是前際不可得後際不可得
中際不可得何以故意界性空故法
界乃至意觸為緣所生諸受性空故
空中前際不可得後際不可得中際
不可得亦以中邊俱不可得故說為
空舍利子由此緣故我作是說意界
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法
界乃至意觸為緣所生諸受無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子地
界如虛空水火風空識界如虛空所
以者何舍利子如虛空前際不可得
後際不可得中際不可得以彼中邊
不可得故說為虛空地水火風空識
界亦如是前際不可得後際不可得
中際不可得何以故地界性空故水
火風空識界性空故空中前際不可
得後際不可得中際不可得亦以中
邊俱不可得故說為空舍利子由此
緣故我作是說地界無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊水火風空識界無

邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
舍利子若聖諦如虛空集滅道聖諦
如虛空所以者何舍利子如虛空前
際不可得後際不可得中際不可得
以彼中邊不可得故說為虛空苦集
滅道聖諦亦如是前際不可得後際
不可得中際不可得何以故苦聖諦
性空故集滅道聖諦性空故空中前
際不可得後際不可得中際不可得
亦以中邊俱不可得故說為空舍利
子由此緣故我作是說苦聖諦無邊
故當知菩薩摩訶薩亦無邊集滅道
聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦
無邊
舍利子無明如虛空行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如
虛空所以者何舍利子如虛空前際
不可得後際不可得中際不可得以
彼中邊不可得故說為虛空無明乃
至老死愁歎苦憂惱亦如是前際不
可得後際不可得中際不可得何以
故無明性空故行乃至老死愁歎苦
憂惱性空故空中前際不可得後際

不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說無明無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊行乃至老死愁歎苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子布施波羅蜜多如虛空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故布施波羅蜜多性空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子四靜慮如虛空四無量四無色定如虛空所以者何舍利子如虛

空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空四靜慮四無量四無色定亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故四靜慮性空四無量四無色定性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說四靜慮無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無量四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子八解脫如虛空八勝處九次第定十遍處如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故八解脫性空故八勝處九次第定十遍處性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

八勝處九次第定十遍處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子四念住如虛空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空四念住乃至八聖道支亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故四念住性空故四正斷乃至八聖道支性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說四念住無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四正斷乃至八聖道支無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子空解脫門如虛空無相無願解脫門如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空空無相無願解脫門亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故空解脫門性空故無相無願解

脫門性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說空解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊無相無願解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子五眼如虛空六神通如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空五眼六神通亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故五眼性空故六神通性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子佛十力如虛空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以

彼中邊不可得故說為虛空佛十力乃至一切相智亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故佛十力性空故四無所畏乃至一切相智性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說佛十力無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無所畏乃至一切相智無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子無忘失法如虛空恒住捨性如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空無忘失法恒住捨性亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故無忘失法性空故恒住捨性性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說無忘失法無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊恒住捨性無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子一切陁羅尼門如虛空一切
三摩地門如虛空所以者何舍利子
如虛空前際不可得後際不可得中
際不可得以彼中邊不可得故說為
虛空一切陁羅尼門一切三摩地門
亦如是前際不可得後際不可得中
際不可得何以故一切陁羅尼門性
空故一切三摩地門性空故空中前
際不可得後際不可得中際不可得
亦以中邊俱不可得故說為空舍利
子由此緣故我作是說一切陁羅尼
門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
一切三摩地門無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊舍利子內空如虛空外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空如虛空所以者何舍利子如虛空
前際不可得後際不可得中際不可
得以彼中邊不可得故說為虛空內
空乃至無性自性空亦如是前際不
可得後際不可得中際不可得何以

故內空性空故外空乃至無性自性空性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說內空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊外空乃至無性自性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

舍利子真如如虛空法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空真如乃至究竟涅槃亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故真如性空故法界乃至究竟涅槃性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說真如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法界乃至究竟涅槃無邊故當知菩薩

摩訶薩亦無邊

舍利子聲聞乘如虛空獨覺乘大乘如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說為虛空聲聞乘獨覺乘大乘亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故聲聞乘性空故獨覺乘大乘性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說為空舍利子由此緣故我作是說聲聞乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊獨覺乘大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊

爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說即色等菩薩摩訶薩無所有不可得離色等菩薩摩訶薩無所有不可得者舍利子色色性空何以故色性空中色無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非色非色性空何以故非色性空中非色無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得受想行識受想行

識性空何以故受想行識識性空中受想行識無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非受想行識非受想行識性空何以故非受想行識性空中非受想行識無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即色菩薩摩訶薩無所有不可得離色菩薩摩訶薩無所有不可得即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子眼處眼處性空何以故眼處性空中眼處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非眼處非眼處性空何以故非眼處性空中非眼處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故耳鼻舌身意處性空中耳鼻舌身意處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非耳鼻舌身意處非耳鼻舌身意處性空何以故非耳鼻舌身意處性空中非耳鼻舌身意處無所有不

可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子色處色處性空何以故色處性空中色處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非色處非色處性空何以故非色處性空中非色處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故聲香味觸法處性空中聲香味觸法處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲香味觸法處非聲香味觸法處性空何以故非聲香味觸法處性空中非聲香味觸法處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即色處菩薩摩訶薩無所有不可得離色處菩薩摩訶薩無所有不可得即聲香味觸法處菩薩摩

訶薩無所有不可得離聲香味觸法
處菩薩摩訶薩無所有不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十四　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之四

舍利子眼界眼界性空何以故眼界性空中眼界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非眼界非眼界性空何以故非眼界性空中非眼界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空何以故色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非色界乃至眼觸為緣所生諸受性空何以故非色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中非色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得離眼

界菩薩摩訶薩無所有不可得即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子耳界耳界性空何以故耳界性空中耳界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非耳界非耳界性空何以故非耳界性空中非耳界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空何以故聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空中聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空何以故非聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空中非聲界乃至耳觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即耳界菩

薩摩訶薩無所有不可得離耳界菩
薩摩訶薩無所有不可得即聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩
薩摩訶薩無所有不可得離聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩
薩摩訶薩無所有不可得舍利子鼻
界鼻界性空何以故鼻界性空中鼻
界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得非鼻界非鼻界性空
何以故非鼻界性空中非鼻界無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所
生諸受性空何以故香界乃至鼻觸
為緣所生諸受性空中香界乃至鼻
觸為緣所生諸受無所有不可得故
菩薩摩訶薩亦無所有不可得非香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受非香界乃至鼻觸為緣所生諸受
性空何以故非香界乃至鼻觸為緣
所生諸受性空中非香界乃至鼻觸
為緣所生諸受無所有不可得故菩
薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子

由此緣故我作是說即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子舌界舌界性空何以故舌界性空中舌界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非舌界非舌界性何以故非舌界性空中非舌界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空何以故味界乃至舌觸為緣所生諸受性空中味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非味界乃至舌觸為緣所生諸受性空何以故非味界乃至舌觸為緣所生諸受性空中非味界乃至舌觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩

訶薩亦無所有不可得舍利子由此縁故我作是說即舌界菩薩摩訶薩無所有不可得離舌界菩薩摩訶薩無所有不可得即味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子身界身界性空何以故身界性空中身界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非身界非身界性空何以故非身界性空中非身界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受觸界乃至身觸為縁所生諸受性空何以故觸界乃至身觸為縁所生諸受性空中觸界乃至身觸為縁所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受非觸界乃至身觸為縁所生諸受性空何以故非觸界乃至身觸為縁所生諸受性空中非觸界乃至身觸為縁所生

諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即身界菩薩摩訶薩無所有不可得離身界菩薩摩訶薩無所有不可得即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子意界意界性空何以故意界性空中意界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非意界非意界性空何以故非意界性空中非意界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空何以故法界乃至意觸為緣所生諸受性空中法界乃至意觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非法界乃至意觸為緣所生諸受性空何以故非法界乃至意觸為緣所生諸受性空

中非法界乃至意觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即意界菩薩摩訶薩無所有不可得離意界菩薩摩訶薩無所有不可得即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子地界地界性空何以故地界性空中地界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非地界非地界性空何以故非地界性空中非地界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得水火風空識界水火風空識界性空何以故水火風空識界性空中水火風空識界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非水火風空識界非水火風空識界性空何以故非水火風空識界性空中非水火風空識界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可

得舍利子由此緣故我作是說即地界菩薩摩訶薩無所有不可得離地界菩薩摩訶薩無所有不可得即水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得離水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子苦聖諦苦聖諦性空何以故苦聖諦性空中苦聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非苦聖諦非苦聖諦性空何以故非苦聖諦性空中非苦聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故集滅道聖諦性空中集滅道聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非集滅道聖諦非集滅道聖諦性空何以故非集滅道聖諦性空中非集滅道聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得即集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有

不可得離集滅道聖諦菩薩摩訶薩
無所有不可得
舍利子無明無明性空何以故無明
性空中無明無所有不可得故菩薩
摩訶薩亦無無所有不可得非無明非
無明性空何以故非無無明性空中非
無明無所有不可得故菩薩摩訶薩
亦無所有不可得行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃
至老死愁歎苦憂惱性空何以故行
乃至老死愁歎苦憂惱性空中行乃
至老死愁歎苦憂惱無所有不可得
故菩薩摩訶薩亦無無所有不可得非
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱非行乃至老死愁歎苦
憂惱性空何以故非行乃至老死愁
歎苦憂惱性空中非行乃至老死愁
歎苦憂惱無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得舍利子由此
緣故我作是說即無明菩薩摩訶薩
無所有不可得離無明菩薩摩訶薩
無所有不可得即行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩

摩訶薩無所有不可得離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得
舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故布施波羅蜜多性空中布施波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非布施波羅蜜多非布施波羅蜜多性空何以故非布施波羅蜜多性空中非布施波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍

利子由此緣故我作是說即布施波
羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得
離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所
有不可得即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不
可得離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得
舍利子四靜慮四靜慮性空何以故
四靜慮性空中四靜慮無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
非四靜慮非四靜慮性空何以故非
四靜慮性空中非四靜慮無所有不
可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可
得四無量四無色定四無量四無色
定性空何以故四無量四無色定性
空中四無量四無色定無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
非四無量四無色定非四無量四無
色定性空何以故非四無量四無色
定性空中非四無量四無色定無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得舍利子由此緣故我作是說
即四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可

得離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得離四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子八解脫八解脫性空何以故八解脫性空中八解脫無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非八解脫非八解脫性空何以故非八解脫性空中非八解脫無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故八勝處九次第定十遍處性空中八勝處九次第定十遍處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非八勝處九次第定十遍處非八勝處九次第定十遍處性空何以故非八勝處九次第定十遍處性空中非八勝處九次第定十遍處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得即八

勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子四念住四念住性空何以故四念住性空中四念住無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四念住非四念住性空何以故非四念住性空中非四念住無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空何以故四正斷乃至八聖道支性空中四正斷乃至八聖道支無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非四正斷乃至八聖道支性空何以故非四正斷乃至八聖道支性空中非四正斷乃至八聖道支無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得即四正斷四神

是五根五力七等覺支八聖道支菩
薩摩訶薩無所有不可得離四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支菩薩摩訶薩無所有不可得
舍利子空解脫門空解脫門性空何
以故空解脫門性空中空解脫門無
所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所
有不可得非空解脫門非空解脫門
性空何以故非空解脫門性空中非
空解脫門無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得無相無願解
脫門無相無願解脫門性空何以故
無相無願解脫門性空中無相無願
解脫門無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非無相無願解
脫門非無相無願解脫門性空何以
故非無相無願解脫門性空中非無
相無願解脫門無所有不可得故菩
薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子
由此緣故我作是說即空解脫門菩
薩摩訶薩無所有不可得離空解脫
門菩薩摩訶薩無所有不可得即無
相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有

不可得離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子五眼五眼性空何以故五眼性空中五眼無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非五眼非五眼性空何以故非五眼性空中非五眼無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得六神通六神通性空何以故六神通性空中六神通無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非六神通非六神通性空何以故非六神通性空中非六神通無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即五眼菩薩摩訶薩無所有不可得離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子佛十力佛十力性空何以故佛十力性空中佛十力無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非佛十力非佛十力性空何以故非

佛十力性空中非佛十力無所有不
可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可
得四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智一切
相智四無所畏乃至一切相智性空
何以故四無所畏乃至一切相智性
空中四無所畏乃至一切相智無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得非四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智一切相智非四無所畏乃至一切
相智性空何以故非四無所畏乃至
一切相智性空中非四無所畏乃至
一切相智無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得舍利子由此
緣故我作是說即佛十力菩薩摩訶
薩無所有不可得離佛十力菩薩摩
訶薩無所有不可得即四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智一切相智菩薩摩訶
薩無所有不可得離四無所畏乃至
一切相智菩薩摩訶薩無所有不
可得

舍利子道相智道相智性空何以故
道相智性空中道相智無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
非道相智非道相智性空何以故非
道相智性空中非道相智無所有不
可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可
得舍利子由此緣故我作是說即道
相智菩薩摩訶薩無所有不可得離
道相智菩薩摩訶薩無所有不可得
舍利子無忘失法無忘失法性空何
以故無忘失法性空中無忘失法無
所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所
有不可得非無忘失法非無忘失法
性空何以故非無忘失法性空中非
無忘失法無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得恒住捨性恒
住捨性性空何以故恒住捨性性空
中恒住捨性無所有不可得故菩薩
摩訶薩亦無所有不可得非恒住捨
性非恒住捨性性空何以故非恒住
捨性性空中非恒住捨性無所有不
可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可
得舍利子由此緣故我作是說即無

忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得
離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不
可得即恒住捨性菩薩摩訶薩無所
有不可得離恒住捨性菩薩摩訶薩
無所有不可得
舍利子一切陁羅尼門一切陁羅尼
門性空何以故一切陁羅尼門性空
中一切陁羅尼門無所有不可得故
菩薩摩訶薩亦無所有不可得非一
切陁羅尼門非一切陁羅尼門性空
何以故非一切陁羅尼門性空中非
一切陁羅尼門無所有不可得故菩
薩摩訶薩亦無所有不可得一切三
摩地門一切三摩地門性空何以故
一切三摩地門性空中一切三摩地
門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得非一切三摩地門非
一切三摩地門性空何以故非一切
三摩地門性空中非一切三摩地門
無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無
所有不可得舍利子由此緣故我作
是說即一切陁羅尼門菩薩摩訶薩
無所有不可得離一切陁羅尼門菩

薩摩訶薩無所有不可得即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子內空內空性空何以故內空性空中內空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非內空非內空性空何以故非內空性空中非內空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故外空乃至無性自性空性空中外空乃至無性自性空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非外空乃至無性自性空非外空乃至無性自性空性空何以故非外空乃至無性自性空性空中非外空乃至無性自性空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是

說即內空菩薩摩訶薩無所有不可得離內空菩薩摩訶薩無所有不可得即外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子真如真如性空何以故真如性空中真如無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非真如非真如性空何以故非真如性空中非真如無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃法界法性乃至實際究竟涅槃性空何以故法界法性乃至實際究竟涅槃性空中法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非法界法性乃至實際究竟涅槃非法界法性乃至實際究竟涅槃性空何以故非法界法性乃

至實際究竟涅槃性空中非法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即真如菩薩摩訶薩無所有不可得離真如菩薩摩訶薩無所有不可得即法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得離法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子聲聞乘聲聞乘性空何以故聲聞乘性空中聲聞乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲聞乘非聲聞乘性空何以故非聲聞乘性空中非聲聞乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得獨覺乘獨覺乘大乘大乘性空何以故獨覺乘大乘性空中獨覺乘大乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非獨覺乘非獨覺乘大乘非大乘性空何以故非獨覺乘大乘性空中非獨覺乘大乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可

得舍利子由此緣故我作是說即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得

舍利子聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空何以故聲聞補特伽羅性空中聲聞補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲聞補特伽羅非聲聞補特伽羅性空何以故非聲聞補特伽羅性空中非聲聞補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得獨覺大乘補特伽羅獨覺大乘補特伽羅性空何以故獨覺大乘補特伽羅性空中獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非獨覺大乘補特伽羅非獨覺大乘補特伽羅性空何以故非獨覺大乘補特伽羅性空中非獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故

我作是說即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得

尒時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩者舍利子色性空故色於色無所有不可得色於受無所有不可得受性空故受於受無所有不可得受於色無所有不可得色受於想無所有不可得想性空故想於想無所有不可得想於色受無所有不可得色受想於行無所有不可得行性空故行於行無所有不可得行於色受想無所有不可得色受想行於識無所有不可得識性空故識於識無所有不可得識於色受想行無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一

切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子眼處眼處性空故眼處於眼處無所有不可得眼處於耳處無所有不可得耳處性空故耳處於耳處無所有不可得耳處於眼處無所有不可得眼耳處於鼻處無所有不可得鼻處性空故鼻處於鼻處無所有不可得鼻處於眼耳處無所有不可得眼耳鼻處於舌處無所有不可得舌處性空故舌處於舌處無所有不可得舌處於眼耳鼻處無所有不可得眼耳鼻舌處於身處無所有不可得身處性空故身處於身處無所有不可得身處於眼耳鼻舌處無所有不可得眼耳鼻舌身處於意處無所有不可得意處性空故意處於意處無所有不可得意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子色處性空故色處於色處無

所有不可得色處於聲處無所有不可得聲處性空故聲處於聲處無所有不可得聲處於色處無所有不可得色聲處於香處無所有不可得香處性空故香處於香處無所有不可得香處於色聲處無所有不可得色聲香處於味處無所有不可得味處性空故味處於味處無所有不可得味處於色聲香處無所有不可得色聲香味處於觸處無所有不可得觸處性空故觸處於觸處無所有不可得觸處於色聲香味處無所有不可得色聲香味觸處於法處無所有不可得法處性空故法處於法處無所有不可得法處於色聲香味觸處無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

[illegible] 第十三張 [illegible]

大般若波羅蜜多經卷第六十五　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之五

舍利子眼界性空故眼界於眼界無所有不可得眼界於色界無所有不可得色界性空故色界於色界無所有不可得色界於眼界無所有不可得眼界色界於眼識界無所有不可得眼識界性空故眼識界於眼識界無所有不可得眼識界於眼界色界無所有不可得眼界色界眼識界於眼觸無所有不可得眼觸性空故眼觸於眼觸無所有不可得眼觸於眼界色界眼識界無所有不可得眼界色界眼識界及眼觸於眼觸爲緣所生諸受無所有不可得眼觸爲緣所生諸受性空故眼觸爲緣所生諸受於眼觸爲緣所生諸受無所有不可得眼觸爲緣所生諸受於眼界色界眼識界及眼觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不

可得何以故自性空故舍利子耳界
性空故耳界於耳界無所有不可得
耳界於聲界無所有不可得聲界性
空故聲界於聲界無所有不可得聲
界於耳界無所有不可得耳界聲界
於耳識界無所有不可得耳識界性
空故耳識界於耳識界無所有不可
得耳識界於耳界聲界無所有不可
得耳界聲界耳識界於耳觸無所有
不可得耳觸性空故耳觸於耳觸無
所有不可得耳觸於耳界聲界耳識
界無所有不可得耳界聲界耳識界
及耳觸於耳觸為緣所生諸受無所
有不可得耳觸為緣所生諸受性空
故耳觸為緣所生諸受於耳觸為緣
所生諸受無所有不可得耳觸為緣
所生諸受於耳界聲界耳識界及耳
觸無所有不可得舍利子我於如是
諸法以一切種一切處一切時求菩
薩摩訶薩亦無所有不可得何以故
自性空故舍利子鼻界性空故鼻界
於鼻界無所有不可得鼻界於香界
無所有不可得香界性空故香界於

香界無所有不可得香界於鼻界無所有不可得鼻界香界於鼻識界無所有不可得鼻識界性空故鼻識界於鼻識界無所有不可得鼻識界於鼻界香界無所有不可得鼻識界香界鼻識界於鼻觸無所有不可得鼻觸性空故鼻觸於鼻觸無所有不可得鼻觸於鼻界香界鼻識界無所有不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得鼻觸為緣所生諸受性空故鼻觸為緣所生諸受於鼻觸為緣所生諸受無所有不可得鼻觸為緣所生諸受於鼻界香界鼻識界及鼻觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子舌界性空故舌界於舌界無所有不可得舌界於味界無所有不可得味界性空故味界於味界無所有不可得味界於舌界無所有不可得舌界味界於舌識界無所有不可得舌識界性空故舌識界於舌識界無

所有不可得舌識界於舌界味界無所有不可得舌界味界舌識界於舌觸無所有不可得舌觸性空故舌觸於舌觸無所有不可得舌觸於舌界味界舌識界無所有不可得舌界味界舌識界及舌觸於舌觸為緣所生諸受無所有不可得舌觸為緣所生諸受性空故舌觸為緣所生諸受於舌觸為緣所生諸受無所有不可得舌觸為緣所生諸受於舌界味界舌識界及舌觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子身界性空故身界於身界無所有不可得身界於觸界無所有不可得觸界性空故觸界於觸界無所有不可得觸界於身界無所有不可得身界觸界於身識界無所有不可得身識界性空故身識界於身識界無所有不可得身識界於身界觸界無所有不可得身界觸界身識界於身觸無所有不可得身觸性空故身觸於身觸無所

有不可得身觸於身界觸界身識界
無所有不可得身界觸界身識界及
身觸於身觸為緣所生諸受無所有
不可得身觸為緣所生諸受性空故
身觸為緣所生諸受於身觸為緣所
生諸受無所有不可得身觸為緣所
生諸受於身界觸界身識界及身觸
無所有不可得舍利子我於如是諸
法以一切種一切處一切時求菩薩
摩訶薩亦無所有不可得何以故自
性空故舍利子意界性空故意界於
意界無所有不可得意界於法界無
所有不可得法界性空故法界於法
界無所有不可得法界於意界無所
有不可得意界法界於意識界無所
有不可得意識界性空故意識界於
意識界無所有不可得意識界於意
界法界無所有不可得意界法界意
識界於意觸無所有不可得意觸性
空故意觸於意觸無所有不可得意
觸於意界法界意識界無所有不可
得意界法界意識界及意觸於意觸
為緣所生諸受無所有不可得意觸

為緣所生諸受性空故意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受無所有不可得意觸為緣所生諸受於意界法界意識界及意觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子地界性空故地界於地界無所有不可得地界於水界無所有不可得水界性空故水界於水界無所有不可得水界於地界無所有不可得地水界於火界無所有不可得火界性空故火界於火界無所有不可得火界於地水界無所有不可得地水火界於風界無所有不可得風界性空故風界於風界無所有不可得風界於地水火界無所有不可得地水火風界於空界無所有不可得空界性空故空界於空界無所有不可得空界於地水火風界無所有不可得地水火風空界於識界無所有不可得識界性空故識界於識界無所有不可得識界於地水火風空界無所有

不可得舍利子我於如是諸法以一
切種一切處一切時求菩薩摩訶薩
亦無所有不可得何以故自性空故
舍利子苦聖諦性空故苦聖諦於苦
聖諦無所有不可得苦聖諦於集聖
諦無所有不可得集聖諦性空故集
聖諦於集聖諦無所有不可得集聖
諦於苦聖諦無所有不可得苦集聖
諦於滅聖諦無所有不可得滅聖諦
性空故滅聖諦於滅聖諦無所有不
可得滅聖諦於苦集聖諦無所有不
可得苦集滅聖諦於道聖諦無所有
不可得道聖諦性空故道聖諦於道
聖諦無所有不可得道聖諦於苦集
滅聖諦無所有不可得舍利子我於
如是諸法以一切種一切處一切時
求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何
以故自性空故
舍利子無明性空故無明於無明無
所有不可得無明於行無所有不可
得行性空故行於行無所有不可得
行於無明無所有不可得無明行於
識無所有不可得識性空故識於識

無所有不可得識於無明行無所有不可得無明行識於名色無所有不可得名色性空故名色於名色無所有不可得名色於無明行識無所有不可得無明行識名色於六處無所有不可得六處性空故六處於六處無所有不可得六處於無明行識名色無所有不可得無明行識名色六處於觸無所有不可得觸性空故觸於觸無所有不可得觸於無明行識名色六處無所有不可得無明行識名色六處觸於受無所有不可得受性空故受於受無所有不可得受於無明行識名色六處觸無所有不可得無明行識名色六處觸受於愛無所有不可得愛性空故愛於愛無所有不可得愛於無明行識名色六處觸受無所有不可得無明行識名色六處觸受愛於取無所有不可得取性空故取於取無所有不可得取於無明行識名色六處觸受愛無所有不可得無明行識名色六處觸受愛取於有無所有不可得有性空故有

於有無所有不可得有於無明行識
名色六處觸受愛取無所有不可得
無明行識名色六處觸受愛取有於
生無所有不可得生性空故生於生
無所有不可得生於無明行識名色
六處觸受愛取有無所有不可得無
明行識名色六處觸受愛取有生於
老死愁歎苦憂惱無所有不可得老
死愁歎苦憂惱性空故老死愁歎苦
憂惱於老死愁歎苦憂惱無所有不
可得老死愁歎苦憂惱於無明行識
名色六處觸受愛取有生無所有不
可得舍利子我於如是諸法以一切
種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦
無所有不可得何以故自性空故
舍利子布施波羅蜜多性空故布施
波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有
不可得布施波羅蜜多於淨戒波羅
蜜多無所有不可得淨戒波羅蜜多
性空故淨戒波羅蜜多於淨戒波羅
蜜多無所有不可得淨戒波羅蜜多
於布施波羅蜜多無所有不可得布
施淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多

無所有不可得安忍波羅蜜多性空故安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得安忍波羅蜜多於布施淨戒波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得精進波羅蜜多性空故精進波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得精進波羅蜜多於布施淨戒安忍波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得靜慮波羅蜜多性空故靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得靜慮波羅蜜多於布施淨戒安忍精進波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多於布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何

以故自性空故

舍利子四靜慮性空故四靜慮於四靜慮無所有不可得四靜慮於四無量無所有不可得四無量性空故四無量於四無量無所有不可得四無量於四靜慮無所有不可得四靜慮四無量於四無色定無所有不可得四無色定性空故四無色定於四無色定無所有不可得四無色定於四靜慮四無量無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子八解脫性空故八解脫於八解脫無所有不可得八解脫於八勝處無所有不可得八勝處性空故八勝處於八勝處無所有不可得八勝處於八解脫無所有不可得八解脫八勝處於九次第定無所有不可得九次第定性空故九次第定於九次第定無所有不可得九次第定於八解脫八勝處無所有不可得八解脫八勝處九次第定於十遍處無所有

不可得十遍處性空故十遍處於十遍處無所有不可得十遍處於八解脫八勝處九次第定無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子四念住性空故四念住於四念住無所有不可得四念住於四正斷無所有不可得四正斷性空故四正斷於四正斷無所有不可得四正斷於四念住無所有不可得四念住四正斷於四神足無所有不可得四神足性空故四神足於四神足無所有不可得四神足於四念住四正斷無所有不可得四念住四正斷四神足於五根無所有不可得五根性空故五根於五根無所有不可得五根於四念住四正斷四神足無所有不可得四念住四正斷四神足五根於五力無所有不可得五力性空故五力於五力無所有不可得五力於四念住四正斷四神足五根無所有不可得四念住四正斷四神足五根五力於七

等覺支無所有不可得七等覺支性空故七等覺支於七等覺支無所有不可得七等覺支於四念住四正斷四神足五根五力無所有不可得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支於八聖道支無所有不可得八聖道支性空故八聖道支於八聖道支無所有不可得八聖道支於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子空解脫門性空故空解脫門於空解脫門無所有不可得空解脫門於無相解脫門無所有不可得無相解脫門性空故無相解脫門於無相解脫門無所有不可得無相解脫門於空解脫門無所有不可得空無相解脫門於無願解脫門無所有不可得無願解脫門性空故無願解脫門於無願解脫門無所有不可得無願解脫門於空無相解脫門無所有

不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子五眼性空故五眼無所有不可得五眼於六神通無所有不可得六神通性空故六神通於六神通無所有不可得於五眼無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子佛十力性空故佛十力於佛十力無所有不可得佛十力於四無所畏無所有不可得四無所畏性空故四無所畏於四無所畏無所有不可得四無所畏於佛十力無所有不可得佛十力四無所畏於四無礙解無所有不可得四無礙解性空故四無礙解於四無礙解無所有不可得四無礙解於佛十力四無所畏無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解於大慈無所有不可得大慈性空故大慈於大慈無所有不可得大慈

於佛十力四無所畏四無礙解無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈於大悲無所有不可得大悲性空故大悲於大悲無所有不可得大悲於佛十力四無所畏四無礙解大慈無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲於大喜無所有不可得大喜性空故大喜於大喜無所有不可得大喜於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜於大捨無所有不可得大捨性空故大捨於大捨無所有不可得大捨於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨於十八佛不共法無所有不可得十八佛不共法性空故十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得十八佛不共法於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求

菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以
故自性空故
舍利子一切智性空故一切智於一
切智無所有不可得一切智於道相
智無所有不可得道相智性空故道
相智於道相智無所有不可得道相
智於一切智無所有不可得一切智
道相智於一切相智無所有不可得
一切相智性空故一切相智於一切
相智無所有不可得一切相智於一
切智道相智無所有不可得舍利子
我於如是諸法以一切種一切處一
切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可
得何以故自性空故
舍利子無忘失法性空故無忘失法
於無忘失法無所有不可得無忘失
法於恒住捨性無所有不可得恒住
捨性性空故恒住捨性於恒住捨性
無所有不可得恒住捨性於無忘失
法無所有不可得舍利子我於如是
諸法以一切種一切處一切時求善
薩摩訶薩亦無所有不可得何以故
自性空故

舍利子一切陀羅尼門性空故一切
陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有
不可得一切陀羅尼門於一切三摩
地門無所有不可得一切三摩地門
性空故一切三摩地門於一切三摩
地門無所有不可得一切三摩地門
於一切陀羅尼門無所有不可得舍
利子我於如是諸法以一切種一切
處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有
不可得何以故自性空故舍利子內
空性空故內空於內空無所有不可
得內空於外空無所有不可得外空
性空故外空於外空無所有不可得
外空於內空無所有不可得內空外
空於內外空無所有不可得內外空
性空故內外空於內外空無所有不
可得內外空於內空外空無所有不
可得內空外空內外空於空空無所
有不可得空空性空故空空於空空
無所有不可得空空於內空外空內
外空空無所有不可得內空乃至空空
於大空無所有不可得大空性空故
大空於大空無所有不可得大空於

內空乃至空空無所有不可得內空
乃至大空於勝義空無所有不可得
勝義空性空故勝義空於勝義空無
所有不可得勝義空於內空乃至大
空無所有不可得內空乃至勝義空
於有為空無所有不可得有為空性
空故有為空於有為空無所有不可
得有為空於內空乃至勝義空無所
有不可得內空乃至有為空於無為
空無所有不可得無為空性空故無
為空於無為空無所有不可得無為
空於內空乃至有為空無所有不可
得內空乃至無為空於畢竟空無所
有不可得畢竟空性空故畢竟空於
畢竟空無所有不可得畢竟空於內
空乃至無為空無所有不可得內空
乃至畢竟空於無際空無所有不可
得無際空性空故無際空於無際空
無所有不可得無際空於內空乃至
畢竟空無所有不可得內空乃至無
際空於散空無所有不可得散空性
空故散空於散空無所有不可得散
空於內空乃至無際空無所有不可

得內空乃至散空於無變異空無所有不可得無變異空性空故無變異空於無變異空無所有不可得無變異空於內空乃至散空無所有不可得內空乃至無變異空於本性空無所有不可得本性空性空故本性空於本性空無所有不可得本性空於內空乃至無變異空無所有不可得內空乃至本性空於自相空無所有不可得自相空性空故自相空於自相空無所有不可得自相空於內空乃至本性空無所有不可得內空乃至自相空於共相空無所有不可得共相空性空故共相空於共相空無所有不可得共相空於內空乃至自相空無所有不可得內空乃至共相空於一切法空無所有不可得一切法空性空故一切法空於一切法空無所有不可得一切法空於內空乃至共相空無所有不可得內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得不可得空性空故不可得空於不可得空無所有不可得不可得空於

內空乃至一切法空無所有不可得內空乃至不可得空於無性空無所有不可得無性空性空故無性空於無性空無所有不可得無性空於內空乃至不可得空無所有不可得內空乃至無性空於自性空無所有不可得自性空性空故自性空於自性空無所有不可得自性空於內空乃至無性空無所有不可得內空乃至自性空於無性自性空無所有不可得無性自性空性空故無性自性空於無性自性空無所有不可得無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子真如性空故真如於真如無所有不可得真如於法界無所有不可得法界性空故法界於法界無所有不可得法界於真如無所有不可得真如法界於法性無所有不可得法性性空故法性於法性無所有不可得法性於真如法界無所有不可

得真如法界法性於不虛妄性無所有不可得不虛妄性性空故不虛妄性於不虛妄性無所有不可得不虛妄性於真如法界法性無所有不可得真如乃至不虛妄性於不變異性無所有不可得不變異性性空故不變異性於不變異性無所有不可得不變異性於真如乃至不虛妄性無所有不可得真如乃至不變異性於不思議界無所有不可得不思議界性空故不思議界於不思議界無所有不可得不思議界於真如乃至不變異性無所有不可得真如乃至不思議界於虛空界無所有不可得虛空界性空故虛空界於虛空界無所有不可得虛空界於真如乃至不思議界無所有不可得真如乃至虛空界於斷界無所有不可得斷界性空故斷界於斷界無所有不可得斷界於真如乃至虛空界無所有不可得真如乃至斷界於離界無所有不可得離界性空故離界於離界無所有不可得離界於真如乃至斷界無所

有不可得真如乃至離界於滅界無
所有不可得滅界性空故滅界於滅
界無所有不可得滅界於真如乃至
離界無所有不可得真如乃至滅界
於平等性無所有不可得平等性性
空故平等性於平等性無所有不可
得平等性於真如乃至滅界無所有
不可得真如乃至平等性於離生性
無所有不可得離生性性空故離生
性於離生性無所有不可得離生性
於真如乃至平等性無所有不可得
真如乃至離生性於法定無所有不
可得法定性空故法定於法定無所
有不可得法定於真如乃至平等性
無所有不可得真如乃至法定於法
住無所有不可得法住性空故法住
於法住無所有不可得法住於真如
乃至法定無所有不可得真如乃至
法住於無性界無所有不可得無性
界性空故無性界於無性界無所有
不可得無性界於真如乃至法住無
所有不可得真如乃至無性界於無
相界無所有不可得無相界性空故

無相界於無相界無所有不可得無
相界於真如乃至無性界無所有不
可得真如乃至無相界於無作界無
所有不可得無作界性空故無作界
於無作界無所有不可得無作界於
真如乃至無相界無所有不可得真
如乃至無作界於無為界無所有不
可得無為界性空故無為界於無為
界無所有不可得無為界於真如乃
至無作界無所有不可得真如乃至
無為界於安隱界無所有不可得安
隱界性空故安隱界於安隱界無所
有不可得安隱界於真如乃至無為
界無所有不可得真如乃至安隱界
於寂靜界無所有不可得寂靜界性
空故寂靜界於寂靜界無所有不可
得寂靜界於真如乃至安隱界無所
有不可得真如乃至寂靜界於本無
無所有不可得本無性空故本無於
本無無所有不可得本無於真如乃
至寂靜界無所有不可得真如乃至
本無於實際無所有不可得實際性
空故實際於實際無所有不可得實

際於真如乃至本無無所有不可得真如乃至實際於究竟涅槃無所有不可得究竟涅槃性空故究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得究竟涅槃於真如乃至實際無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子極喜地法性空故極喜地法於極喜地法無所有不可得極喜地法於離垢地法無所有不可得離垢地法性空故離垢地法於離垢地法無所有不可得離垢地法於極喜地法無所有不可得極喜離垢地法於發光地法無所有不可得發光地法性空故發光地法於發光地法無所有不可得發光地法於極喜離垢地法無所有不可得極喜離垢發光地法於焰慧地法無所有不可得焰慧地法性空故焰慧地法於焰慧地法無所有不可得焰慧地法於極喜離垢發光地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧地法於極難勝地法無所有不

可得極難勝地法性空故極難勝地
法於極難勝地法無所有不可得極
難勝地法於極喜離垢發光焰慧地
法無所有不可得極喜離垢發光焰
慧極難勝地法於現前地法無所有
不可得現前地法性空故現前地法
於現前地法無所有不可得現前地
法於極喜離垢發光焰慧極難勝地
法無所有不可得極喜離垢發光焰
慧極難勝現前地法於遠行地法無
所有不可得遠行地法性空故遠行
地法於遠行地法無所有不可得遠
行地法於極喜離垢發光焰慧極難
勝現前地法無所有不可得極喜離
垢發光焰慧極難勝現前遠行地法
於不動地法無所有不可得不動地
法性空故不動地法於不動地法無
所有不可得不動地法於極喜離垢
發光焰慧極難勝現前遠行地法無
所有不可得極喜離垢發光焰慧極
難勝現前遠行不動地法於善慧地
法無所有不可得善慧地法性空故
善慧地法於善慧地法無所有不可

得善慧地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地法於法雲地法無所有不可得法雲地法性空故法雲地法於法雲地法無所有不可得法雲地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地法無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子極喜地性空故極喜地於極喜地無所有不可得極喜地於離垢地無所有不可得離垢地性空故離垢地於離垢地無所有不可得離垢地於極喜地無所有不可得極喜離垢地於發光地無所有不可得發光地性空故發光地於發光地無所有不可得發光地於極喜離垢地無所有不可得極喜離垢發光地於焰慧地無所有不可得焰慧地性空故焰慧地於焰慧地無所有不可得焰慧

地於極喜離垢發光地無所有不可得極喜離垢發光焰慧地於極難勝地無所有不可得極難勝地性空故極難勝地於極難勝地無所有不可得極難勝地於極喜離垢發光焰慧地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝地於現前地無所有不可得現前地性空故現前地於現前地無所有不可得現前地於極喜離垢發光焰慧極難勝地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前地於遠行地無所有不可得遠行地性空故遠行地於遠行地無所有不可得遠行地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地於不動地無所有不可得不動地性空故不動地於不動地無所有不可得不動地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地於善慧地無所有不可得善慧地性空故善慧地於善慧地無所有

不可得善慧地於極喜離垢發光焰
慧極難勝現前遠行不動地無所有
不可得極喜離垢發光焰慧極難勝
現前遠行不動善慧地於法雲地无
所有不可得法雲地性空故法雲地
於法雲地无所有不可得法雲地於
極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠
行不動善慧地無所有不可得舍利
子我於如是諸法以一切種一切處
一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不
可得何以故自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十六　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之六

舍利子異生地法性空故異生地法於異生地法無所有不可得異生地法於種姓地法無所有不可得種姓地法性空故種姓地法於種姓地法無所有不可得種姓地法於異生地法無所有不可得異生種姓地法於第八地法無所有不可得第八地法性空故第八地法於第八地法無所有不可得第八地法於異生種姓地法無所有不可得異生種姓第八地法於具見地法無所有不可得具見地法性空故具見地法於具見地法無所有不可得具見地法於異生種姓第八地法無所有不可得異生種姓第八具見地法於薄地法無所有不可得薄地法性空故薄地法於薄地法無所有不可得薄地法於異生種姓第八具見地法無所有不可得異生種姓第八具見薄地法於離欲

地法無所有不可得離欲地法性空故離欲地法於離欲地法無所有不可得離欲地法於異生種姓第八具見薄地法無所有不可得異生種姓第八具見薄離欲地法於已辦地法無所有不可得已辦地法性空故已辦地法於已辦地法無所有不可得已辦地法於異生種姓第八具見薄離欲地法無所有不可得異生種姓第八具見薄離欲已辦地法於獨覺地法無所有不可得獨覺地法性空故獨覺地法於獨覺地法無所有不可得獨覺地法於異生種姓第八具見薄離欲已辦地法無所有不可得異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地法於菩薩地法無所有不可得菩薩地法性空故菩薩地法於菩薩地法無所有不可得菩薩地法於異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺地法無所有不可得異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地法於如來地法無所有不可得如來地法性空故如來地法於如來地法無所

有不可得如來地法於異生種姓第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地法無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子異生地性空故異生地於異生地無所有不可得異生地於種姓地無所有不可得種姓地性空故種姓地於種姓地無所有不可得種姓地於異生地無所有不可得異生種姓地於第八地無所有不可得第八地性空故第八地於第八地無所有不可得第八地於異生種姓地無所有不可得異生種姓第八地於具見地無所有不可得具見地性空故具見地於具見地無所有不可得具見地於異生種姓第八地無所有不可得異生種姓第八具見地於薄地無所有不可得薄地性空故薄地於薄地無所有不可得薄地於異生種姓第八具見地無所有不可得異生種姓第八具見薄地於離欲地無所有

不可得離欲地性空故離欲地於離
欲地無所有不可得離欲地於異生
種姓第八具見薄地無所有不可得
異生種姓第八具見薄離欲地於已
辦地無所有不可得已辦地性空故
已辦地於已辦地無所有不可得已
辦地於異生種姓第八具見薄離欲
地無所有不可得異生種姓第八具
見薄離欲已辦地於獨覺地無所有
不可得獨覺地性空故獨覺地於獨
覺地無所有不可得獨覺地於異生
種姓第八具見薄離欲已辦地無所
有不可得異生種姓第八具見薄離
欲已辦獨覺地於菩薩地無所有不
可得菩薩地性空故菩薩地於菩薩
地無所有不可得菩薩地於異生種
姓第八具見薄離欲已辦獨覺地無
所有不可得異生種姓第八具見薄
離欲已辦獨覺菩薩地於如来地無
所有不可得如来地性空故如来地
於如来地無所有不可得如来地於
異生種姓第八具見薄離欲已辦獨
覺菩薩地無所有不可得舍利子我

於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子預流向法性空故預流向法於預流向法無所有不可得預流向法於預流果法無所有不可得預流果法性空故預流果法於預流果法無所有不可得預流果法於預流向法無所有不可得預流向法預流果法於一來向法無所有不可得一來向法性空故一來向法於一來向法無所有不可得一來向法於預流向法預流果法無所有不可得預流向法乃至一來向法於一來果法無所有不可得一來果法性空故一來果法於一來果法無所有不可得一來果法於預流向法乃至一來向法無所有不可得預流向法乃至一來果法於不還向法無所有不可得不還向法性空故不還向法於不還向法無所有不可得不還向法於預流向法乃至一來果法無所有不可得預流向法乃至不還向法於不還果法無所有不可得不

還果法性空故不還果法於不還果法無所有不可得不還果法於預流向法乃至不還向法無所有不可得預流向法乃至不還果法於阿羅漢向法無所有不可得阿羅漢向法性空故阿羅漢向法於阿羅漢向法無所有不可得阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無所有不可得預流向法乃至阿羅漢向法於阿羅漢果法無所有不可得阿羅漢果法性空故阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可得阿羅漢果法於預流向法乃至阿羅漢向法無所有不可得預流向法乃至阿羅漢果法於獨覺向法無所有不可得獨覺向法性空故獨覺向法於獨覺向法無所有不可得獨覺向法於預流向法乃至阿羅漢果法無所有不可得預流向法乃至獨覺向法於獨覺果法無所有不可得獨覺果法性空故獨覺果法於獨覺果法無所有不可得獨覺果法於預流向法乃至獨覺向法無所有不可得預流向法乃至獨覺果法

於菩薩摩訶薩法無所有不可得菩
薩摩訶薩法性空故菩薩摩訶薩法
於菩薩摩訶薩法無所有不可得菩
薩摩訶薩法於預流向法乃至獨覺
果法無所有不可得預流向法乃至
菩薩摩訶薩法於三藐三佛陁法無
所有不可得三藐三佛陁法性空故
三藐三佛陁法於三藐三佛陁法無
所有不可得三藐三佛陁法於預流
向法乃至菩薩摩訶薩法無所有不
可得舍利子我於如是諸法以一切
種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦
無所有不可得何以故自性空故
舍利子預流向性空故預流向於預
流向無所有不可得預流向於預流
果無所有不可得預流果自性空故
預流果於預流果無所有不可得預
流果於預流向無所有不可得預流
向預流果於一来向無所有不可得
一来向性空故一来向於一来向無
所有不可得一来向於預流向預流
果無所有不可得預流向乃至一来
向於一来果無所有不可得一来果

性空故一来果於一来果無所有不可得一来果於預流向乃至一来向無所有不可得預流向乃至一来果於不還向無所有不可得不還向性空故不還向於不還向無所有不可得不還向於預流向乃至一来果無所有不可得預流向乃至不還向於不還果無所有不可得不還果性空故不還果於不還果無所有不可得不還果於預流向乃至不還向無所有不可得預流向乃至不還果於阿羅漢向無所有不可得阿羅漢向性空故阿羅漢向於阿羅漢向無所有不可得阿羅漢向於預流向乃至不還果無所有不可得預流向乃至阿羅漢向於阿羅漢果無所有不可得阿羅漢果性空故阿羅漢果於阿羅漢果無所有不可得阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所有不可得預流向乃至阿羅漢果於獨覺向無所有不可得獨覺向性空故獨覺向於獨覺向無所有不可得獨覺向於預流向乃至阿羅漢果無所有不可

得預流向乃至獨覺向於獨覺果無所有不可得獨覺果性空故獨覺果於獨覺果無所有不可得獨覺果於預流向乃至獨覺向無所有不可得預流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩性空故菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩於預流向乃至獨覺果無所有不可得預流向乃至菩薩摩訶薩於三藐三佛陀無所有不可得三藐三佛陀性空故三藐三佛陀於三藐三佛陀無所有不可得三藐三佛陀於預流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子菩薩摩訶薩性空故菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多於菩薩摩

訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於教誡教授無所有不可得教誡教授性空故教誡教授於教誡教授無所有不可得教誡教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

舍利子由此緣故我作是說我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩

尒時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說菩薩摩訶薩但有假名者舍利子菩薩摩訶薩名唯客所攝故時舍利子問善現言何緣故說菩薩摩訶薩名唯客所攝善現荅言如一切法名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住一切法中無名名中無一切法非合非離但假施設何以故以一切法與名

俱自性空故自性空中若一切法若
名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩
名亦復如是唯客所攝於十方三世
無所從来無所至去亦無所住菩薩
摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩
非合非離但假施設何以故以菩薩
摩訶薩與名俱自性空故自性空中
若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可
得故舍利子由此縁故我作是説菩
薩摩訶薩但有假名
舍利子如色名唯客所攝於十方三
世無所從来無所至去亦無所住色
中無名名中無色非合非離但假施
設何以故以色與名俱自性空故自
性空中若色若名俱無所有不可得
故如受想行識名唯客所攝於十方
三世無所從来無所至去亦無所住
受想行識中無名名中無受想行識
非合非離但假施設何以故以受想
行識與名俱自性空故自性空中若
受想行識若名俱無所有不可得故
菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝
於十方三世無所從来無所至去亦

無所住菩薩摩訶薩中无名名中无
菩薩摩訶薩非合非離但假施設何
以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空
故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱
無所有不可得故舍利子由此縁故
我作是說菩薩摩訶薩但有假名
舍利子如眼處名唯客所攝於十方
三世无所從来无所至去亦无所住
眼處中无名名中无眼處非合非離
但假施設何以故以眼處與名俱自
性空故自性空中若眼處若名俱无
所有不可得故如耳鼻舌身意處名
唯客所攝於十方三世无所從来无
所至去亦无所住耳鼻舌身意處中
无名名中無耳鼻舌身意處非合非
離但假施設何以故以耳鼻舌身意
處與名俱自性空故自性空中若耳
鼻舌身意處若名俱无所有不可得
故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝於十方三世无所從来无所至去
亦无所住菩薩摩訶薩中无名名中
无菩薩摩訶薩非合非離但假施設
何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性

空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如色處名唯客所攝若十方三世無所從來無所至去亦無所住色處中無名名中無色處非合非離但假施設何以故以色處與名俱自性空故自性空中若色處若名俱無所有不可得故如聲香味觸法處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住聲香味觸法處中無名名中無聲香味觸法處非合非離但假施設何以故以聲香味觸法處與名俱自性空故自性空中若聲香味觸法處若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如眼界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住眼界中無名名中無眼界非合非離但假施設何以故以眼界與名俱自性空故自性空中若眼界若名俱無所有不可得故如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受中無名名中無色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非合非離但假施設何以故以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如耳界名唯客

所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住耳界中無名名中無耳界非合非離但假施設何以故以耳界與名俱自性空故自性空中若耳界若名俱無所有不可得故如聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受中無名名中無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍

利子如鼻界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住鼻界中無名名中無鼻界非合非離但假施設何以故以鼻界與名俱自性空故自性空中若鼻界若名俱無所有不可得故如香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受中無名名中無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩

摩訶薩但有假名舍利子如舌界名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住舌界中無名名中無舌界非合非離但假施設何以故以舌界與名俱自性空故自性空中若舌界若名俱無所有不可得故如味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受中無名名中無味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受非合非離但假施設何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受與名俱自性空故自性空中若味界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此

緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如身界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住身界中無名名中無身界非合非離但假施設何以故以身界與名俱無所有不可得故如觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受中無名名中無觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說

菩薩摩訶薩但有假名舍利子如意界名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住意界中無名名中無意界非合非離但假施設何以故以意界與名俱自性空故自性空中若意界若名俱無所有不可得故如法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受中無名名中無法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子

由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如地界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住地界中無名名中無地界非合非離但假施設何以故以地界與名俱自性空故自性空中若地界若名俱無所有不可得故如水火風空識界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住水火風空識界中無名名中無水火風空識界非合非離但假施設何以故以水火風空識界與名俱自性空故自性空中若水火風空識界若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如苦聖諦名唯客所攝於十

方三世無所從來無所至去亦無所住苦聖諦中無名名中無苦聖諦非合非離但假施設何以故以苦聖諦與名俱自性空故自性空中若苦聖諦若名俱無所有不可得故如集滅道聖諦名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住集滅道聖諦中無名名中無集滅道聖諦非合非離但假施設何以故以集滅道聖諦與名俱自性空故自性空中若集滅道聖諦若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如無明名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住無明中無名名中無無明非合非離但假施設何以故以無明與名俱自

性空故自性空中若無明若名俱無所有不可得故如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住行乃至老死愁嘆苦憂惱中無名名中無行乃至老死愁歎苦憂惱非合非離但假施設何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱與名俱自性空故自性空中若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如四靜慮名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住四靜慮中無名名中無四靜慮非合非離但假施設何以故以四靜慮

與名俱自性空故自性空中若四靜
慮若名俱無所有不可得故如四無
量四無色定名唯客所攝於十方三
世無所從来無所至去亦無所住四
無量四無色定中無名名中無四無
量四無色定非合非離但假施設何
以故以四無量四無色定與名俱自
性空故自性空中若四無量四無色
定若名俱無所有不可得故菩薩摩
訶薩名亦復如是唯客所攝於十方
三世無所從来無所至去亦無所住
菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩
訶薩非合非離但假施設何以故以
菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性
空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有
不可得故舍利子由此縁故我作是
說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如
八解脫名唯客所攝於十方三世無
所從来無所至去亦無所住八解脫
中無名名中無八解脫非合非離但
假施設何以故以八解脫與名俱自
性空故自性空中若八解脫若名俱
無所有不可得故如八勝處九次第

定十遍處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住八勝處九次第定十遍處中無名名中無八勝處九次第定十遍處非合非離但假施設何以故以八勝處九次第定十遍處與名俱自性空故自性空中若八勝處九次第定十遍處若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如四念住名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所往四念住中無名名中無四念住非合非離但假施設何以故以四念住與名俱自性空故自性空中若四念住若名俱無所有不可得故如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名唯客所攝

於十方三世無所從来无所至去亦無所住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中無名名中无四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非合非離但假施設何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與名俱自性空故自性空中若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若名俱无所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦无所住菩薩摩訶薩中无名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此縁故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

大般若波羅蜜多經巻第六十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十七　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之七

舍利子如空解脫門名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無無所住空解脫門中無名名中無空解脫門非合非離但假施設何以故以空解脫門與名俱自性空故自性空中若空解脫門若名俱無所有不可得故如無相無願解脫門名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住無相無願解脫門中無名名中無無相無願解脫門非合非離但假施設何以故以無相無願解脫門與名俱自性空故自性空中若無相無願解脫門若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若

名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是説菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如五眼名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住五眼中無名名中無五眼非合非離但假施設何以故以五眼與名俱自性空故自性空中若五眼若名俱無所有不可得故如六通名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住六通中無名名中無六通非合非離但假施設何以故以六通與名俱自性空故自性空中若六通若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是説菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如佛十力名唯客所攝於十

方三世無所從来無所至去亦無所住佛十力中無名名中無佛十力非合非離但假施設何以故以佛十力與名俱自性空故自性空中若佛十力若名俱無所有不可得故如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中無名名中無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非合非離但假施設何以故以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與名俱自性空故自性空中若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若

名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如一切智名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住一切智中無名名中無一切智非合非離但假施設何以故以一切智與名俱自性空故自性空中若一切智若名俱無所有不可得故如道相智一切相智名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住道相智一切相智中無名名中無道相智一切相智非合非離但假施設何以故以道相智一切相智與名俱自性空故自性空中若道相智一切相智若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是

說菩薩摩訶薩但有假名
舍利子如無忘失法名唯客所攝於
十方三世無所從來無所至去亦無
所住無忘失法中無名無名中無無忘
失法非合非離但假施設何以故以
無忘失法與名俱自性空故自性空
中若無忘失法若名俱無所有不可
得故如恒住捨性名唯客所攝於十
方三世無所從來無所至去亦無所
住恒住捨性中無名名中無恒住捨
性非合非離但假施設何以故以恒
住捨性與名俱自性空故自性空中
若恒住捨性若名俱無所有不可得
故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝於十方三世無所從來無所至去
亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中
無菩薩摩訶薩非合非離但假施設
何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性
空故自性空中若菩薩摩訶薩若名
俱無所有不可得故舍利子由此緣
故我作是說菩薩摩訶薩但有假名
舍利子如一切陀羅尼門名唯客所
攝於十方三世無所從來無所至去

亦無所住一切陀羅尼門中無名名中無一切陀羅尼門非合非離但假施設何以故以一切陀羅尼門與名俱自性空故自性空中若一切陀羅尼門若名俱無所有不可得故如一切三摩地門名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住一切三摩地門中無名名中無一切三摩地門非合非離但假施設何以故以一切三摩地門與名俱自性空故自性空中若一切三摩地門若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如內空名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住內空中無名名中無內空非合非離

但假施設何以故以內空與名俱自性空故自性空中若內空若名俱無所有不可得故如外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住外空乃至無性自性空中無名名中無外空乃至無性自性空非合非離但假施設何以故以外空乃至無性自性空與名俱自性空故自性空中若外空乃至無性自性空若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

舍利子如真如名唯客所攝於十方

三世無所從來無所至去亦無所住
真如中無名名中無真如非合非離
但假施設何以故以真如與名俱自
性空故自性空中若真如若名俱無
所有不可得故如法界法性不虛妄
性不變異性不思議界虛空界斷界
離界滅界平等性離生性法定法住
無性界無相界無作界無為界安隱
界寂靜界本無實際究竟涅槃名唯
客所攝於十方三世無所從來無所
至去亦無所住法界乃至究竟涅槃
中無名名中無法界乃至究竟涅槃
非合非離但假施設何以故以法界
乃至究竟涅槃與名俱自性空故自
性空中若法界乃至究竟涅槃若名
俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝於十方三世無
所從來無所至去亦無所住菩薩摩
訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非
合非離但假施設何以故以菩薩摩
訶薩與名俱自性空故自性空中若
菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得

故舍利子由此緣故我作是說菩薩

摩訶薩但有假名舍利子如極喜地名唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住極喜地中無名名中無極喜地非合非離但假施設何以故以極喜地與名俱自性空故自性空中若極喜地若名俱無所有不可得故如離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住離垢地乃至法雲地中無名名中無離垢地乃至法雲地非合非離但假施設何以故以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故自性空中若離垢地乃至法雲地若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從来無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此縁故我作是説菩薩

摩訶薩但有假名
舍利子如異生地名唯客所攝於十
方三世無所從来無所至去亦無所
住異生地中無名名中無異生地非
合非離但假施設何以故以異生地
與名俱自性空故自性空中若異生
地若名俱無所有不可得故如種姓
地第八地具見地薄地離欲地已辦
地獨覺地菩薩地如来地名唯客所
攝於十方三世無所從来無所至去
亦無所住種姓地乃至如来地中無
名名中無種姓地乃至如来地非合
非離但假施設何以故以種姓地乃
至如来地與名俱自性空故自性空
中若種姓地乃至如来地若名俱無
所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復
如是唯客所攝於十方三世無所從
来無所至去亦無所住菩薩摩訶薩
中無名名中無菩薩摩訶薩非合非
離但假施設何以故以菩薩摩訶薩
與名俱自性空故自性空中若菩薩
摩訶薩若名俱無所有不可得故舍
利子由此緣故我作是說菩薩摩訶

薩但有假名
舍利子如聲聞乘名唯客所攝於十
方三世無所從來無所至去亦無所
住聲聞乘中無名名中無聲聞乘非
合非離但假施設何以故以聲聞乘
與名俱自性空故自性空中若聲聞
乘若名俱無所有不可得故如獨覺
乘大乘名唯客所攝於十方三世無
所從來無所至去亦無所住獨覺乘
大乘中無名名中無獨覺乘大乘非
合非離但假施設何以故以獨覺乘
大乘與名俱自性空故自性空中若
獨覺乘大乘若名俱無所有不可得
故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所
攝於十方三世無所從來無所至去
亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中
無菩薩摩訶薩非合非離但假施設
何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性
空故自性空中若菩薩摩訶薩若名
俱無所有不可得故舍利子由此緣
故我作是說菩薩摩訶薩但有假名
尒時具壽善現復咨舍利子言如尊
者所云何緣故說如說我等畢竟不

生者舍利子我畢竟都無所有既不可得云何有生有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子色畢竟都無所有既不可得云何有生受想行識畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼處畢竟都無所有既不可得云何有生耳鼻舌身意處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子色處畢竟都無所有既不可得云何有生聲香味觸法處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼界畢竟都無所有既不可得云何有生色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子耳界畢竟都無所有既不可得云何有生聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子鼻界畢竟都無所有既不可得云何有生香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受畢竟都無

所有既不可得云何有生舍利子舌界畢竟都無所有既不可得云何有生味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子身界畢竟都無所有既不可得云何有生觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子意界畢竟都無所有既不可得云何有生法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子地界畢竟都無所有既不可得云何有生水火風空識界畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子無明畢竟都無所有既不可得云何有生行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子內空畢竟都無所有既不可得云何有生外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性

自性空畢竟都無所有既不可得云何有生

舍利子布施波羅蜜多畢竟都無所有既不可得云何有生淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子四靜慮畢竟都無所有既不可得云何有生四無量四無色定畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子八解脫畢竟都無所有既不可得云何有生八勝處九次第定十遍處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子四念住畢竟都無所有既不可得云何有生四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子空解脫門畢竟都無所有既不可得云何有生無相無願解脫門畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子五眼畢竟都無所有既不可得云何有生六神通畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子佛十力畢竟都無所有既不可得云何有生四無所畏四無礙解

大慈大悲大喜大捨十八佛不共法畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子一切智畢竟都無所有既不可得云何有生道相智一切相智畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子無忘失法畢竟都無所有既不可得云何有生恒住捨性畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子一切陁羅尼門畢竟都無所有既不可得云何有生一切三摩地門畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子極喜地畢竟都無所有既不可得云何有生離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子異生地畢竟都無所有既不可得云何有生種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子聲聞乘畢竟都無所有既不可得云何有生獨覺乘大乘畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子由此緣故我作是

說如說我等畢竟不生
尒時具壽善現復荅舍利子言如尊
者所云何緣故說諸法亦尒都無自
性者舍利子諸法都無和合自性何
以故和合有法自性空故時舍利子
問善現言何法都無和合自性善現
荅言舍利子色都無和合自性受想
行識都無和合自性舍利子眼處都
無和合自性耳鼻舌身意處都無和
合自性舍利子色處都無和合自性
聲香味觸法處都無和合自性舍利
子眼界都無和合自性色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受都無和
合自性舍利子耳界都無和合自性
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受都無和合自性舍利子鼻界都
無和合自性香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受都無和合自性舍
利子舌界都無和合自性味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受都無
和合自性舍利子身界都無和合自
性觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受都無和合自性舍利子意界

都無和合自性法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受都無和合自性
舍利子地界都無和合自性水火風
空識界都無和合自性舍利子無明
都無和合自性行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱都無和
合自性舍利子內空都無和合自性
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空都無和合自性
舍利子布施波羅蜜多都無和合自
性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多都無和合自性舍利子四靜慮都
無和合自性四無量四無色定都無
和合自性舍利子八解脫都無和合
自性八勝處九次第定十遍處都無
和合自性舍利子四念住都無和合
自性四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支都無和合自性舍利
子空解脫門都無和合自性無相無
願解脫門都無和合自性舍利子五

眼都無和合自性六神通都無和合
自性舍利子佛十力都無和合自性
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法都無和合自性
舍利子一切智都無和合自性道相
智一切相智都無和合自性舍利子
無忘失法都無和合自性恒住捨性
都無和合自性舍利子一切陁羅尼
門都無和合自性一切三摩地門都
無和合自性舍利子極喜地都無和
合自性離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地都無和合自性舍利子異生
地都無和合自性種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地都無和合自性舍利子
聲聞乘都無和合自性獨覺乘大乘
都無和合自性舍利子由此緣故我
作是說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法非常亦無散失何
以故若法非常無盡性故時舍利子
問善現言何法非常亦無散失善現
荅言舍利子色非常亦無散失受想

行識非常亦無散失舍利子眼處非常亦無散失耳鼻舌身意處非常亦無散失舍利子色處非常亦無散失聲香味觸法處非常亦無散失舍利子眼界非常亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非常亦無散失舍利子耳界非常亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非常亦無散失舍利子鼻界非常亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非常亦無散失舍利子舌界非常亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非常亦無散失舍利子身界非常亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非常亦無散失舍利子意界非常亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非常亦無散失舍利子地界非常亦無散失水火風空識界非常亦無散失舍利子苦聖諦非常亦無散失集滅道聖諦非常亦無散失舍利子無明非常亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱非常亦無散失舍利子內空非常亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非常亦無散失

舍利子布施波羅蜜多非常亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常亦無散失舍利子四靜慮非常亦無散失四無量四無色定非常亦無散失舍利子八解脫非常亦無散失八勝處九次第定十遍處非常亦無散失舍利子四念住非常亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常亦無散失舍利子空解脫門非常亦無散失無相無願解脫門非常亦無散失舍利子五眼非常亦無散失六神通非常亦無散失舍利子佛十力非常亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常亦無散失舍利子一切智非常亦無散失道相

智一切相智非常亦無散失舍利子無忘失法非常亦無散失恒住捨性非常亦無散失舍利子一切陀羅尼門非常亦無散失一切三摩地門非常亦無散失舍利子極喜地非常亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常亦無散失舍利子異生地非常亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非常亦無散失舍利子聲聞乘非常亦無散失獨覺乘大乘非常亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性

復次舍利子諸法非樂亦無散失何以故若法非樂無盡性故時舍利子問善現言何法非樂亦無散失善現荅言舍利子色非樂亦無散失受想行識非樂亦無散失舍利子眼處非樂亦無散失耳鼻舌身意處非樂亦無散失舍利子色處非樂亦無散失聲香味觸法處非樂亦無散失舍利子眼界非樂亦無散失色界眼識界

及眼觸眼觸爲緣所生諸受非樂亦
無散失舍利子耳界非樂亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受非樂亦無散失舍利子鼻界非
樂亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍
利子舌界非樂亦無散失味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非樂
亦無散失舍利子身界非樂亦無散
失觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受非樂亦無散失舍利子意界
非樂亦無散失法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受非樂亦無散失
舍利子地界非樂亦無散失水火風
空識界非樂亦無散失舍利子苦聖
諦非樂亦無散失集滅道聖諦非樂
亦無散失舍利子無明非樂亦無散
失行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱非樂亦無散失舍利
子內空非樂亦無散失外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空

無性空自性空無性自性空非樂亦
無散失
舍利子布施波羅蜜多非樂亦無散
失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多非樂亦無散失舍利子四靜慮非
樂亦無散失四無量四無色定非樂
亦無散失舍利子八解脫非樂亦無
散失八勝處九次第定十遍處非樂
亦無散失舍利子四念住非樂亦無
散失四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非樂亦無散失舍利
子空解脫門非樂亦無散失無相無
願解脫門非樂亦無散失舍利子五
眼非樂亦無散失六神通非樂亦無
散失
舍利子佛十力非樂亦無散失四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法非樂亦無散失舍利
子一切智非樂亦無散失道相智一
切相智非樂亦無散失舍利子無忘
失法非樂亦無散失恒住捨性非樂
亦無散失舍利子一切陀羅尼門非
樂亦無散失一切三摩地門非樂亦

無散失舍利子極喜地非樂亦無散
失離垢地發光地焰慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲
地非樂亦無散失舍利子異生地非
樂亦無散失種姓地第八地具見地
薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地
如來地非樂亦無散失舍利子聲聞
乘非樂亦無散失獨覺乘大乘非樂
亦無散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法非我亦無散失何
以故若法非我無盡性故時舍利子
問善現言何法非我亦無散失善現
荅言舍利子色非我亦無散失受想
行識非我亦無散失舍利子眼處非
我亦無散失耳鼻舌身意處非我亦
無散失舍利子色處非我亦無散失
聲香味觸法處非我亦無散失舍利
子眼界非我亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受非我亦
無散失舍利子耳界非我亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受非我亦無散失舍利子鼻界非

我亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非我亦無散失舍利子舌界非我亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非我亦無散失舍利子身界非我亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非我亦無散失舍利子意界非我亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非我亦無散失舍利子地界非我亦無散失水火風空識界非我亦無散失舍利子苦聖諦非我亦無散失集滅道聖諦非我亦無散失舍利子無明非我亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁嘆苦憂惱非我亦無散失舍利子內空非我亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非我亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第六十七　第二十五張　洪

大般若波羅蜜多經卷第六十八　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之八

舍利子布施波羅蜜多非我亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非我亦無散失舍利子四靜慮非我亦無散失四無量四無色定非我亦無散失舍利子八解脫非我亦無散失八勝處九次第定十遍處非我亦無散失舍利子四念住非我亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我亦無散失舍利子空解脫門非我亦無散失無相無願解脫門非我亦無散失舍利子五眼非我亦無散失六神通非我亦無散失舍利子佛十力非我亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非我亦無散失舍利子一切智非我亦無散失道相智一切相智非我亦無散失舍利子無忘失法非我亦無散失恒住捨性非我亦無散失舍利子一切陁羅尼

門非我亦無散失一切三摩地門非
我亦無散失舍利子極喜地非我亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地非我亦無散失舍利子異生
地非我亦無散失種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地非我亦無散失舍利子
聲聞乘非我亦無散失獨覺乘大乘
非我亦無散失舍利子由此緣故我
作是說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法寂靜亦無散失何
以故若法寂靜無盡性故時舍利子
問善現言何法寂靜亦無散失善現
荅言舍利子色寂靜亦無散失受想
行識寂靜亦無散失舍利子眼處寂
靜亦無散失耳鼻舌身意處寂靜亦
無散失舍利子色處寂靜亦無散失
聲香味觸法處寂靜亦無散失舍利
子眼界寂靜亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜亦
無散失舍利子耳界寂靜亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

諸受寂靜亦無散失舍利子鼻界寂靜亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子舌界界寂靜亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子身界寂靜亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子意界寂靜亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子地界寂靜亦無散失水火風空識界寂靜亦無散失舍利子苦聖諦寂靜亦無散失集滅道聖諦寂靜亦無散失舍利子無明寂靜亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失舍利子內空寂靜亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空寂靜亦無散失

舍利子布施波羅蜜多寂靜亦無散

失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦無散失舍利子四靜慮寂靜亦無散失四無量四無色定寂靜亦無散失舍利子八解脫寂靜亦無散失八勝處九次第定十遍處寂靜亦無散失舍利子四念住寂靜亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜亦無散失舍利子空解脫門寂靜亦無散失無相無願解脫門寂靜亦無散失舍利子五眼寂靜亦無散失六神通寂靜亦無散失舍利子佛十力寂靜亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法寂靜亦無散失舍利子一切智寂靜亦無散失道相智一切相智寂靜亦無散失舍利子無忘失法寂靜亦無散失恒住捨性寂靜亦無散失舍利子一切陁羅尼門寂靜亦無散失一切三摩地門寂靜亦無散失舍利子極喜地寂靜亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地寂靜亦無散失舍利子異生

地寂靜亦無散失種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地寂靜亦無散失舍利子
聲聞乘寂靜亦無散失獨覺乘大乘
寂靜亦無散失舍利子由此緣故我
作是說諸法亦介都無自性
復次舍利子諸法遠離亦無散失何
以故若法遠離無盡性故特舍利子
問善現言何法遠離亦無散失善現
荅言舍利子色遠離亦無散失受想
行識遠離亦無散失舍利子眼處遠
離亦無散失耳鼻舌身意處遠離亦
無散失舍利子色處遠離亦無散失
聲香味觸法處遠離亦無散失舍利
子眼界遠離亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離亦
無散失舍利子耳界遠離亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受遠離亦無散失舍利子鼻界遠
離亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受遠離亦無散失舍
利子舌界遠離亦無散失味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離

亦無散失舍利子身界遠離亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離亦無散失舍利子意界遠離亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離亦無散失舍利子地界遠離亦無散失水火風空識界遠離亦無散失舍利子苦聖諦遠離亦無散失集滅道聖諦遠離亦無散失舍利子無明遠離亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離亦無散失舍利子內空遠離亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空遠離亦無散失

舍利子布施波羅蜜多遠離亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離亦無散失舍利子四靜慮遠離亦無散失四無量四無色定遠離亦無散失舍利子八解脫遠離亦無散失八勝處九次第定十遍處遠離

亦無散失舍利子四念住遠離亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離亦無散失舍利子空解脫門遠離亦無散失無相無願解脫門遠離亦無散失舍利子五眼遠離亦無散失六神通遠離亦無散失舍利子佛十力遠離亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠離亦無散失舍利子一切智遠離亦無散失道相智一切相智遠離亦無散失舍利子無忘失法遠離亦無散失恒住捨性遠離亦無散失舍利子一切陀羅尼門遠離亦無散失一切三摩地門遠離亦無散失舍利子極喜地遠離亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地遠離亦無散失舍利子異生地遠離亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離亦無散失舍利子聲聞乘遠離亦無散失獨覺乘大乘遠離亦無散失舍利子由此緣故我

作是說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法空亦無散失何以
故若法空無盡性故時舍利子問善
現言何法空亦無散失善現荅言舍
利子色空亦無散失受想行識空亦
無散失舍利子眼處空亦無散失耳
鼻舌身意處空亦無散失舍利子色
處空亦無散失聲香味觸法處空亦
無散失舍利子眼界空亦無散失色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受空亦無散失舍利子耳界空亦無
散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受空亦無散失舍利子鼻界
空亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受空亦無散失舍利
子舌界空亦無散失味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受空亦無散
失舍利子身界空亦無散失觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受空
亦無散失舍利子意界空亦無散失
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受空亦無散失舍利子地界空亦
無散失水火風空識界空亦無散失

舍利子苦聖諦空亦無散失集滅道聖諦空亦無散失舍利子無明空亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空亦無散失舍利子內空空亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦無散失

舍利子布施波羅蜜多空亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空亦無散失舍利子四靜慮空亦無散失四無量四無色定空亦無散失舍利子八解脫空亦無散失八勝處九次第定十遍處空亦無散失舍利子四念住空亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空亦無散失舍利子空解脫門空亦無散失無相無願解脫門空亦無散失舍利子五眼空亦無散失六神通空亦無散失舍利子佛十力空亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大

喜大捨十八佛不共法空亦無散失舍利子一切智空亦無散失道相智一切相智空亦無散失舍利子無忘失法空亦無散失恒住捨性空亦無散失舍利子一切陁羅尼門空亦無散失一切三摩地門空亦無散失舍利子極喜地空亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地空亦無散失舍利子異生地空亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地空亦無散失舍利子聲聞乘空亦無散失獨覺乘大乘空亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性復次舍利子諸法無相亦無散失何以故若法無相無盡性故時舍利子問善現言何法無相亦無散失善現荅言舍利子色無相亦無散失受想行識無相亦無散失舍利子眼處無相亦無散失耳鼻舌身意處無相亦無散失舍利子色處無相亦無散失聲香味觸法處無相亦無散失舍利子

眼界無相亦無散失色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受無相亦無
散失舍利子耳界無相亦無散失聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無相亦無散失舍利子鼻界無相
亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無相亦無散失舍利
子舌界無相亦無散失味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受無相亦
無散失舍利子身界無相亦無散失
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無相亦無散失舍利子意界無
相亦無散失法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無相亦無散失舍
利子地界無相亦無散失水火風空
識界無相亦無散失舍利子苦聖諦
無相亦無散失集滅道聖諦無相亦
無散失舍利子無明無相亦無散失
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無相亦無散失舍利子
內空無相亦無散失外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自

相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無相亦無散失

舍利子布施波羅蜜多無相亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相亦無散失舍利子四靜慮無相亦無散失四無量四無色定無相亦無散失舍利子八解脫無相亦無散失八勝處九次第定十遍處無相亦無散失舍利子四念住無相亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相亦無散失舍利子空解脫門無相亦無散失無相無願解脫門無相亦無散失舍利子五眼無相亦無散失六神通無相亦無散失舍利子佛十力無相亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無相亦無散失舍利子一切智無相亦無散失道相智一切相智無相亦無散失舍利子無忘失法無相亦無散失恒住捨性無相亦無散失舍利子一切陀羅尼門無相亦無散失一切三摩地門無

相亦無散失舍利子極喜地無相亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地無相亦無散失舍利子異生
地無相亦無散失種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地無相亦無散失舍利子
聲聞乘無相亦無散失獨覺乘大乘
無相亦無散失舍利子由此緣故我
作是說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法無願亦無散失何
以故若法無願無盡性故時舍利子
問善現言何法無願亦無散失善現
荅言舍利子色無願亦無散失受想
行識無願亦無散失舍利子眼處無
願亦無散失耳鼻舌身意處無願亦
無散失舍利子色處無願亦無散失
聲香味觸法處無願亦無散失舍利
子眼界無願亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受無願亦
無散失舍利子耳界無願亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無願亦無散失舍利子鼻界無

願亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無願亦無散失舍
利子舌界無願亦無散失味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願
亦無散失舍利子身界無願亦無散
失觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無願亦無散失舍利子意界
無願亦無散失法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受無願亦無散失
舍利子地界無願亦無散失水火風
空識界無願亦無散失舍利子苦聖
諦無願亦無散失集滅道聖諦無願
亦無散失舍利子無明無願亦無散
失行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱無願亦無散失舍利
子內空無願亦無散失外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空無願亦
無散失
舍利子布施波羅蜜多無願亦無散
失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多無願亦無散失舍利子四靜慮無願亦無散失四無量四無色定無願亦無散失舍利子八解脫無願亦無散失八勝處九次第定十遍處無願亦無散失舍利子四念住無願亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願亦無散失舍利子空解脫門無願亦無散失無相無願解脫門無願亦無散失舍利子五眼無願亦無散失六神通無願亦無散失舍利子佛十力無願亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無願亦無散失舍利子一切智無願亦無散失道相智一切相智無願亦無散失舍利子無忘失法無願亦無散失恒住捨性無願亦無散失舍利子一切陀羅尼門無願亦無散失一切三摩地門無願亦無散失舍利子極喜地無願亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無願亦無散失舍利子異生地無願亦無散失種姓地第八地具

見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無願亦無散失舍利子聲聞乘無願亦無散失獨覺乘大乘無願亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性

復次舍利子諸法善亦無散失何以故若法善無盡性故時舍利子問善現言何法善亦無散失善現荅言舍利子色善亦無散失受想行識善亦無散失舍利子眼處善亦無散失耳鼻舌身意處善亦無散失舍利子色處善亦無散失聲香味觸法處善亦無散失舍利子眼界善亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受善亦無散失舍利子耳界善亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受善亦無散失舍利子鼻界善亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受善亦無散失舍利子舌界善亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受善亦無散失舍利子身界善亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受善

亦無散失舍利子意界善亦無散失
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受善亦無散失舍利子地界善亦
無散失水火風空識界善亦無散失
舍利子苦聖諦善亦無散失集滅道
聖諦善亦無散失舍利子無明善亦
無散失行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱善亦無散失舍
利子內空善亦無散失外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空善亦無
散失
舍利子布施波羅蜜多善亦無散失
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
善亦無散失舍利子四靜慮善亦無
散失四無量四無色定善亦無散失
舍利子八解脫善亦無散失八勝處
九次第定十遍處善亦無散失舍利
子四念住善亦無散失四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支善
亦無散失舍利子空解脫門善亦無

散失無相無願解脫門善亦無散失舍利子五眼善亦無散失六神通善亦無散失舍利子佛十力善亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法善亦無散失舍利子一切智善亦無散失道相智一切相智善亦無散失舍利子無忘失法善亦無散失恒住捨性善亦無散失舍利子一切陁羅尼門善亦無散失一切三摩地門善亦無散失舍利子極喜地善亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地善亦無散失舍利子異生地善亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地善亦無散失舍利子聲聞乘善亦無散失獨覺乘大乘善亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性復次舍利子諸法無罪亦無散失何以故若法無罪無盡性故時舍利子問善現言何法無罪亦無散失善現荅言舍利子色無罪亦無散失受想行

識無罪亦無散失舍利子眼處無罪
亦無散失耳鼻舌身意處無罪亦無
散失舍利子色處無罪亦無散失聲
香味觸法處無罪亦無散失舍利子
眼界無罪亦無散失色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受無罪亦無
散失舍利子耳界無罪亦無散失聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無罪亦無散失舍利子鼻界無罪
亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無罪亦無散失舍利
子舌界無罪亦無散失味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受無罪亦
無散失舍利子身界無罪亦無散失
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無罪亦無散失舍利子意界無
罪亦無散失法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無罪亦無散失舍
利子地界無罪亦無散失水火風空
識界無罪亦無散失舍利子苦聖諦
無罪亦無散失集滅道聖諦無罪亦
無散失舍利子無明無罪亦無散失
行識名色六處觸受愛取有生老死

愁歎苦憂惱無罪亦無散失舍利子
内空無罪亦無散失外空内外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無罪亦無
散失
舍利子布施波羅蜜多無罪亦無散
失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無罪亦無散失舍利子四靜慮無
罪亦無散失四無量四無色定無罪
亦無散失舍利子八解脫無罪亦無
散失八勝處九次第定十遍處無罪
亦無散失舍利子四念住無罪亦無
散失四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無罪亦無散失舍利
子空解脫門無罪亦無散失無相無
願解脫門無罪亦無散失舍利子五
眼無罪亦無散失六神通無罪亦無
散失舍利子佛十力無罪亦無散失
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無罪亦無散失
舍利子一切智無罪亦無散失道相

智一切相智無罪亦無散失舍利子無忘失法無罪亦無散失恒住捨性無罪亦無散失舍利子一切陀羅尼門無罪亦無散失一切三摩地門無罪亦無散失舍利子極喜地無罪亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無罪亦無散失舍利子異生地無罪亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無罪亦無散失舍利子聲聞乘無罪亦無散失獨覺乘大乘無罪亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性

復次舍利子諸法無漏亦無散失何以故若法無漏無盡性故時舍利子問善現言何法無漏亦無散失善現答言舍利子色無漏亦無散失受想行識無漏亦無散失舍利子眼處無漏亦無散失耳鼻舌身意處無漏亦無散失舍利子色處無漏亦無散失、聲香味觸法處無漏亦無散失舍利子眼界無漏亦無散失色界眼識界

及眼觸眼觸為緣所生諸受無漏亦無散失舍利子耳界無漏亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無漏亦無散失舍利子鼻界無漏亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無漏亦無散失舍利子舌界無漏亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無漏亦無散失舍利子身界無漏亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無漏亦無散失舍利子意界無漏亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無漏亦無散失舍利子地界無漏亦無散失水火風空識界無漏亦無散失舍利子苦聖諦無漏亦無散失集滅道聖諦無漏亦無散失舍利子無明無漏亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無漏亦無散失舍利子內空無漏亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空

無性空自性空無性自性空無漏亦
無散失
舍利子布施波羅蜜多無漏亦無散
失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無漏亦無散失舍利子四靜慮無
漏亦無散失四無量四無色定無漏
亦無散失舍利子八解脫無漏亦無
散失八勝處九次第定十遍處無漏
亦無散失舍利子四念住無漏亦無
散失四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無漏亦無散失舍利
子空解脫門無漏亦無散失無相無
願解脫門無漏亦無散失舍利子五
眼無漏亦無散失六神通無漏亦無
散失舍利子佛十力無漏亦無散失
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無漏亦無散失
舍利子一切智無漏亦無散失道相
智一切相智無漏亦無散失舍利子
無忘失法無漏亦無散失恒住捨性
無漏亦無散失舍利子一切陁羅尼
門無漏亦無散失一切三摩地門無
漏亦無散失舍利子極喜地無漏亦

無散失離垢地發光地熖慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地無漏亦無無散失舍利子異生
地無漏亦無無散失種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地無漏亦無無散失舍利子
聲聞乘無漏亦無無散失獨覺乘大乘
無漏亦無無散失舍利子由此緣故我
作是說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法無染亦無無散失何
以故若法無染無盡性故時舍利子
問善現言何法無染亦無無散失善現
荅言舍利子色無染亦無無散失受想
行識無染亦無無散失舍利子眼處無
染亦無無散失耳鼻舌身意處無染亦
無無散失舍利子色處無染亦無無散失
聲香味觸法處無染亦無無散失舍利
子眼界無染亦無無散失色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受無染亦
無無散失舍利子耳界無染亦無無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受無染亦無無散失舍利子鼻界無
染亦無無散失香界鼻識界及鼻觸鼻

觸為緣所生諸受無染亦無散失舍利子舌界無染亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無染亦無散失舍利子身界無染亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無染亦無散失舍利子意界無染亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無染亦無散失舍利子地界無染亦無散失水火風空識界無染亦無散失舍利子苦聖諦無染亦無散失集滅道聖諦無染亦無散失舍利子無明無染亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無染亦無散失舍利子內空無染亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無染亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十八

大般若經第六十八卷　第十九張　洪

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第六十九　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之九

舍利子布施波羅蜜多無染亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無染亦無散失舍利子四靜慮無染亦無散失四無量四無色定無染亦無散失舍利子八解脱無染亦無散失八勝處九次第定十遍處無染亦無散失舍利子四念住無染亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無染亦無散失舍利子空解脱門無染亦無散失無相無願解脱門無染亦無散失舍利子五眼無染亦無散失六神通無染亦無散失舍利子佛十力無染亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無染亦無散失舍利子一切智無染亦無散失道相智一切相智無染亦無散失舍利子無忘失法無染亦無散失恒住捨性無染亦無散失舍利子一切陁羅尼

門無染亦無散失一切三摩地門無
染亦無散失舍利子極喜地無染亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地無染亦無散失舍利子異生
地無染亦無散失種姓地第八地具
見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地無染亦無散失舍利子
聲聞乘無染亦無散失獨覺乘大乘
無染亦無散失舍利子由此緣故我
作是說諸法亦尒都無自性
復次舍利子諸法清淨亦無散失何
以故若法清淨無盡性故時舍利子
問善現言何法清淨亦無散失善現
荅言舍利子色清淨亦無散失受想
行識清淨亦無散失舍利子眼處清
淨亦無散失耳鼻舌身意處清淨亦
無散失舍利子色處清淨亦無散失
聲香味觸法處清淨亦無散失舍利
子眼界清淨亦無散失色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨亦
無散失舍利子耳界清淨亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

諸受清淨亦無散失舍利子鼻界清
淨亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受清淨亦無散失舍
利子舌界清淨亦無散失味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受清淨
亦無散失舍利子身界清淨亦無散
失觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨亦無散失舍利子意界
清淨亦無散失法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受清淨亦無散失
舍利子地界清淨亦無散失水火風
空識界清淨亦無散失舍利子苦聖
諦清淨亦無散失集滅道聖諦清淨
亦無散失舍利子無明清淨亦無散
失行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱清淨亦無散失舍利
子內空清淨亦無散失外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空清淨亦
無散失

舍利子布施波羅蜜多清淨亦無散

失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多清淨亦無散失舍利子四靜慮清
淨亦無散失四無量四無色定清淨
亦無散失舍利子八解脱清淨亦無
散失八勝處九次第定十遍處清淨
亦無散失舍利子四念住清淨亦無
散失四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支清淨亦無散失舍利
子空解脱門清淨亦無散失無相無
願解脱門清淨亦無散失舍利子五
眼清淨亦無散失六神通清淨亦無
散失舍利子佛十力清淨亦無散失
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法清淨亦無散失
舍利子一切智清淨亦無散失道相
智一切相智清淨亦無散失舍利子
無忘失法清淨亦無散失恒住捨性
清淨亦無散失舍利子一切陀羅尼
門清淨亦無散失一切三摩地門清
淨亦無散失舍利子極喜地清淨亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難
勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地清淨亦無散失舍利子異生

地清淨亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辨地獨覺地菩薩地如来地清淨亦無散失舍利子聲聞乘清淨亦無散失獨覺乘大乘清淨亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性

復次舍利子諸法出世間亦無散失何以故若法出世間無盡性故時舍利子問善現言何法出世間亦無散失善現荅言舍利子色出世間亦無散失受想行識出世間亦無散失舍利子眼處出世間亦無散失耳鼻舌身意處出世間亦無散失舍利子色處出世間亦無散失聲香味觸法處出世間亦無散失舍利子眼界出世間亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受出世間亦無散失舍利子耳界出世間亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受出世間亦無散失舍利子鼻界出世間亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受出世間亦無散失舍利子舌界出世間亦無散失味界

舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
出世間亦無散失舍利子身界出世
間亦無散失觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受出世間亦無散失
舍利子意界出世間亦無散失法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受
出世間亦無散失舍利子地界出世
間亦無散失水火風空識界出世間
亦無散失舍利子苦聖諦出世間亦
無散失集滅道聖諦出世間亦無散
失舍利子無明出世間亦無散失行
識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱出世間亦無散失舍利子
内空出世間亦無散失外空内外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空出世間
亦無散失舍利子布施波羅蜜多出
世間亦無散失淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多出世間亦無散失舍
利子四靜慮出世間亦無散失四無
量四無色定出世間亦無散失舍利

子八解脫出世間亦無散失八勝處
九次第定十遍處出世間亦無散失
舍利子四念住出世間亦無散失四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支出世間亦無散失舍利子空
解脫門出世間亦無散失無相無願
解脫門出世間亦無散失舍利子五
眼出世間亦無散失六神通出世間
亦無散失舍利子佛十力出世間亦
無散失四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法出世間
亦無散失舍利子一切智出世間亦
無散失道相智一切相智出世間亦
無散失舍利子無忘失法出世間亦
無散失恒住捨性出世間亦無散失
舍利子一切陀羅尼門出世間亦無
散失一切三摩地門出世間亦無散
失舍利子極喜地出世間亦無散失
離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地
出世間亦無散失舍利子異生地出
世間亦無散失種姓地第八地具見
地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩

地如来地出世間亦無散失舍利子聲聞乘出世間亦無散失獨覺乘大乘出世間亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性復次舍利子諸法無為亦無散失何以故若法無為無盡性故時舍利子問善現言何法無為亦無散失善現荅言舍利子色無為亦無散失受想行識無為亦無散失舍利子眼處無為亦無散失耳鼻舌身意處無為亦無散失舍利子色處無為亦無散失聲香味觸法處無為亦無散失舍利子眼界無為亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無為亦無散失舍利子耳界無為亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無為亦無散失舍利子鼻界無為亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無為亦無散失舍利子舌界無為亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無為亦無散失舍利子身界無為亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生

諸受無為亦無散失舍利子意界無
為亦無散失法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無為亦無散失舍
利子地界無為亦無散失水火風空
識界無為亦無散失舍利子苦聖諦
無為亦無散失集滅道聖諦無為亦
無散失舍利子無明無為亦無散失
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無為亦無散失舍利子
內空無為亦無散失外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無為亦無
散失

舍利子布施波羅蜜多無為亦無散
失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無為亦無散失舍利子四靜慮無
為亦無散失四無量四無色定無為
亦無散失舍利子八解脫無為亦無
散失八勝處九次第定十遍處無為
亦無散失舍利子四念住無為亦無
散失四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支無爲亦無散失舍利子空解脫門無爲亦無散失無相無願解脫門無爲亦無散失舍利子五眼無爲亦無散失六神通無爲亦無散失舍利子佛十力無爲亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無爲亦無散失舍利子一切智無爲亦無散失道相智一切相智無爲亦無散失舍利子無忘失法無爲亦無散失恒住捨性無爲亦無散失舍利子一切陀羅尼門無爲亦無散失一切三摩地門無爲亦無散失舍利子極喜地無爲亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無爲亦無散失舍利子異生地無爲亦無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地已辨地獨覺地菩薩地如來地無爲亦無散失舍利子聲聞乘無爲亦無散失獨覺乘大乘無爲亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦尒都無自性

復次舍利子一切法非常非壞時舍

利子問善現言云何一切法非常非
壞善現答言舍利子色非常非壞何
以故本性尒故受想行識非常非壞
何以故本性尒故舍利子眼處非常
非壞何以故本性尒故耳鼻舌身意
處非常非壞何以故本性尒故舍利
子色處非常非壞何以故本性尒故
聲香味觸法處非常非壞何以故本
性尒故舍利子眼界非常非壞何以
故本性尒故色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受非常非壞何以故
本性尒故舍利子耳界非常非壞何
以故本性尒故聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受非常非壞何以
故本性尒故舍利子鼻界非常非壞
何以故本性尒故香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受非常非壞何
以故本性尒故舍利子舌界非常非
壞何以故本性尒故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受非常非壞
何以故本性尒故舍利子身界非常
非壞何以故本性尒故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受非常非

壞何以故本性尒故舍利子意界非
常非壞何以故本性尒故法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受非常
非壞何以故本性尒故舍利子地界
非常非壞何以故本性尒故水火風
空識界非常非壞何以故本性尒故
舍利子苦聖諦非常非壞何以故本
性尒故集滅道聖諦非常非壞何以
故本性尒故舍利子無明非常非壞
何以故本性尒故行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常
非壞何以故本性尒故舍利子內空
非常非壞何以故本性尒故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空非
常非壞何以故本性尒故
舍利子布施波羅蜜多非常非壞何
以故本性尒故淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多非常非壞何以故本
性尒故舍利子四靜慮非常非壞何
以故本性尒故四無量四無色定非

常非壞何以故本性尒故舍利子八
解脫非常非壞何以故本性尒故八
勝處九次第定十遍處非常非壞何
以故本性尒故舍利子四念住非常
非壞何以故本性尒故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支非
常非壞何以故本性尒故舍利子空
解脫門非常非壞何以故本性尒故
無相無願解脫門非常非壞何以故
本性尒故舍利子五眼非常非壞何
以故本性尒故六神通非常非壞何
以故本性尒故舍利子佛十力非常
非壞何以故本性尒故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法非常非壞何以故本性尒故
舍利子一切智非常非壞何以故本
性尒故道相智一切相智非常非壞
何以故本性尒故舍利子無忘失法
非常非壞何以故本性尒故恒住捨
性非常非壞何以故本性尒故舍利
子一切陁羅尼門非常非壞何以故
本性尒故一切三摩地門非常非壞
何以故本性尒故舍利子極喜地非

常非壞何以故本性尒故離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行
地不動地善慧地法雲地非常非壞
何以故本性尒故舍利子異生地非
常非壞何以故本性尒故種姓地第
八地具見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地非常非壞何以
故本性尒故舍利子聲聞乘非常非
壞何以故本性尒故獨覺乘大乘非
常非壞何以故本性尒故
舍利子以要言之一切善法非常非
壞何以故本性尒故一切非善法非
常非壞何以故本性尒故一切有記
法非常非壞何以故本性尒故一切
無記法非常非壞何以故本性尒故
一切有漏法非常非壞何以故本性
尒故一切無漏法非常非壞何以故
本性尒故一切有為法非常非壞何
以故本性尒故一切無為法非常非
壞何以故本性尒故舍利子由此緣
故我作是說諸法亦尒都無自性尒
時具壽善現復荅舍利子言如尊者
所云何緣故說色等諸法畢竟不生

者舍利子色本性畢竟不生何以故非所作故受想行識本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以色乃至識作者不可得故舍利子眼處本性畢竟不生何以故非所作故耳鼻舌身意處本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以眼處乃至意處作者不可得故舍利子色處本性畢竟不生何以故非所作故聲香味觸法處本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以色處乃至法處作者不可得故舍利子眼界本性畢竟不生何以故非所作故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以眼界乃至眼觸為緣所生諸受作者不可得故舍利子耳界本性畢竟不生何以故非所作故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以耳界乃至耳觸為緣所生諸受作者不可得故舍利子鼻界本性畢竟不生何以故非所作故香界鼻識界及

鼻觸鼻觸為緣所生諸受本性畢竟
不生何以故非所作故所以者何以
鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受作者
不可得故舍利子舌界本性畢竟不
生何以故非所作故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受本性畢竟
不生何以故非所作故所以者何以
舌界乃至舌觸為緣所生諸受作者
不可得故舍利子身界本性畢竟不
生何以故非所作故觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受本性畢竟
不生何以故非所作故所以者何以
身界乃至身觸為緣所生諸受作者
不可得故舍利子意界本性畢竟不
生何以故非所作故法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受本性畢竟
不生何以故非所作故所以者何以
意界乃至意觸為緣所生諸受作者
不可得故舍利子地界本性畢竟不
生何以故非所作故水火風空識界
本性畢竟不生何以故非所作故所
以者何以地界乃至識界作者不可
得故舍利子苦聖諦本性畢竟不生

何以故非所作故集滅道聖諦本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以苦聖諦乃至道聖諦作者不可得故舍利子無明本性畢竟不生何以故非所作故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者不可得故舍利子內空本性畢竟不生何以故非所作故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以內空乃至無性自性空作者不可得故

舍利子布施波羅蜜多本性畢竟不生何以故非所作故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多作者不可得故舍利子四靜慮本性畢竟

不生何以故非所作故四無量四無
色定本性畢竟不生何以故非所作
故所以者何以四靜慮四無量四無
色定作者不可得故舍利子八解脫
本性畢竟不生何以故非所作故八
勝處九次第定十遍處本性畢竟不
生何以故非所作故所以者何以八
解脫乃至十遍處作者不可得故舍
利子四念住本性畢竟不生何以故
非所作故四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支本性畢竟不生
何以故非所作故所以者何以四念
住乃至八聖道支作者不可得故舍
利子空解脫門本性畢竟不生何以
故非所作故無相無願解脫門本性
畢竟不生何以故非所作故所以者
何以空解脫門無相無願解脫門作
者不可得故舍利子五眼本性畢竟
不生何以故非所作故六神通本性
畢竟不生何以故非所作故所以者
何以五眼六神通作者不可得故舍
利子佛十力本性畢竟不生何以故
非所作故四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以佛十力乃至十八佛不共法作者不可得故舍利子一切智本性畢竟不生何以故非所作故道相智一切相智本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以一切智道相智一切相智作者不可得故舍利子無忘失法本性畢竟不生何以故非所作故恒住捨性本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以無忘失法恒住捨性作者不可得故舍利子一切陁羅尼門本性畢竟不生何以故非所作故一切三摩地門本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以一切陁羅尼門一切三摩地門作者不可得故舍利子極喜地本性畢竟不生何以故非所作故離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以極喜地乃至法雲地作者不可得故舍利子異生地本性畢竟不生何以故非

所作故種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以異生地乃至如來地作者不可得故舍利子聲聞乘本性畢竟不生何以故非所作故獨覺乘大乘本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以聲聞乘獨覺乘大乘作者不可得故舍利子由此緣故我作是說色等諸法畢竟不生

介時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說若畢竟不生則不名色等者舍利子如是如是若畢竟不生則不名色等何以故舍利子色本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名色舍利子受想行識本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名受想行識舍利子眼處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名眼處舍利子耳鼻

舌身意處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名耳鼻舌身意處舍利子色處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名色處舍利子聲香味觸法處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名聲香味觸法處舍利子眼界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名眼界舍利子色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子耳界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名耳界舍利子聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異

由此緣故若畢竟不生則不名聲界
乃至耳觸為緣所生諸受舍利子聲
界本性空故若法本性空則不可施
設若生若滅若住若異由此緣故若
畢竟不生則不名鼻界舍利子香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
本性空故若法本性空則不可施設
若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名香界乃至鼻觸為緣
所生諸受舍利子舌界本性空故若
法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不
名舌界舍利子味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受本性空故若法
本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名
味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利
子身界本性空故若法本性空則不
可施設若生若滅若住若異由此緣
故若畢竟不生則不名身界舍利子
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故

畢竟不生則不名觸界乃至身觸爲縁所生諸受舍利子意界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此縁故若畢竟不生則不名意界舍利子法界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此縁故若畢竟不生則不名法界乃至意觸爲縁所生諸受舍利子地界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此縁故若畢竟不生則不名地界舍利子水火風空識界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此縁故若畢竟不生則不名水火風空識界舍利子苦聖諦本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此縁故若畢竟不生則不名苦聖諦舍利子集滅道聖諦本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此縁故若畢竟不生則不名集滅道聖諦舍利子無明本性空故若法本性空則不

可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名無明舍利子行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子內空本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名內空舍利子外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名外空乃至無性自性空

舍利子布施波羅蜜多本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名布施波羅蜜多舍利子淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性空故若法本性空則不可施設若生若滅

若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名淨戒乃至般若波羅蜜多舍利
子四靜慮本性空故若法本性空則
不可施設若生若滅若住若異由此
緣故若畢竟不生則不名四靜慮舍
利子四無量四無色定本性空故若
法本性空則不可施設若生若滅若
住若異由此緣故若畢竟不生則不
名四無量四無色定舍利子八解脫
本性空故若法本性空則不可施設
若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名八解脫舍利子八勝
處九次第定十遍處本性空故若法
本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名
八勝處乃至十遍處舍利子四念住
本性空故若法本性空則不可施設
若生若滅若住若異由此緣故若畢
竟不生則不名四念住舍利子四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支本性空故若法本性空則不可
施設若生若滅若住若異由此緣故
若畢竟不生則不名四正斷乃至八

聖道支舍利子空解脫門本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名空解脫門舍利子無相無願解脫門本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十　洪

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之十

舍利子五眼本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名五眼舍利子六神通本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名六神通舍利子佛十力本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名佛十力舍利子四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四無所畏乃至十八佛不共法舍利子一切智本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名一切智舍利子道相智一切相智本性空故若法本性空則不可施設若

生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名道相智一切相智舍利
子無忘失法本性空故若法本性空
則不可施設若生若滅若住若異由
此緣故若畢竟不生則不名無忘失
法舍利子恒住捨性本性空故若法
本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名
恒住捨性舍利子一切陀羅尼門本
性空故若法本性空則不可施設若
生若滅若住若異由此緣故若畢竟
不生則不名一切陀羅尼門舍利子
一切三摩地門本性空故若法本性
空則不可施設若生若滅若住若異
由此緣故若畢竟不生則不名一切
三摩地門舍利子極喜地本性空故
若法本性空則不可施設若生若滅
若住若異由此緣故若畢竟不生則
不名極喜地舍利子離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地本性空故若法
本性空則不可施設若生若滅若住
若異由此緣故若畢竟不生則不名

離垢地乃至法雲地舍利子異生地本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名異生地舍利子種姓地第八地具見地薄地離欲地已辨地獨覺地菩薩地如來地本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名種姓地乃至如來地舍利子聲聞乘本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名聲聞乘舍利子獨覺乘大乘本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名獨覺乘大乘舍利子由此緣故我作是說若畢竟不生則不名色等空無生法不可說故

尒時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者舍利子畢竟不生即是般若波羅蜜多般若波羅蜜

多即是畢竟不生何以故畢竟不生與般若波羅蜜多無二無二分故舍利子畢竟不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢竟不生何以故畢竟不生與菩薩摩訶薩無二無二分故舍利子由此緣故我作是說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩

尒時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多異畢竟不生亦不見菩薩摩訶薩異畢竟不生何以故若般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色異畢竟不生亦不見受想行識異畢竟不生何以故色乃至識與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見眼處異畢竟不生亦不見耳鼻舌身意處異畢竟

不生何以故眼處乃至意處與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見色處異畢竟不生亦不見聲香味
觸法處異畢竟不生何以故色處乃
至法處與畢竟不生無二無二分故
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時亦不見眼界異畢竟不生
亦不見色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受異畢竟不生何以故眼
界乃至眼觸為緣所生諸受與畢竟
不生無二無二分故舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不
見耳界異畢竟不生亦不見聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受異
畢竟不生何以故耳界乃至耳觸為
緣所生諸受與畢竟不生無二無二
分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時亦不見鼻界異畢竟
不生亦不見香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受異畢竟不生何以
故鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受與
畢竟不生無二無二分故舍利子諸

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
亦不見舌界異畢竟不生亦不見味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受異畢竟不生何以故舌界乃至舌
觸為緣所生諸受與畢竟不生無二
無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時亦不見身界異
畢竟不生亦不見觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受異畢竟不生
何以故身界乃至身觸為緣所生諸
受與畢竟不生無二無二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時亦不見意界異畢竟不生亦不
見法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受異畢竟不生何以故意界乃
至意觸為緣所生諸受與畢竟不生
無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時亦不見地
界異畢竟不生亦不見水火風空識
界異畢竟不生何以故地界乃至識
界與畢竟不生無二無二分故舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時亦不見苦聖諦異畢竟不生亦

不見集滅道聖諦異畢竟不生何以故苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見無明異畢竟不生亦不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱異畢竟不生何以故無明乃至老死愁歎苦憂惱與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見內空異畢竟不生亦不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空異畢竟不生何以故內空乃至無性自性空與畢竟不生無二無二分故

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見布施波羅蜜多異畢竟不生亦不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多異畢竟不生何以故布施乃至般若波羅蜜多與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四靜慮異畢竟不生亦不見四無量四無色定異畢竟不生何以故四靜慮四無量四無色定與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見八解脫異畢竟不生亦不見八勝處九次第定十遍處異畢竟不生何以故八解脫乃至十遍處與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四念住異畢竟不生亦不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支異畢竟不生何以故四念住乃至八聖道支與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見空解脫門異畢竟不生亦不見無相無願解脫門異畢竟不生何以故空解脫門無相無願解脫門與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見五眼異畢竟不生亦

不見六神通異畢竟不生何以故五

眼六神通與異畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見佛十力異畢竟不生亦不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法異畢竟不生何以故佛十力乃至十八佛不共法與異畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一切智異畢竟不生亦不見道相智一切相智異畢竟不生何以故一切智道相智一切相智與異畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見無忘失法異畢竟不生亦不見恒住捨性異畢竟不生何以故無忘失法恒住捨性與異畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一切陀羅尼門異畢竟不生亦不見一切三摩地門異畢竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地門與異畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦

不見極喜地異畢竟不生亦不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地異畢竟不生何以故極喜地乃至法雲地與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見異生地異畢竟不生亦不見種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地異畢竟不生何以故異生地乃至如來地與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見聲聞乘異畢竟不生亦不見獨覺乘大乘異畢竟不生何以故聲聞乘獨覺乘大乘與畢竟不生無二無二分故舍利子由此緣故我作是說離畢竟不生亦無菩薩能行無上正等菩提

尒時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沉不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸法有覺有用見一切法如幻事如夢境如像如響如光影如陽焰如空花如尋香城如變化事都非實有聞說諸法本性皆空深心歡喜舍利子由此緣故我作是說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沉不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

初分觀行品第十九之一

尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不取不執不著亦不施設為色於受想行識不受不取不執不著亦不施設為受想行識世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於眼處不受不取不執不著亦不施設為眼處於耳鼻舌身意處不受不取不執不著亦不施設為耳鼻舌身意處世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色處不受不取不執不著亦不施設為色處於聲香味觸法處不受不取不執

不著亦不施設為聲香味觸法處世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於眼界不受不取不執不著亦不施設為眼界於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設為色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於耳界不受不取不執不著亦不施設為耳界於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設為聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於鼻界不受不取不執不著亦不施設為鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設為香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於舌界不受不取不執不著亦不施設為舌界於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設為味

界乃至舌觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於身界不受不取不執不著亦不施設為身界於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設為觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於意界不受不取不執不著亦不施設為意界於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設為法界乃至意觸為緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於地界不受不取不執不著亦不施設為地界於水火風空識界不受不取不執不著亦不施設為水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於苦聖諦不受不取不執不著亦不施設為苦聖諦於集滅道聖諦不受不取不執不著亦不施設為集滅道聖諦世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於無明

不受不取不執不著亦不施設為無
明於行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱不受不取不執不
著亦不施設為行乃至老死愁歎苦
憂惱世尊諸菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多觀諸法時於內空不受不
取不執不著亦不施設為內空於外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空不受不取不執不著亦不施設為
外空乃至無性自性空世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法
時於布施波羅蜜多不受不取不執
不著亦不施設為布施波羅蜜多於
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
不受不取不執不著亦不施設為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多觀諸法時於四靜慮不受不取不
執不著亦不施設為四靜慮於四無
量四無色定不受不取不執不著亦

不施設為四無量四無色定世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀
諸法時於八解脫不受不取不執不
著亦不施設為八解脫於八勝處九
次第定十遍處不受不取不執不著
亦不施設為八勝處九次第定十遍
處世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多觀諸法時於四念住不受不
取不執不著亦不施設為四念住於
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支不受不取不執不著亦不
施設為四正斷乃至八聖道支世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
觀諸法時於空解脫門不受不取不
執不著亦不施設為空解脫門於無
相無願解脫門不受不取不執不著
亦不施設為無相無願解脫門世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
觀諸法時於五眼不受不取不執不
著亦不施設為五眼於六神通不受
不取不執不著亦不施設為六神通
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時於佛十力不受不取

不執不著亦不施設為佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不受不取不執不著亦不施設為四無所畏乃至十八佛不共法世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於真如不受不取不執不著亦不施設為真如於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不受不取不執不著亦不施設為法界乃至不思議界世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於無上正等菩提不受不取不執不著亦不施設為無上正等菩提於一切智道相智一切相智不受不取不執不著亦不施設為一切智道相智一切相智世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於無忘失法不受不取不執不著亦不施設為無忘失法於恒住捨性不受不取不執不著亦不施設為恒住捨性世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於一切陀羅尼門

不受不取不執不著亦不施設為一切陁羅尼門於一切三摩地門不受不取不執不著亦不施設為一切三摩地門

世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色何以故以色性空無生滅故不見受想行識何以故以受想行識性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼處何以故以眼處性空無生滅故不見耳鼻舌身意處何以故以耳鼻舌身意處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處何以故以色處性空無生滅故不見聲香味觸法處何以故以聲香味觸法處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界何以故以眼界性空無生滅故不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以色界乃至眼觸為緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見耳界何以故以耳界性

空無生滅故不見聲界耳識界及耳
觸耳觸為縁所生諸受何以故以聲
界乃至耳觸為縁所生諸受性空無
生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時不見鼻界何以故以
鼻界性空無生滅故不見香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為縁所生諸受何以
故以香界乃至鼻觸為縁所生諸受
性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時不見舌界何
以故以舌界性空無生滅故不見味
界舌識界及舌觸舌觸為縁所生諸
受何以故以味界乃至舌觸為縁所
生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見
身界何以故以身界性空無生滅故
不見觸界身識界及身觸身觸為縁
所生諸受何以故以觸界乃至身觸
為縁所生諸受性空無生滅故世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時不見意界何以故以意界性空無
生滅故不見法界意識界及意觸意
觸為縁所生諸受何以故以法界乃

至意觸為緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見地界何以故以地界性空無生滅故不見水火風空識界何以故以水火風空識界性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦何以故以苦聖諦性空無生滅故不見集滅道聖諦何以故以集滅道聖諦性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無明何以故以無明性空無生滅故不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空何以故以內空性空無生滅故不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以外空乃至無性自性空性空無生滅故

世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮何以故以四靜慮性空無生滅故不見四無量四無色定何以故以四無量四無色定性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫何以故以八解脫性空無生滅故不見八勝處九次第定十遍處何以故以八勝處九次第定十遍處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四念住何以故以四念住性空無生滅故不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以四正斷乃至八聖道支性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門何以故以空解脫門性空無生滅故不見

無相無願解脫門何以故以無相無願解脫門性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼何以故以五眼性空無生滅故不見六神通何以故以六神通性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛十力何以故以佛十力性空無生滅故不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見真如何以故以真如性空無生滅故不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以法界乃至不思議界性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無上正等菩提何以故以無上正等菩提性空無生滅故不見一切智道相智一切相智何以故以一切智道相智一切相智性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時不見無忘失法何以故以無忘失法性空無生滅故不見恒住捨性何以故以恒住捨性性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門何以故以一切陀羅尼門性空無生滅故不見一切三摩地門何以故以一切三摩地門性空無生滅故世尊色不生則非色受想行識不生則非受想行識所以者何色與不生無二無二分受想行識與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故色不生則非色受想行識不生則非受想行識世尊眼處不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處所以者何眼處與不生無二無二分耳鼻舌身意處與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故眼處不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處世尊色處不生則非色處聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處所以者何色處與不生

無二無二分聲香味觸法處與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故色處不生則非色處聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處世尊眼界不生則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受所以者何眼界與不生無二無二分色界乃至眼觸為緣所生諸受與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故眼界不生則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不生則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受所以者何耳界與不生無二無二分聲界乃至耳觸為緣所生諸受與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故耳界不生則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊鼻界

不生則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受所以者何鼻界與不生無二無二分香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故鼻界不生則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不生則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受所以者何舌界與不生無二無二分味界乃至舌觸為緣所生諸受與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故舌界不生則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受世尊身界不生則非身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何身界與不生無二無二分觸界乃至身觸為緣所生諸受

與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故身界不生則非身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受世尊意界不生則非意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受所以者何意界與不生無二無二分法界乃至意觸為緣所生諸受與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故意界不生則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受世尊地界不生則非地界水火風空識界不生則非水火風空識界所以者何地界與不生無二無二分水火風空識界與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故地界不生則非地界水火風空識界不生則非水火風空識界世尊苦聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不生無

二無二分集滅道聖諦與不生無二
無二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故苦聖諦不生則非苦
聖諦集滅道聖諦不生則非集滅道
聖諦世尊無明不生則非無明行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎
苦憂惱所以者何無明與不生無二
無二分行乃至老死愁歎苦憂惱與
不生無二無二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故無明不生
則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱
不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱
世尊內空不生則非內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空不生
則非外空乃至無性自性空所以者
何內空與不生無二無二分外空乃
至無性自性空與不生無二無二分
何以故以不生法非一非二非多非
異是故內空不生則非內空外空乃

至無性自性空不生則非外空乃至
無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第七十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若經卷第七十　第二十七張　洪

一朋

大般若波羅蜜多經卷第七十一　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之二

世尊布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多與不生無二無二分淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不生則非四靜慮四無量四無色定不生則非四無量四無色定所以者何四靜慮與不生無二無二分四無量四無色定與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故四靜慮不生則非四靜慮四無量四無色定不生則非四無量四無色定世尊八解脫不

生則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處所以者何八解脫與不生無二無二分八勝處九次第定十遍處與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故八解脫不生則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處

世尊四念住不生則非四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支所以者何四念住與不生無二無二分四正斷乃至八聖道支與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故四念住不生則非四念住四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門不生則非空解脫門無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門所以者何空解脫門與不生無二無二分無相無願解脫門與不生無二無二分何以故以不生法非一

非二非多非異是故空解脫門不生
則非空解脫門無相無願解脫門不
生則非無相無願解脫門世尊五眼
不生則非五眼六神通不生則非六
神通所以者何五眼與不生無二無
二分六神通與不生無二無二分何
以故以不生法非一非二非多非異
是故五眼不生則非五眼六神通不
生則非六神通世尊佛十力不生則
非佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法不生
則非四無所畏乃至十八佛不共法
所以者何佛十力與不生無二無二
分四無所畏乃至十八佛不共法與
不生無二無二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故佛十力不
生則非佛十力四無所畏乃至十八
佛不共法不生則非四無所畏乃至
十八佛不共法世尊真如不生則非
真如法界法性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界不生則
非法界乃至不思議界所以者何真
如與不生無二無二分法界乃至不

思議界與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故真如不生則非真如法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界世尊無上正等菩提不生則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智所以者何無上正等菩提與不生無二無二分一切智道相智一切相智與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故無上正等菩提不生則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智世尊無忘失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非恒住捨性所以者何無忘失法與不生無二無二分恒住捨性與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故無忘失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非恒住捨性世尊一切陁羅尼門不生則非一切陁羅尼門一切三摩地門不生則非一切三摩地門所以

者何一切陁羅尼門與不生無二無二分一切三摩地門與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故一切陁羅尼門不生則非一切陁羅尼門一切三摩地門不生則非一切三摩地門世尊色不滅則非色受想行識不滅則非受想行識所以者何色與不滅無二無二分受想行識與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故色不滅則非色受想行識不滅則非受想行識世尊眼處不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處所以者何眼處與不滅無二無二分耳鼻舌身意處與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故眼處不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處世尊色處不滅則非色處聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處所以者何色處與不滅無二無二分聲香味觸法處與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非

異是故色處不滅則非色處聲香味
觸法處不滅則非聲香味觸法處世
尊眼界不滅則非眼界色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受不滅則
非色界乃至眼觸為緣所生諸受所
以者何眼界與不滅無二無二分色
界乃至眼觸為緣所生諸受與不滅
無二無二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故眼界不滅則非
眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受
不滅則非色界乃至眼觸為緣所生
諸受世尊耳界不滅則非耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生
諸受所以者何耳界與不滅無二無
二分聲界乃至耳觸為緣所生諸受
與不滅無二無二分何以故以不滅
法非一非二非多非異是故耳界不
滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣所
生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為
緣所生諸受世尊鼻界不滅則非鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為

緣所生諸受所以者何鼻界與不滅無二無二分香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故鼻界不滅則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不滅則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受所以者何舌界與不滅無二無二分味界乃至舌觸為緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故舌界不滅則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受世尊身界不滅則非身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何身界與不滅無二無二分觸界乃至身觸為緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故身界不滅則非身界

觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅
則非觸界乃至身觸為緣所生諸受
世尊意界不滅則非意界法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受不滅
則非法界乃至意觸為緣所生諸受
所以者何意界與不滅無二無二分
法界乃至意觸為緣所生諸受與不
滅無二無二分何以故以不滅法非
一非二非多非異是故意界不滅則
非意界法界乃至意觸為緣所生諸
受不滅則非法界乃至意觸為緣所
生諸受世尊地界不滅則非地界水
火風空識界不滅則非水火風空識
界所以者何地界與不滅無二無二
分水火風空識界與不滅無二無二
分何以故以不滅法非一非二非多
非異是故地界不滅則非地界水火
風空識界不滅則非水火風空識界
世尊苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅
道聖諦不滅則非集滅道聖諦所以
者何苦聖諦與不滅無二無二分集
滅道聖諦與不滅無二無二分何以
故以不滅法非一非二非多非異是

故苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦世尊無明不滅則非無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱所以者何無明與不滅無二無二分行乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無明不滅則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空不滅則非內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空所以者何內空與不滅無二無二分外空乃至無性自性空與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故內空不滅則非內空外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空世尊布施波羅蜜多不滅則非布施

波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多所以者何布施
波羅蜜多與不滅無二無二分淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不
滅無二無二分何以故以不滅法非
一非二非多非異是故布施波羅蜜
多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則
非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多世尊四靜慮不滅則非四靜慮四
無量四無色定不滅則非四無量四
無色定所以者何四靜慮與不滅無
二無二分四無量四無色定與不滅
無二無二分何以故以不滅法非一
非二非多非異是故四靜慮不滅則
非四靜慮四無量四無色定不滅則
非四無量四無色定世尊八解脫不
滅則非八解脫八勝處九次第定十
遍處不滅則非八勝處九次第定十
遍處所以者何八解脫與不滅無二
無二分八勝處九次第定十遍處與
不滅無二無二分何以故以不滅法

非一非二非多非異是故八解脫不滅則非八解脫八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處世尊四念住不滅則非四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支所以者何四念住與不滅無二無二分四正斷乃至八聖道支與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故四念住不滅則非四念住四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門不滅則非空解脫門無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門所以者何空解脫門與不滅無二無二分無相無願解脫門與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故空解脫門不滅則非空解脫門無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門世尊五眼不滅則非五眼六神通不滅則非六神通所以者何五眼與不滅無二無二分六神通與不滅無二無二

分何以故以不滅法非一非二非多
非異是故五眼不滅則非五眼六神
通不滅則非六神通世尊佛十力不
滅則非佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
不滅則非四無所畏乃至十八佛不
共法所以者何佛十力與不滅無二
無二分四無所畏乃至十八佛不共
法與不滅無二無二分何以故以不
滅法非一非二非多非異是故佛十
力不滅則非佛十力四無所畏乃至
十八佛不共法不滅則非四無所畏
乃至十八佛不共法世尊真如不滅
則非真如法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不
滅則非法界乃至不思議界所以者
何真如與不滅無二無二分法界乃
至不思議界與不滅無二無二分何
以故以不滅法非一非二非多非異
是故真如不滅則非真如法界乃至
不思議界不滅則非法界乃至不思
議界世尊無上正等菩提不滅則非
無上正等菩提一切智道相智一切

相智不滅則非一切智道相智一切相智所以者何無上正等菩提與不滅無二無二分一切智道相智一切相智與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無上正等菩提不滅則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智世尊無忘失法不滅則非無忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性所以者何無忘失法與不滅無二無二分恒住捨性與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無忘失法不滅則非無忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性世尊一切陁羅尼門不滅則非一切陁羅尼門一切三摩地門不滅則非一切三摩地門所以者何一切陁羅尼門與不滅無二無二分一切三摩地門與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故一切陁羅尼門不滅則非一切陁羅尼門一切三摩地門不滅則非一切三摩地門

世尊色不二則非色受想行識不二
則非受想行識世尊眼處不二則非
眼處耳鼻舌身意處不二則非耳鼻
舌身意處世尊色處不二則非色處
聲香味觸法處不二則非聲香味觸
法處世尊眼界不二則非眼界色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
不二則非色界乃至眼觸爲緣所生
諸受世尊耳界不二則非耳界聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受
不二則非聲界乃至耳觸爲緣所生
諸受世尊鼻界不二則非鼻界香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受不二則非香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受世尊舌界不二則非舌界味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受不二則非味界乃至舌觸爲緣所
生諸受世尊身界不二則非身界觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受不二則非觸界乃至身觸爲緣所
生諸受世尊意界不二則非意界法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
受不二則非法界乃至意觸爲緣所

生諸受世尊地界不二則非地界水
火風空識界不二則非水火風空識
界世尊苦聖諦不二則非苦聖諦集
滅道聖諦不二則非集滅道聖諦世
尊無明不二則非無明行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱
世尊內空不二則非內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空不二
則非外空乃至無性自性空
世尊布施波羅蜜多不二則非布施
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多不二則非淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不
二則非四靜慮四無量四無色定不
二則非四無量四無色定世尊八解
脫不二則非八解脫八勝處九次第
定十遍處不二則非八勝處九次第
定十遍處世尊四念住不二則非四
念住四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支不二則非四正斷乃
至八聖道支世尊空解脫門不二則
非空解脫門無相無願解脫門不二
則非無相無願解脫門世尊五眼不
二則非五眼六神通不二則非六神
通世尊佛十力不二則非佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法不二則非四無所
畏乃至十八佛不共法世尊真如不
二則非真如法界法性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
不二則非法界乃至不思議界世尊
無上正等菩提不二則非無上正等
菩提一切智道相智一切相智不二
則非一切智道相智一切相智世尊
無忘失法不二則非無忘失法恒住
捨性不二則非恒住捨性世尊一切
陁羅尼門不二則非一切陁羅尼門
一切三摩地門不二則非一切三摩
地門世尊色入不二無妄法數受想
行識入不二無妄法數世尊眼處入
不二無妄法數耳鼻舌身意處入不
二無妄法數世尊色處入不二無妄

法數聲香味觸法處入不二無妄法
數世尊眼界入不二無妄法數色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
入不二無妄法數世尊耳界入不二
無妄法數聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受入不二無妄法數世
尊鼻界入不二無妄法數香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受入不
二無妄法數世尊舌界入不二無妄
法數味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受入不二無妄法數世尊身
界入不二無妄法數觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受入不二無
妄法數世尊意界入不二無妄法數
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受入不二無妄法數世尊地界入
不二無妄法數水火風空識界入不
二無妄法數世尊苦聖諦入不二無
妄法數集滅道聖諦入不二無妄法
數世尊無明入不二無妄法數行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱入不二無妄法數世尊內空
入不二無妄法數外空內外空空空

大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空入不二無妄
法數
世尊布施波羅蜜多入不二無妄法
數淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多入不二無妄法數世尊四靜慮入
不二無妄法數四無量四無色定入
不二無妄法數世尊八解脫入不二
無妄法數八勝處九次第定十遍處
入不二無妄法數世尊四念住入不
二無妄法數四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支入不二無妄
法數世尊空解脫門入不二無妄法
數無相無願解脫門入不二無妄法
數世尊五眼入不二無妄法數六神
通入不二無妄法數世尊佛十力入
不二無妄法數四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
入不二無妄法數世尊真如入不二
無妄法數法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界入

不二無妄法數世尊無上正等菩提入不二無妄法數一切智道相智一切相智入不二無妄法數世尊無忘失法入不二無妄法數恒住捨性入不二無妄法數世尊一切陁羅尼門入不二無妄法數一切三摩地門入不二無妄法數

時舍利子問善現言所說菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多觀諸法時者何謂菩薩摩訶薩何謂般若波羅蜜多何謂觀諸法尒時具壽善現荅舍利子言如尊者所云何謂菩薩摩訶薩者舍利子為有情類求大菩提亦有善提故名菩薩彼如實知一切法相能不執著故復名摩訶薩舍利子言云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著善現荅言舍利子菩薩摩訶薩如實知色相而不執著如實知受想行識相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著如實知耳鼻舌身意處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著如實知聲香味觸法處

相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知眼界相而不執著如實知色界
眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知耳界相而不執著如實知聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知鼻界相而不執著如實知香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知舌界相而不執著如實知味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知身界相而不執著如實知觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知意界相而不執著如實知法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受
相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如
實知地界相而不執著如實知水火
風空識界相而不執著舍利子菩薩
摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著
如實知集滅道聖諦相而不執著舍

利子菩薩摩訶薩如實知無明相而不執著如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著如實知外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相而不執著

舍利子菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多相而不執著如實知淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知四靜慮相而不執著如實知四無量四無色定相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知八解脫相而不執著如實知八勝處九次第定十遍處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知四念住相而不執著如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知空解脫門相而不執著如實

知無相無無願解脫門相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知五眼相而不執著如實知六神通相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知佛十力相而不執著如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知真如相而不執著如實知法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知無上正等菩提相而不執著如實知一切智道相智一切相智相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知無忘失法相而不執著如實知恒住捨性相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知一切陀羅尼門相而不執著如實知一切三摩地門相而不執著

時舍利子問善現言何等名為一切法相善現答言若由如是諸行相狀表知諸法是色是聲是香是味是觸是法是內是外是有漏是無漏是有為是無為此等名為一切法相介時

具壽善現復答舍利子言如尊者所云何謂般若波羅蜜多者舍利子有勝妙慧遠有所離故名般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠離善現答言此於一切煩惱見趣而得遠離此於一切六趣四生而得遠離此於一切蘊界處等而得遠離故名般若波羅蜜多又舍利子有勝妙慧遠有所到故名般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠到善現答言舍利子此於色實性而得遠到於受想行識實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於眼處實性而得遠到於耳鼻舌身意處實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於色處實性而得遠到於聲香味觸法處實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於眼界實性而得遠到於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於耳界實性而得遠到於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若

波羅蜜多舍利子此於鼻界實性而得遠到於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於舌界實性而得遠到於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於身界實性而得遠到於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於意界實性而得遠到於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於地界實性而得遠到於水火風空識界實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於苦聖諦實性而得遠到於集滅道聖諦實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於無明實性而得遠到於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於內空實性而得遠到於外空內外空空空大空勝義空有

為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空實性而得遠到故名般若波羅蜜多

舍利子此於布施波羅蜜多實性而得遠到於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於四靜慮實性而得遠到於四無量四無色定實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於八解脫實性而得遠到於八勝處九次第定十遍處實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於四念住實性而得遠到於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於空解脫門實性而得遠到於無相無願解脫門實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於五眼實性而得遠到於六神通實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於佛十力實性而得遠到於四

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於真如實性而得遠到於法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於無上正等菩提實性而得遠到於一切智道相智一切相智實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於無忘失法實性而得遠到於恒住捨性實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於一切陀羅尼門實性而得遠到於一切三摩地門實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子是謂般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十二　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之三

尒時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何謂觀諸法者舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀色非常非無常觀受想行識非常非無常觀色非樂非苦觀受想行識非樂非苦觀色非我非無我觀受想行識非我非無我觀色非淨非不淨觀受想行識非淨非不淨觀色非空非不空觀受想行識非空非不空觀色非有相非無相觀受想行識非有相非無相觀色非有願非無願觀受想行識非有願非無願觀色非寂靜非不寂靜觀受想行識非寂靜非不寂靜觀色非遠離非不遠離觀受想行識非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀眼處非常非無常觀耳鼻舌身意處非常非無常觀眼處非

樂非苦觀耳鼻舌身意處非樂非苦
觀眼處非我非無我觀耳鼻舌身意
處非我非無我觀眼處非淨非不淨
觀耳鼻舌身意處非淨非不淨觀眼
處非空非不空觀耳鼻舌身意處非
空非不空觀眼處非有相非無相觀
耳鼻舌身意處非有相非無相觀眼
處非有願非無願觀耳鼻舌身意處
非有願非無願觀眼處非寂靜非不
寂靜觀耳鼻舌身意處非寂靜非不
寂靜觀眼處非遠離非不遠離觀耳
鼻舌身意處非遠離非不遠離舍利
子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀色處非
常非無常觀聲香味觸法處非常非
無常觀色處非樂非苦觀聲香味觸
法處非樂非苦觀色處非我非無我
觀聲香味觸法處非我非無我觀色
處非淨非不淨觀聲香味觸法處非
淨非不淨觀色處非空非不空觀聲
香味觸法處非空非不空觀色處非
有相非無相觀聲香味觸法處非有
相非無相觀色處非有願非無願觀

聲香味觸法處非有願非無願觀色處非寂靜非不寂靜觀聲香味觸法處非寂靜非不寂靜觀色處非遠離非不遠離觀聲香味觸法處非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀眼界非常非無常觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非常非無常觀眼界非樂非苦觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非樂非苦觀眼界非我非無我觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非我非無我觀眼界非淨非不淨觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非淨非不淨觀眼界非空非不空觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非空非不空觀眼界非有相非無相觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非有相非無相觀眼界非有願非無願觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非有願非無願觀眼界非寂靜非不寂靜觀色界眼識界及眼觸眼觸為

緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀眼界非遠離非不遠離觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀耳界非常非無常觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非常非無常觀耳界非樂非苦觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非樂非苦觀耳界非我非無我觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非我非無我觀耳界非淨非不淨觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非淨非不淨觀耳界非空非不空觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非空非不空觀耳界非有相非無相觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非有相非無相觀耳界非有願非無願觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非有願非無願觀耳界非寂靜非不寂靜觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀耳界非

遠離非不遠離觀聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受非遠離非不
遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
觀鼻界非常非無常觀香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非常非
無常觀鼻界非樂非苦觀香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非樂
非苦觀鼻界非我非無我觀香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非
我非無我觀鼻界非淨非不淨觀香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受非淨非不淨觀鼻界非空非不空
觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受非空非不空觀鼻界非有相
非無相觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受非有相非無相觀鼻
界非有願非無願觀香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有願非
無願觀鼻界非寂靜非不寂靜觀香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受非寂靜非不寂靜觀鼻界非遠離
非不遠離觀香界鼻識界及鼻觸鼻

觸為緣所生諸受非遠離非不遠離
舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行般若波羅蜜多時觀舌
界非常非無常觀味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受非常非無常
觀舌界非樂非苦觀味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受非樂非苦
觀舌界非我非無我觀味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受非我非
無我觀舌界非淨非不淨觀味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非
淨非不淨觀舌界非空非不空觀味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受非空非不空觀舌界非有相非無
相觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受非有相非無相觀舌界非
有願非無願觀味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受非有願非無願
觀舌界非寂靜非不寂靜觀味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非
寂靜非不寂靜觀舌界非遠離非不
遠離觀味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受非遠離非不遠離舍利

于是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時觀身界非
常非無常觀觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受非常非無常觀身
界非樂非苦觀觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受非樂非苦觀身
界非我非無我觀觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受非我非無我
觀身界非淨非不淨觀觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受非淨非
不淨觀身界非空非不空觀觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受非
空非不空觀身界非有相非無相觀
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受非有相非無相觀身界非有願
非無願觀觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受非有願非無願觀身
界非寂靜非不寂靜觀觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受非寂靜
非不寂靜觀身界非遠離非不遠離
觀觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受非遠離非不遠離舍利子是
謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修

行般若波羅蜜多時觀意界非常非無常觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非常非無常觀意界非樂非苦觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非樂非苦觀意界非我非無我觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非我非無我觀意界非淨非不淨觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非淨非不淨觀意界非空非不空觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非空非不空觀意界非有相非無相觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有相非無相觀意界非有願非無願觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非有願非無願觀意界非寂靜非不寂靜觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀意界非遠離非不遠離觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀地界非常非無常

觀水火風空識界非常非無常觀地
界非樂非苦觀水火風空識界非樂
非苦觀地界非我非無我觀水火風
空識界非我非無我觀地界非淨非
不淨觀水火風空識界非淨非不淨
觀地界非空非不空觀水火風空識
界非空非不空觀地界非有相非無
相觀水火風空識界非有相非無相
觀地界非有願非無願觀水火風空
識界非有願非無願觀地界非寂靜
非不寂靜觀水火風空識界非寂靜
非不寂靜觀地界非遠離非不遠離
觀水火風空識界非遠離非不遠離
舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀苦聖諦非常非無常觀
集滅道聖諦非常非無常觀苦聖諦
非樂非苦觀集滅道聖諦非樂非苦
觀苦聖諦非我非無我觀集滅道聖
諦非我非無我觀苦聖諦非淨非不
淨觀集滅道聖諦非淨非不淨觀苦
聖諦非空非不空觀集滅道聖諦非
空非不空觀苦聖諦非有相非無相

觀集滅道聖諦非有相非無相觀苦聖諦非有願非無願觀集滅道聖諦非有願非無願觀苦聖諦非寂靜非不寂靜觀集滅道聖諦非寂靜非不寂靜觀苦聖諦非遠離非不遠離觀集滅道聖諦非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無明非常非無常觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常觀無明非樂非苦觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦觀無明非我非無我觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我非無我觀無明非淨非不淨觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非淨非不淨觀無明非空非不空觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非空非不空觀無明非有相非無相觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有相非無相觀無明非有願非無

願觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱非有願非無願觀
無明非寂靜非不寂靜觀行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱非寂靜非不寂靜觀無明非遠離
非不遠離觀行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱非遠離非
不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀內空非常非無常觀外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空非常非無常觀內空非樂非苦觀
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空非樂非苦觀內空非我非無我
觀外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切

法空不可得空無性空自性空無性
自性空非我非無我觀內空非淨非
不淨觀外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空非淨非不淨觀內空非
空非不空觀外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空非空非不空觀內
空非有相非無相觀外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空非有相非
無相觀內空非有願非無願觀外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
非有願非無願觀內空非寂靜非不

寂靜觀外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空非寂靜非不寂靜觀內
空非遠離非不遠離觀外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空非遠離
非不遠離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀布施波羅蜜多非常非
無常觀淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多非常非無常觀布施波羅蜜
多非樂非苦觀淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多非樂非苦觀布施波
羅蜜多非我非無我觀淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多非我非無我
觀布施波羅蜜多非淨非不淨觀淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非
淨非不淨觀布施波羅蜜多非空非
不空觀淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多非空非不空觀布施波羅蜜多非有相非無相觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有相非無相觀布施波羅蜜多非有願非無願觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有願非無願觀布施波羅蜜多非寂靜非不寂靜觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非寂靜非不寂靜觀布施波羅蜜多非遠離非不遠離觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀四靜慮非常非無常觀四無量四無色定非常非無常觀四靜慮非樂非苦觀四無量四無色定非樂非苦觀四靜慮非我非無我觀四無量四無色定非我非無我觀四靜慮非淨非不淨觀四無量四無色定非淨非不淨觀四靜慮非空非不空觀四無量四無色定非空非不空觀四靜慮非有相非無相觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜慮

非有願非無願觀四無量四無色定
非有願非無願觀四靜慮非寂靜非
不寂靜觀四無量四無色定非寂靜
非不寂靜觀四靜慮非遠離非不遠
離觀四無量四無色定非遠離非不
遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀八解脫非常非無常觀
八勝處九次第定十遍處非常非無
常觀八解脫非樂非苦觀八勝處九
次第定十遍處非樂非苦觀八解脫
非我非無我觀八勝處九次第定十
遍處非我非無我觀八解脫非淨非
不淨觀八勝處九次第定十遍處非
淨非不淨觀八解脫非空非不空觀
八勝處九次第定十遍處非空非不
空觀八解脫非有相非無相觀八勝
處九次第定十遍處非有相非無相
觀八解脫非有願非無願觀八勝處
九次第定十遍處非有願非無願觀
八解脫非寂靜非不寂靜觀八勝處
九次第定十遍處非寂靜非不寂靜
觀八解脫非遠離非不遠離觀八勝

處九次第定十遍處非遠離非不遠
離舍利子是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀四念住非常非無常觀
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支非常非無常觀四念住非
樂非苦觀四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支非樂非苦觀四
念住非我非無我觀四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支非我
非無我觀四念住非淨非不淨觀四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支非淨非不淨觀四念住非空
非不空觀四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支非空非不空觀
四念住非有相非無相觀四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
非有相非無相觀四念住非有願非
無願觀四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支非有願非無願觀
四念住非寂靜非不寂靜觀四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支非寂靜非不寂靜觀四念住非遠

離非不遠離觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀空解脫門非常非無常觀無相無願解脫門非常非無常觀空解脫門非樂非苦觀無相無願解脫門非樂非苦觀空解脫門非我非無我觀無相無願解脫門非我非無我觀空解脫門非淨非不淨觀無相無願解脫門非淨非不淨觀空解脫門非空非不空觀無相無願解脫門非空非不空觀空解脫門非有相非無相觀無相無願解脫門非有相非無相觀空解脫門非有願非無願觀無相無願解脫門非有願非無願觀空解脫門非寂靜非不寂靜觀無相無願解脫門非寂靜非不寂靜觀空解脫門非遠離非不遠離觀無相無願解脫門非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀五眼非常非無常觀六

神通非常非無常觀五眼非樂非苦觀六神通非樂非苦觀五眼非我非無我觀六神通非我非無我觀五眼非淨非不淨觀六神通非淨非不淨觀五眼非空非不空觀六神通非空非不空觀五眼非有相非無相觀六神通非有相非無相觀五眼非有願非無願觀六神通非有願非無願觀五眼非寂靜非不寂靜觀六神通非寂靜非不寂靜觀五眼非遠離非不遠離觀六神通非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀佛十力非常非無常觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非樂非苦觀佛十力非我非無我觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非我非無我觀佛十力非淨非不淨觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法非淨非不淨觀佛十力
非空非不空觀四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非空非不空觀佛十力非有相非無
相觀四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法非有相非
無相觀佛十力非有願非無願觀四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法非有願非無願觀
佛十力非寂靜非不寂靜觀四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法非寂靜非不寂靜觀佛
十力非遠離非不遠離觀四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法非遠離非不遠離舍利子
是謂觀諸法
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時觀真如非常非無常觀法
界法性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界非常非無常觀
真如非樂非苦觀法界法性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界非樂非苦觀真如非我非無我

觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非我非無我觀真如非淨非不淨觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非淨非不淨觀真如非空非不空觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非空非不空觀真如非有相非無相觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有相非無相觀真如非有願非無願觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有願非無願觀真如非寂靜非不寂靜觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非寂靜非不寂靜觀真如非遠離非不遠離觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無上正等菩提非常非無常觀一切智道相智一切相智非

常非無常觀無上正等菩提非樂非苦觀一切智道相智一切相智非樂非苦觀無上正等菩提非我非無我觀一切智道相智一切相智非我非無我觀無上正等菩提非淨非不淨觀一切智道相智一切相智非淨非不淨觀無上正等菩提非空非不空觀一切智道相智一切相智非空非不空觀無上正等菩提非有相非無相觀一切智道相智一切相智非有相非無相觀無上正等菩提非有願非無願觀一切智道相智一切相智非有願非無願觀無上正等菩提非寂靜非不寂靜觀一切智道相智一切相智非寂靜非不寂靜觀無上正等菩提非遠離非不遠離觀一切智道相智一切相智非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無忘失法非常非無常觀恒住捨性非常非無常觀無忘失法非樂非苦觀恒住捨性非樂非苦觀無忘失法非我非無我觀恒住捨性非我非無我

觀無忘失法非淨非不淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非空非不空觀恒住捨性非空非不空觀無忘失法非有相非無相觀恒住捨性非有相非無相觀無忘失法非有願非無願觀恒住捨性非有願非無願觀無忘失法非寂靜非不寂靜觀恒住捨性非寂靜非不寂靜觀無忘失法非遠離非不遠離觀恒住捨性非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法

舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀一切陀羅尼門非常非無常觀一切三摩地門非常非無常觀一切陀羅尼門非樂非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陀羅尼門非我非無我觀一切三摩地門非我非無我觀一切陀羅尼門非淨非不淨觀一切三摩地門非淨非不淨觀一切陀羅尼門非空非不空觀一切三摩地門非空非不空觀一切陀羅尼門非有相非無相觀一切三摩地門非有相非無相觀一切陀羅尼門非有願非無願觀一切三摩地門

非有願非無願觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜觀一切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀諸法

大般若波羅蜜多經卷第七十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十三　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之四

時舍利子問善現言何緣故說色等不生則非色等善現荅言舍利子色色性空此性空中無生無色受想行識受想行識性空此性空中無生無受想行識舍利子由此緣故我作是說色不生則非色受想行識不生則非受想行識舍利子眼處眼處性空此性空中無生無眼處耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空此性空中無生無耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是說眼處不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處舍利子色處色處性空此性空中無生無色處聲香味觸法處聲香味觸法處性空此性空中無生無聲香味觸法處舍利子由此緣故我依是說色處不生則非色處聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處舍利子眼界眼界性空此性空中無生無眼

界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空此性空中無生無色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說眼界不生則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子耳界耳界性空此性空中無生無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空此性空中無生無聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說耳界不生則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子鼻界鼻界性空此性空中無生無鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空此性空中無生無香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說鼻界不生則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所

生諸受舍利子舌界舌界性空此性
空中無生無舌界味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌
觸為緣所生諸受性空此性空中無
生無味界乃至舌觸為緣所生諸受
舍利子由此緣故我作是說舌界不
生則非舌界味界乃至舌觸為緣所
生諸受不生則非味界乃至舌觸為
緣所生諸受舍利子身界身界性空
此性空中無生無身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃
至身觸為緣所生諸受性空此性空
中無生無觸界乃至身觸為緣所生
諸受舍利子由此緣故我作是說身
界不生則非身界觸界乃至身觸為
緣所生諸受不生則非觸界乃至身
觸為緣所生諸受舍利子意界意界
性空此性空中無生無意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法
界乃至意觸為緣所生諸受性空此
性空中無生無法界乃至意觸為緣
所生諸受舍利子由此緣故我作是
說意界不生則非意界法界乃至意

觸為緣所生諸受不生則非法界乃
至意觸為緣所生諸受舍利子地界
地界性空此性空中無地界水
火風空識界水火風空識界性空此
性空中無生無地界水火風空識界舍利
子由此緣故我作是說地界不生則
非地界水火風空識界不生則非水
火風空識界舍利子苦聖諦苦聖諦
性空此性空中無生無苦聖諦集滅
道聖諦集滅道聖諦性空此性空中
無生無集滅道聖諦舍利子由此緣
故我作是說苦聖諦不生則非苦聖
諦集滅道聖諦不生則非集滅道聖
諦舍利子無明無明性空此性空中
無生無無明行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老
死愁歎苦憂惱性空此性空中無生
無行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子
由此緣故我作是說無明不生則非
無明行乃至老死愁歎苦憂惱不生
則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍利
子內空內空性空此性空中無生無
內空外空內外空空空大空勝義空

有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空外空乃至無性自性空性
空此性空中無生無外空乃至無性
自性空舍利子由此緣故我作是說
内空不生則非內空外空乃至無性
自性空不生則非外空乃至無性自
性空

舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜
多性空此性空中無生無布施波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空此性空中無生無淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子
由此緣故我作是說布施波羅蜜多
不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不生則非
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
舍利子四靜慮四靜慮性空此性空
中無生無四靜慮四無量四無色定
四無量四無色定性空此性空中無
生無四無量四無色定舍利子由此

緣故我作是說四靜慮不生則非四靜慮四無量四無色定不生則非四無量四無色定舍利子八解脫八解脫性空此性空中無生無八解脫八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空此性空中無生無八勝處九次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說八解脫不生則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處舍利子四念住四念住性空此性空中無生無四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空此性空中無生無四正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故我作是說四念住不生則非四念住四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支舍利子空解脫門空解脫門性空此性空中無生無空解脫門無相無願解脫門無相無願解脫門性空此性空中無生無無相無願解脫門舍利子由此緣故我作是說空解脫門不生則非空

解脫門無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門舍利子五眼五眼性空此性空中無生無五眼六神通六神通性空此性空中無生無六神通舍利子由此緣故我作是說五眼不生則非五眼六神通不生則非六神通舍利子佛十力佛十力性空此性空中無生無佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空此性空中無生無四無所畏乃至十八佛不共法舍利子由此緣故我作是說佛十力不生則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法舍利子真如真如性空此性空中無生無真如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空此性空中無生無法界乃至不思議界舍利子由此緣故我作是說真如不生則非真如法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界舍利子無上正

等菩提無上正等菩提性空此性空中無生無無上正等菩提一切智道相智一切相智一切智道相智一切相智性空此性空中無生無一切智道相智一切相智舍利子由此縁故我作是説無上正等菩提不生則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智舍利子無忘失法無忘失法性空此性空中無生無無忘失法恒住捨性恒住捨性性空此性空中無生無恒住捨性舍利子由此縁故我作是説無忘失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非恒住捨性舍利子一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空此性空中無生無一切陁羅尼門一切三摩地門一切三摩地門性空此性空中無生無一切三摩地門舍利子由此縁故我作是説一切陁羅尼門不生則非一切陁羅尼門一切三摩地門不生則非一切三摩地門時舍利子問善現言何縁故説色等不滅則非色等善現荅言舍利子色

色性空此性空中無滅無色受想行識受想行識性空此性空中無滅無受想行識舍利子由此緣故我作是說色不滅則非色受想行識不滅則非受想行識舍利子眼處眼處性空此性空中無滅無眼處耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空此性空中無滅無耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是說眼處不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處舍利子色處色處性空此性空中無滅無色處聲香味觸法處聲香味觸法處性空此性空中無滅無聲香味觸法處舍利子由此緣故我作是說色處不滅則非色處聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處舍利子眼界眼界性空此性空中無滅無眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說眼界不滅則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則

非色界乃至眼觸爲緣所生諸受舍
利子耳界耳界性空此性空中無滅
無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲
緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所
生諸受性空此性空中無滅無聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受舍利子由
此緣故我作是說耳界不滅則非耳
界聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不
滅則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸
受舍利子鼻界鼻界性空此性空中
無滅無鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受性空此性空中無滅無
香界乃至鼻觸爲緣所生諸受舍利
子由此緣故我作是說鼻界不滅則
非鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸
受不滅則非香界乃至鼻觸爲緣所
生諸受舍利子舌界舌界性空此性
空中無滅無舌界味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受味界乃至舌
觸爲緣所生諸受性空此性空中無
滅無味界乃至舌觸爲緣所生諸受
舍利子由此緣故我作是說舌界不

滅則非舌界味界乃至舌觸為緣所
生諸受不滅則非味界乃至舌觸為
緣所生諸受舍利子身界身界性空
此性空中無滅無身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃
至身觸為緣所生諸受性空此性空
中無滅無觸界乃至身觸為緣所生
諸受舍利子由此緣故我作是說身
界不滅則非身界觸界乃至身觸為
緣所生諸受不滅則非觸界乃至身
觸為緣所生諸受舍利子意界意界
性空此性空中無滅無意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受法
界乃至意觸為緣所生諸受性空此
性空中無滅無法界乃至意觸為緣
所生諸受舍利子由此緣故我作是
說意界不滅則非意界法界乃至意
觸為緣所生諸受不滅則非法界乃
至意觸為緣所生諸受舍利子地界
地界性空此性空中無滅無地界水
火風空識界水火風空識界性空此
性空中無滅無水火風空識界舍利
子由此緣故我作是說地界不滅則

非地界水火風空識界不滅則非水火風空識界舍利子若聖諦若聖諦性空此性空中無滅無苦聖諦集滅道聖諦集滅道聖諦性空此性空中無滅無集滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦舍利子無明無明性空此性空中無滅無無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空此性空中無滅無行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是說無明不滅則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子內空內空性空此性空中無滅無內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空此性空中無滅無外空乃至無性自性空舍利子由此緣故我作是說

内空不滅則非内空外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空

舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空此性空中無滅無布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空此性空中無滅無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由此縁故我作是説布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

舍利子四靜慮四靜慮性空此性空中無滅無四靜慮四無量四無色定四無量四無色定性空此性空中無滅無四無量四無色定舍利子由此縁故我作是説四靜慮不滅則非四靜慮四無量四無色定不滅則非四無量四無色定舍利子八解脱八解脱性空此性空中無滅無八解脱八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空此性空中無滅無

八勝處九次第定十遍處舍利子由
此縁故我作是說八解脫不滅則非
八解脫八勝處九次第定十遍處不
滅則非八勝處九次第定十遍處舍
利子四念住四念住性空此性空中
無滅無四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支四正斷乃
至八聖道支性空此性空中無滅無
四正斷乃至八聖道支舍利子由此
縁故我作是說四念住不滅則非四
念住四正斷乃至八聖道支不滅則
非四正斷乃至八聖道支舍利子空
解脫門空解脫門性空此性空中無
滅無空解脫門無相無願解脫門無
相無願解脫門性空此性空中無滅
無無相無願解脫門舍利子由此縁
故我作是說空解脫門不滅則非空
解脫門無相無願解脫門不滅則非
無相無願解脫門舍利子五眼五眼
性空此性空中無滅無五眼六神通
六神通性空此性空中無滅無六神
通舍利子由此縁故我作是說五眼
不滅則非五眼六神通不滅則非六

神通舍利子佛十力佛十力性空此性空中無滅無佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空此性空中無滅無四無所畏乃至十八佛不共法舍利子由此緣故我作是說佛十力不滅則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法舍利子真如真如性空此性空中無滅無真如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空此性空中無滅無法界乃至不思議界舍利子由此緣故我作是說真如不滅則非真如法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界舍利子無上正等菩提無上正等菩提性空此性空中無滅無無上正等菩提一切智道相智一切相智一切智道相智一切相智性空此性空中無滅無一切智道相智一切相智舍利子由此緣故我作是說無上正等菩提不滅則非

無上正等菩提一切智智道相智一切
相智不滅則非一切智道相智一切
相智舍利子無忘失法無忘失法性
空此性空中無滅無無忘失法恒住
捨性恒住捨性性空此性空中無滅
無恒住捨性舍利子由此緣故我作
是說無忘失法不滅則非無忘失法
恒住捨性不滅則非恒住捨性舍利
子一切陀羅尼門一切陀羅尼門性
空此性空中無滅無一切陀羅尼門一
切三摩地門一切三摩地門性空此
性空中無滅無一切三摩地門舍利
子由此緣故我作是說一切陀羅尼
門不滅則非一切陀羅尼門一切三
摩地門不滅則非一切三摩地門
時舍利子問善現言何緣故說色等
不二則非色等善現荅言舍利子若
色若不二若受想行識若不二如是
一切皆非相應非不相應非有色非
無色非有見非無見非有對非無對
咸同一相所謂無相舍利子由此緣
故我作是說色不二則非色受想行
識不二則非受想行識舍利子若眼

處若不二若耳鼻舌身意處若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說眼處不二則非眼處耳鼻舌身意處不二則非耳鼻舌身意處舍利子若色處若不二若聲香味觸法處若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說色處不二則非色處聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處舍利子若眼界若不二若色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說眼界不二則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子若耳界若不二若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若不

二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說耳界不二則非耳界聲界乃至耳觸耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子若鼻界若不二若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說鼻界不二則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子若舌界若不二若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說舌界不二則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子若身界若不

二若觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受若不二如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相舍利子由此緣故我作是說
身界不二則非身界觸界乃至身觸
為緣所生諸受不二則非觸界乃至
身觸為緣所生諸受舍利子若意界
若不二若法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若不二如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相舍利子由此緣故我作
是說意界不二則非意界法界乃至
意觸為緣所生諸受不二則非法界
乃至意觸為緣所生諸受舍利子若
地界若不二若水火風空識界若不
二如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相舍利子
由此緣故我作是說地界不二則非
地界水火風空識界不二則非水火
風空識界舍利子若苦聖諦若不二

若集滅道聖諦若不二如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相舍利子由此緣故我作
是說苦聖諦不二則非苦聖諦集滅
道聖諦不二則非集滅道聖諦舍利
子若無明若不二若行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
不二如是一切皆非相應非不相應
非有色非無色非有見非無見非有
對非無對咸同一相所謂無相舍利
子由此緣故我作是說無明不二則
非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不
二則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍
利子若內空若不二若外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空若不二
如是一切皆非相應非不相應非有
色非無色非有見非無見非有對非
無對咸同一相所謂無相舍利子由
此緣故我作是說內空不二則非內

空外空乃至無性自性空不二具非外空乃至無性自性空

舍利子若布施波羅蜜多若不二若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子若四靜慮若不二若四無量四無色定若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說四靜慮不二則非四靜慮四無量四無色定不二則非四無量四無色定舍利子若八解脫若不二若八勝處九次第定十遍處若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣

故我作是說八解脫不二則非八解
脫八勝處九次第定十遍處不二則
非八勝處九次第定十遍處舍利子
若四念住若不二若四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支若不
二如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相舍利子
由此緣故我作是說四念住不二則
非四念住四正斷乃至八聖道支不
二則非四正斷乃至八聖道支舍利
子若空解脫門若不二若無相無願
解脫門若不二如是一切皆非相應
非不相應非有色非無色非有見非
無見非有對非無對咸同一相所謂
無相舍利子由此緣故我作是說空
解脫門不二則非空解脫門無相無
願解脫門不二則非無相無願解脫
門舍利子若五眼若不二若六神通
若不二如是一切皆非相應非不相
應非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相舍
利子由此緣故我作是說五眼不二

則非五眼六神通不二則非六神通舍利子若佛十力若不二若四無所畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非无見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說佛十力不二則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法舍利子若真如若不二若法界法性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非无色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂无相舍利子由此緣故我作是說真如不二則非真如法界乃至不思議界不二則非法界乃至不思議界舍利子若無上正等菩提若不二若一切智道相智一切相智若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非无見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故

我作是說無上正等菩提不二則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不二則非一切智道相智一切相智舍利子若無忘失法若不二若恒住捨性若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非无見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說无忘失法不二則非無忘失法恒住捨性不二則非恒住捨性舍利子若一切陁羅尼門若不二若一切三摩地門若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非无對咸同一相所謂无相舍利子由此緣故我作是說一切陁羅尼門不二則非一切陁羅尼門一切三摩地門不二則非一切三摩地門

大般若波羅蜜多經卷第七十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十四　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之五

時舍利子問善現言何緣故說色等入不二無妄法數耶善現荅言舍利子色不異無生滅無生滅不異色色即是無生滅無生滅即是色受想行識不異無生滅無生滅不異受想行識受想行識即是無生滅無生滅即是受想行識舍利子由此緣故我作是說色入不二無妄法數受想行識入不二無妄法數舍利子眼處不異無生滅無生滅不異眼處眼處即是無生滅無生滅即是眼處耳鼻舌身意處不異無生滅無生滅不異耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處即是無生滅無生滅即是耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是說眼處入不二無妄法數耳鼻舌身意處入不二無妄法數舍利子色處不異無生滅無生滅不異色處色處即是無生滅無生滅即是色處聲香味觸法處不異

無生滅無生滅不異聲香味觸法處
聲香味觸法處即是無生滅無生滅
即是聲香味觸法處舍利子由此緣
故我作是說色處入不二無妄法數
聲香味觸法處入不二無妄法數舍
利子眼界不異無生滅無生滅不異
眼界眼界即是無生滅無生滅即是
眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣
所生諸受不異無生滅無生滅不異
色界乃至眼觸爲緣所生諸受色界
乃至眼觸爲緣所生諸受即是無生
滅無生滅即是色界乃至眼觸爲緣
所生諸受舍利子由此緣故我作是
說眼界入不二無妄法數色界乃至
眼觸爲緣所生諸受入不二無妄法
數舍利子耳界不異無生滅無生滅
不異耳界耳界即是無生滅無生滅
即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受不異無生滅無生滅
不異聲界乃至耳觸爲緣所生諸受
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是
無生滅無生滅即是聲界乃至耳觸
爲緣所生諸受舍利子由此緣故我

作是說耳界入不二無妄法數聲界乃至耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子鼻界不異無生滅無生滅不異鼻界鼻界即是無生滅無生滅即是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異香界乃至鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說鼻界入不二無妄法數香界乃至鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子舌界不異無生滅無生滅不異舌界舌界即是無生滅無生滅即是舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異味界乃至舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說舌界入不二無妄法數味界乃至舌觸為緣所生諸受

入不二無妄法數舍利子身界不異

無生滅無生滅不異身界身界即是
無生滅無生滅即是身界觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受不異
無生滅無生滅不異觸界乃至身觸
為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣
所生諸受即是無生滅無生滅即是
觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利
子由此緣故我作是說身界入不二
無妄法數觸界乃至身觸為緣所生
諸受入不二無妄法數舍利子意界
不異無生滅無生滅不異意界意界
即是無生滅無生滅即是意界法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受
不異無生滅無生滅不異法界乃至
意觸為緣所生諸受法界乃至意觸
為緣所生諸受即是無生滅無生滅
即是法界乃至意觸為緣所生諸受
舍利子由此緣故我作是說意界入
不二無妄法數法界乃至意觸為緣
所生諸受入不二無妄法數舍利子
地界不異無生滅無生滅不異地界
地界即是無生滅無生滅即是地界
水火風空識界不異無生滅無生滅

不異水火風空識界水火風空識界
即是無生滅無生滅即是水火風空
識界舍利子由此緣故我作是說地
界入不二無妄法數水火風空識界
入不二無妄法數舍利子苦聖諦不
異無生滅無生滅不異苦聖諦苦聖
諦即是無生滅無生滅即是苦聖諦
集滅道聖諦不異無生滅無生滅不
異集滅道聖諦集滅道聖諦即是無
生滅無生滅即是集滅道聖諦舍利
子由此緣故我作是說苦聖諦入不
二無妄法數集滅道聖諦入不二無
妄法數舍利子無明不異無生滅無
生滅不異無明無明即是無生滅無
生滅即是無明行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱不異無
生滅無生滅不異行乃至老死愁歎
苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱即
是無生滅無生滅即是行乃至老死
愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作
是說無明入不二無妄法數行乃至
老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數
舍利子內空不異無生滅無生滅不

異內空內空即是無生滅無生滅即
是內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空不異無生滅無生滅不
異外空乃至無性自性空外空乃至
無性自性空即是無生滅無生滅即
是外空乃至無性自性空舍利子由
此緣故我作是說內空入不二無妄
法數外空乃至無性自性空入不二
無妄法數

舍利子布施波羅蜜多不異無生滅
無生滅不異布施波羅蜜多布施波
羅蜜多即是無生滅無生滅即是布
施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多不異無生滅無生滅不
異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多即是無生滅無生滅即是淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子
由此緣故我作是說布施波羅蜜多
入不二無妄法數淨戒安忍精進靜

處般若波羅蜜多入不二無妄法數
舍利子四靜慮四靜慮不異無生滅
不異四靜慮四靜慮即是無生滅無
生滅即是四靜慮四無量四無色定
不異無生滅無生滅不異四無量四
無色定四無量四無色定即是無生
滅無生滅即是四無量四無色定舍
利子由此緣故我作是說四靜慮入
不二無妄法數四無量四無色定入
不二無妄法數舍利子八解脫不異
無生滅無生滅不異八解脫八解脫
即是無生滅無生滅即是八解脫八
勝處九次第定十遍處不異無生滅
無生滅不異八勝處九次第定十遍
處八勝處九次第定十遍處即是無
生滅無生滅即是八勝處九次第定
十遍處舍利子由此緣故我作是說
八解脫入不二無妄法數八勝處九
次第定十遍處入不二無妄法數舍
利子四念住不異無生滅無生滅不
異四念住四念住即是無生滅無生
滅即是四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支不異無生

滅無生滅不異四正斷乃至八聖道
支四正斷乃至八聖道支即是無生
滅無生滅即是四正斷乃至八聖道
支舍利子由此緣故我作是說四念
住入不二無妄法數四正斷乃至八
聖道支入不二無妄法數舍利子空
解脫門不異無生滅無生滅不異空
解脫門空解脫門即是無生滅無生
滅即是空解脫門無相無願解脫門
不異無生滅無生滅不異無相無願
解脫門無相無願解脫門即是無生
滅無生滅即是無相無願解脫門舍
利子由此緣故我作是說空解脫門
入不二無妄法數無相無願解脫門
入不二無妄法數舍利子五眼不異
無生滅無生滅不異五眼五眼即是
無生滅無生滅即是五眼六神通不
異無生滅無生滅不異六神通六神
通即是無生滅無生滅即是六神通
舍利子由此緣故我作是說五眼入
不二無妄法數六神通入不二無妄
法數舍利子佛十力不異無生滅無
生滅不異佛十力佛十力即是無生

滅無生滅即是佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法不異無生滅無生滅不異四
無所畏乃至十八佛不共法四無所
畏乃至十八佛不共法即是無生滅
無生滅即是四無所畏乃至十八佛
不共法舍利子由此緣故我作是說
佛十力入不二無妄法數四無所畏
乃至十八佛不共法入不二無妄法
數舍利子真如不異無生滅無生滅
不異真如真如即是無生滅無生滅
即是真如法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不
異無生滅無生滅不異法界乃至不
思議界法界乃至不思議界即是無
生滅無生滅即是法界乃至不思議
界舍利子由此緣故我作是說真如
入不二無妄法數法界乃至不思議
界入不二無妄法數舍利子無上正
等菩提不異無生滅無生滅不異無
上正等菩提無上正等菩提即是無
生滅無生滅即是無上正等菩提一
切智道相智一切相智不異無生滅

無生滅不異一切智道相智一切相
智一切智道相智一切相智即是無
生滅無生滅即是一切智道相智一
切相智舍利子由此緣故我作是說
無上正等菩提入不二無妄法數一
切智道相智一切相智入不二無妄
法數舍利子無忘失法不異無生滅
無生滅不異無忘失法無忘失法即
是無生滅無生滅即是無忘失法恒
住捨性不異無生滅無生滅不異恒
住捨性恒住捨性即是無生滅無生
滅即是恒住捨性舍利子由此緣故
我作是說無忘失法入不二無妄法
數恒住捨性入不二無妄法數舍利
子一切陁羅尼門不異無生滅無生
滅不異一切陁羅尼門一切陁羅尼
門即是無生滅無生滅即是一切陁
羅尼門一切三摩地門不異無生滅
無生滅不異一切三摩地門一切三
摩地門即是無生滅無生滅即是一
切三摩地門舍利子由此緣故我作
是說一切陁羅尼門入不二無妄法
數一切三摩地門入不二無妄法數

初分無生品第二十之一

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見我無生畢竟淨故見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見色無生畢竟淨故見受想行識無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見眼處無生畢竟淨故見耳鼻舌身意處無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見色處無生畢竟淨故見聲香味觸法處無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見眼界無生畢竟淨故見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見耳界無生畢竟淨故見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多觀諸法時見鼻界無生畢竟淨故見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見舌界無生畢竟淨故見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見身界無生畢竟淨故見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見意界無生畢竟淨故見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見地界無生畢竟淨故見水火風空識界無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見苦聖諦無生畢竟淨故見集滅道聖諦無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見無明無生畢竟淨故見行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見內空無生畢竟淨故見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無生畢竟淨故

世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見布施波羅蜜多無生畢竟淨故見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見四靜慮無生畢竟淨故見四無量四無色定無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見八解脫無生畢竟淨故見八勝處九次第定十遍處無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見四念住無生畢竟淨故見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行

般若波羅蜜多觀諸法時見空解脫門無生畢竟淨故見無相無願解脫門無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見五眼無生畢竟淨故見六神通無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見佛十力無生畢竟淨故見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一切智無生畢竟淨故見道相智一切相智無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見無忘失法無生畢竟淨故見恒住捨性無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一切陀羅尼門無生畢竟淨故見一切三摩地門無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見異生無生畢竟淨故見異生法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸

法時見預流無生畢竟淨故見預流
法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見
一来無生畢竟淨故見一来法無生
畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時見不還無
生畢竟淨故見不還法無生畢竟淨
故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多觀諸法時見阿羅漢無生畢
竟淨故見阿羅漢法無生畢竟淨故
世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見獨覺無生畢竟淨
故見獨覺法無生畢竟淨故世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀
諸法時見菩薩無生畢竟淨故見菩
薩法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時
見如来無生畢竟淨故見如来法無
生畢竟淨故

時舍利子謂善現言如我解仁者所
說義我有情等無生色受等無生乃
至如来如来法無生若如是者六趣
受生應無差別不應預流得預流果

一来得一来果不還得不還果阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提不應菩薩摩訶薩得一切相智亦不應得五種菩提復次善現若一切法定無生者何緣預流為預流果修斷三結道何緣一来為一来果修薄貪瞋癡道何緣不還為不還果修斷五順下分結道何緣阿羅漢為阿羅漢果修斷五順上分結道何緣獨覺為獨覺菩提修悟緣起道何緣菩薩摩訶薩為度無量諸有情故修多百千難行苦行備受無邊種種劇苦何緣如来證得無上正等菩提何緣諸佛為有情故轉妙法輪

尒時具壽善現荅舍利子言非我於無生法中見有六趣受生差別非我於無生法中見有能入諦現觀者非我於無生法中見有預流得預流果一来得一来果不還得不還果阿羅漢得阿羅漢果非我於無生法中見有獨覺得獨覺菩提非我於無生法中見有菩薩摩訶薩得一切相智及五種菩提復次舍利子非我於無生

法中見有預流為預流果修斷三結道非我於無生法中見有一來為一來果修薄貪瞋癡道非我於無生法中見有不還為不還果修斷五順下分結道非我於無生法中見有阿羅漢為阿羅漢果修斷五順上分結道非我於無生法中見有獨覺為獨覺菩提修悟緣起道非我於無生法中見有菩薩摩訶薩為度無量諸有情故修多百千難行苦行備受無邊種種劇苦而諸菩薩摩訶薩亦復不起難行苦行想所以者何非住難行苦行想能為無量無數無邊有情作饒益事舍利子然諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便於一切有情起大悲心住如父母想如兄弟想如妻子想如己身想如是乃能為無量無數無邊有情作大饒益舍利子諸菩薩摩訶薩應作是心如我自性於一切法以一切種一切處一切時求不可得內外諸法亦復如是都無所有皆不可得何以故諸菩薩摩訶薩若住此想修難行苦行便能饒益無量無數

無邊有情是故菩薩摩訶薩於一切法應無執受舍利子非我於無生法中見有諸佛證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

時舍利子問善現言仁今為欲以生法證生法為欲以無生法證無生法耶善現荅言我實不欲以生法證生法亦實不欲以無生法證無生法舍利子言若尒仁今為欲以生法證無生法為欲以無生法證生法耶善現荅言我亦不欲以生法證無生法亦復不欲以無生法證生法舍利子言若如是者豈全無得無現觀耶善現荅言雖有得有現觀而不以此二法證舍利子但隨世間言說施設有得有現觀非勝義中有得有現觀但隨世間言說施設有預流有預流果有一來有一來果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果有獨覺有獨覺菩提有菩薩摩訶薩有無上正等覺非勝義中有預流乃至無上正等覺舍利子言若隨世間言說施設有得有現觀等非勝義者六趣差別亦隨

世間言說施設故有非勝義耶善現荅言如是如是識如所說何以故舍利子於勝義中無業無異熟無生無滅無染無淨故

時舍利子問善現言仁令為欲令不生法生為欲令已生法生耶善現荅言我不欲令不生法生亦不欲令已生法生舍利子言何等是不生法仁者不欲令彼法生善現荅言舍利子色是不生法我不欲令生何以故以自性空故受想行識是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼處是不生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意處是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子色處是不生法我不欲令生何以故以自性空故聲香味觸法處是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是不生法我不欲令生何以故以自性空故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子耳界是不生法我不欲

令生何以故以自性空故聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受是不
生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子鼻界是不生法我不欲令
生何以故以自性空故香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是不生
法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子舌界是不生法我不欲令生
何以故以自性空故味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受是不生法
我不欲令生何以故以自性空故舍
利子身界是不生法我不欲令生何
以故以自性空故觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利
子意界是不生法我不欲令生何以
故以自性空故法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受是不生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子
地界是不生法我不欲令生何以故
以自性空故水火風空識界是不生
法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子苦聖諦是不生法我不欲令

生何以故以自性空故集滅道聖諦是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子無明是不生法我不欲令生何以故以自性空故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子內空是不生法我不欲令生何以故以自性空故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多是不生法我不欲令生何以故以自性空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四靜慮是不生法我不欲令生何以故以自性空故四無量四無色定是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子八解脫是不生法我不欲令生何以故以自性空故八勝處九次第定十遍

大般若卷第二十四　第二十張　[illegible]

處是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子四念住是不生法
我不欲令生何以故以自性空故四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支是不生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子空解脫門是
不生法我不欲令生何以故以自性
空故無相無願解脫門是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利
子五眼是不生法我不欲令生何以
故以自性空故六神通是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利
子佛十力是不生法我不欲令生何
以故以自性空故四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法是不生法我不欲令生何以故以
自性空故舍利子一切智是不生法
我不欲令生何以故以自性空故道
相智一切相智是不生法我不欲令
生何以故以自性空故舍利子無忘
失法是不生法我不欲令生何以故
以自性空故恒住捨性是不生法我
不欲令生何以故以自性空故舍利

于一切陀羅尼門是不生法我不欲令生何以故以自性空故一切三摩地門是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子異生是不生法我不欲令生何以故以自性空故異生法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子預流是不生法我不欲令生何以故以自性空故預流法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一来是不生法我不欲令生何以故以自性空故一来法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子不還是不生法我不欲令生何以故以自性空故不還法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子阿羅漢是不生法我不欲令生何以故以自性空故阿羅漢法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是不生法我不欲令生何以故以自性空故獨覺法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子菩薩是不生法我不欲令生何以故以自性空

故菩薩法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子如來是不生法我不欲令生何以故以自性空故如來法是不生法我不欲令生何以故以自性空故

舍利子言何等是已生法仁者不欲令彼法生善現荅言色是已生法我不欲令生何以故以自性空故受想行識是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼處是已生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子色處是已生法我不欲令生何以故以自性空故聲香味觸法處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是已生法我不欲令生何以故以自性空故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子耳界是已生法我不欲令生何以故以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受是已生法我不欲令

生何以故以自性空故舍利子鼻界
是已生法我不欲令生何以故以自
性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受是已生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子舌界是
已生法我不欲令生何以故以自性
空故味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受是已生法我不欲令生何
以故以自性空故舍利子身界是已
生法我不欲令生何以故以自性空
故觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受是已生法我不欲令生何以
故以自性空故舍利子意界是已生
法我不欲令生何以故以自性空故
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受是已生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子地界是已生法
我不欲令生何以故以自性空故水
火風空識界是已生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子苦聖諦
是已生法我不欲令生何以故以自
性空故集滅道聖諦是已生法我不
欲令生何以故以自性空故舍利子

无明是已生法我不欲令生何以故以自性空故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子內空是已生法我不欲令生何以故以自性空故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空無性自性空是已生法我不欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第七十五　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無生品第二十之二

舍利子布施波羅蜜多是已生法我不欲令生何以故以自性空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四靜慮是已生法我不欲令生何以故以自性空故四無量四無色定是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子八解脫是已生法我不欲令生何以故以自性空故八勝處九次第定十遍處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四念住是已生法我不欲令生何以故以自性空故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子空解脫門是已生法我不欲令生何以故以自性空故無相無願解脫門是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子五眼是

已生法我不欲令生何以故以自性
空故六神通是已生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子佛十力
是已生法我不欲令生何以故以自
性空故四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法是已生
法我不欲令生何以故以自性空故
舍利子一切智是已生法我不欲令
生何以故以自性空故道相智一切
相智是已生法我不欲令生何以故
以自性空故舍利子無忘失法是已
生法我不欲令生何以故以自性空
故恒住捨性是已生法我不欲令生
何以故以自性空故舍利子一切陁
羅尼門是已生法我不欲令生何以
故以自性空故一切三摩地門是已
生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子異生是已生法我不欲令
生何以故以自性空故異生法是已
生法我不欲令生何以故以自性空
故舍利子預流是已生法我不欲令
生何以故以自性空故預流法是已
生法我不欲令生何以故以自性空

故舍利子一來是已生法我不欲令生何以故以自性空故一來是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子不還是已生法我不欲令生何以故以自性空故不還法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子阿羅漢是已生法我不欲令生何以故以自性空故阿羅漢法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是已生法我不欲令生何以故以自性空故獨覺法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子菩薩是已生法我不欲令生何以故以自性空故菩薩法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子如來是已生法我不欲令生何以故以自性空故如來法是已生法我不欲令生何以故以自性空故

時舍利子問善現言仁今為欲令生生為欲令不生生耶善現答言我不欲令生生亦不欲令不生生何以故舍利子生與不生如是二法俱非相

應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相舍利子由此緣故我不欲令
生生亦不欲令不生生時舍利子問
善現言仁者於所說無生法樂辯說
無生相耶善現答言我於所說無生
法亦不樂辯說無生相所以者何若
無生法若無生相若樂辯說如是一
切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相舍利子言於不生
法起不生言此不生言亦不生不善
現答言如是如是所以者何舍利子
色不生受想行識亦不生何以故皆
本性空故舍利子眼處不生耳鼻舌
身意處亦不生何以故皆本性空故
舍利子色處不生聲香味觸法處亦
不生何以故皆本性空故舍利子眼
界不生色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受亦不生何以故皆本性
空故舍利子耳界不生聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不生
何以故皆本性空故舍利子鼻界不

生香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受亦不生何以故皆本性空故
舍利子舌界不生味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受亦不生何以
故皆本性空故舍利子身界不生觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受亦不生何以故皆本性空故舍利
子意界不生法界意識界及意觸意
觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆
本性空故舍利子地界不生水火風
空識界亦不生何以故皆本性空故
舍利子苦聖諦不生集滅道聖諦亦
不生何以故皆本性空故舍利子無
明不生行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱亦不生何以故
皆本性空故舍利子內空不生外空
內外空空空大空勝義空有爲空無
爲空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
亦不生何以故皆本性空故舍利子
布施波羅蜜多不生淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多亦不生何以故

皆本性空故舍利子四靜慮不生四
無量四無色定亦不生何以故皆本
性空故舍利子八解脫不生八勝處
九次第定十遍處亦不生何以故皆
本性空故舍利子四念住不生四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支亦不生何以故皆本性空故舍
利子空解脫門不生無相無願解脫
門亦不生何以故皆本性空故舍利
子五眼不生六神通亦不生何以故
皆本性空故舍利子佛十力不生四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法亦不生何以故皆
本性空故舍利子一切智不生道相
智一切相智亦不生何以故皆本性
空故舍利子無忘失法不生恒住捨
性亦不生何以故皆本性空故舍利
子一切陀羅尼門不生一切三摩地
門亦不生何以故皆本性空故舍利
子異生不生異生法亦不生何以故
皆本性空故舍利子預流不生預流
法亦不生何以故皆本性空故舍利
子一來不生一來法亦不生何以故

皆本性空故舍利子不還不生不還
法亦不生何以故皆本性空故舍利
子阿羅漢不生阿羅漢法亦不生何
以故皆本性空故舍利子獨覺不生
獨覺法亦不生何以故皆本性空故
舍利子菩薩不生菩薩法亦不生何
以故皆本性空故舍利子如來不生
如來法亦不生何以故皆本性空故
舍利子身行不生語行意行亦不生
何以故皆本性空故舍利子由此緣
故於不生法起不生言亦無生義舍
利子若所說法若能說言說者聽者
皆不生故時舍利子謂善現言仁者
於說法人中最為第一何以故隨所
問詰皆能酬荅無滯礙故善現報言
諸佛弟子於一切法無依著者法尒
皆能隨所問詰一一酬荅自在無畏
何以故以一切法無所依故
時舍利子問善現言云何諸法都無
所依善現荅言舍利子色本性空依
內依外依兩中間不可得故受想行
識本性空依內依外依兩中間不可
得故舍利子眼處本性空依內依外

依兩中間不可得故耳鼻舌身意處本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子色處本性空依內依外依兩中間不可得故聲香味觸法處本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子眼界本性空依內依外依兩中間不可得故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子耳界本性空依內依外依兩中間不可得故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子鼻界本性空依內依外依兩中間不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子舌界本性空依內依外依兩中間不可得故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子身界本性空依內依外依兩中間不可得故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不

可得故舍利子意界本性空依內依外依兩中間不可得故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子地界本性空依內依外依兩中間不可得故水火風空識界本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子苦聖諦本性空依內依外依兩中間不可得故集滅道聖諦本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子無明本性空依內依外依兩中間不可得故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子內空本性空依內依外依兩中間不可得故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性空依內依外依兩中間不可得故

舍利子布施波羅蜜多本性空依內依外依兩中間不可得故淨戒安忍

精進靜慮般若波羅蜜多本性空依
內依外依兩中間不可得故舍利子
四靜慮本性空依內依外依兩中間
不可得故四無量四無色定本性空
依內依外依兩中間不可得故舍利
子八解脫本性空依內依外依兩中
間不可得故八勝處九次第定十遍
處本性空依內依外依兩中間不可
得故舍利子四念住本性空依內依
外依兩中間不可得故四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支本
性空依內依外依兩中間不可得故
舍利子空解脫門本性空依內依外
依兩中間不可得故無相無願解脫
門本性空依內依外依兩中間不可
得故舍利子五眼本性空依內依外
依兩中間不可得故六神通本性空
依內依外依兩中間不可得故舍利
子佛十力本性空依內依外依兩中
間不可得故四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法本
性空依內依外依兩中間不可得故
舍利子一切智本性空依內依外依

兩中間不可得故道相智一切相智
本性空依內依外依兩中間不可得
故舍利子無忘失法本性空依內依
外依兩中間不可得故恒住捨性本
性空依內依外依兩中間不可得故
舍利子一切陀羅尼門本性空依內
依外依兩中間不可得故一切三摩
地門本性空依內依外依兩中間不
可得故舍利子異生本性空依內依
外依兩中間不可得故異生法本性
空依內依外依兩中間不可得故舍
利子預流本性空依內依外依兩中
間不可得故預流法本性空依內依
外依兩中間不可得故舍利子一來
本性空依內依外依兩中間不可得
故一來法本性空依內依外依兩中
間不可得故舍利子不還本性空依
內依外依兩中間不可得故不還法
本性空依內依外依兩中間不可得
故舍利子阿羅漢本性空依內依外
依兩中間不可得故阿羅漢法本性
空依內依外依兩中間不可得故舍
利子獨覺本性空依內依外依兩中

間不可得故獨覺法本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子菩薩本性空依內依外依兩中間不可得故菩薩法本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子如來本性空依內依外依兩中間不可得故如來法本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子由此緣故我說諸法都無所依

初分淨道品第二十之一

尒時具壽善現謂舍利子言諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時應淨色應淨受想行識應淨眼處應淨耳鼻舌身意處應淨色處應淨聲香味觸法處應淨眼界應淨色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受應淨耳界應淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受應淨鼻界應淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受應淨舌界應淨味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受應淨身界應淨觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受應淨意界應淨法界意識界及意

觸意觸爲緣所生諸受應淨地界應
淨水火風空識界應淨苦聖諦應淨
集滅道聖諦應淨無明應淨行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱應淨內空應淨外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空應淨布施
波羅蜜多應淨淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多應淨四靜慮應淨四
無量四無色定應淨八解脫應淨八
勝處九次第定十遍處應淨四念住
應淨四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支應淨空解脫門應淨
無相無願解脫門應淨五眼應淨六
神通應淨佛十力應淨四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法應淨無忘失法應淨恒住捨
性應淨一切陁羅尼門應淨一切三
摩地門應淨一切智應淨道相智一
切相智應淨菩提道
特舍利子問善現言云何菩薩摩訶

薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道
善現荅言舍利子六波羅蜜多各有
二種一者世間二出世間舍利子言
云何世間布施波羅蜜多善現荅言
若菩薩摩訶薩為大施主能施一切
沙門婆羅門貧病孤露道行乞者須
食與食須飲與飲須乘與乘須衣與
衣須香與香須花與花須嚴飾與嚴
飾須舍宅與舍宅須醫藥與醫藥須
照明與照明須坐卧具與坐卧具如
是一切隨其所須資生什物悉皆施
與若復有來乞男與男乞女與女乞
妻妾與妻妾乞官位與官位乞國土
與國土乞王位與王位乞頭與頭
目乞手足與手足乞支節與支節乞
血肉與血肉乞骨髓與骨髓乞耳鼻
與耳鼻乞僮僕與僮僕乞珍財與珍
財乞生類與生類如是一切隨其所
求內外之物並皆施與雖作是施而
有所依謂作是念我施彼受我為施
主我不慳貪我隨佛教一切能捨我
行布施波羅蜜多彼行施時以有所
得而為方便與諸有情同共迴向阿

耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而行布施一者自想二者他想三者施想由著此三輪而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名為世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名為世間布施波羅蜜多舍利子言云何出世間布施波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨一者不執我為施者二者不執彼為受者三者不著施及施果是為菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨又舍利子若菩薩摩訶薩以大悲為上首所修施福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而行施故名出世間布施波羅蜜多何緣此施名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間布施波羅蜜多

舍利子言云何世間淨戒波羅蜜多

善現答言若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依謂作是念我為饒益一切有情受持淨戒我隨佛教於淨尸羅能無所犯我行淨戒波羅蜜多彼持戒時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而受持戒一者自想二者他想三者戒想由著此三輪受持戒故名世間淨戒波羅蜜多何緣此淨戒名為世間以與世間同共行故不起動出世間法故如是名為世間淨戒波羅蜜多舍利子言云何出世間淨戒波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨一者不執我能持戒二者不執所護有情三者不著戒及戒果是為菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首所持戒福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而

受持戒故名出世間淨戒波羅蜜多
何緣此淨戒名出世間不與世間同
共行故能超動出世間法故如是名
為出世間淨戒波羅蜜多
舍利子言云何世間安忍波羅蜜多
善現答言若菩薩摩訶薩雖修安忍
而有所依謂作是念我為饒益一切
有情而修安忍我隨佛教於勝安忍
能正修習我行安忍波羅蜜多彼修
忍時以有所得而為方便與諸有情
同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復
作是念我持此福施諸有情令得此
世他世世安樂乃至證得無餘涅槃彼
著三輪而修安忍一者自想二者他
想三者忍想由著此三輪修安忍故
名世間安忍波羅蜜多何緣此安忍
名為世間以與世間同共行故不超
動出世間法故如是名為世間安忍
波羅蜜多舍利子言云何出世間安
忍波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶
薩修安忍時三輪清淨一者不執我
能修忍二者不執所忍有情三者不
者忍及忍果是為菩薩摩訶薩修安

忍時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首所修忍福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而修安忍故名出世間安忍波羅蜜多何緣此安忍名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間安忍波羅蜜多

舍利子言云何世間精進波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依謂作是念我為饒益一切有情而勤精進我隨佛教策勵身心曾無懈怠我行精進波羅蜜多彼精進時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而勤精進一者自想二者他想三精進想由著此三輪修精進故名世間精進波羅蜜多何緣此精進名為世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名為世間精進

波羅蜜多舍利子言云何出世間精進波羅蜜多善現荅言若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨一者不執我能精進二者不執所為有情三者不著精進及果是為菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首修精進福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而勤精進故名出世間精進波羅蜜多何緣此精進名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間精進波羅蜜多

舍利子言云何世間靜慮波羅蜜多善現荅言若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依謂作是念我為饒益一切有情而修靜慮我隨佛教於勝等持能正修習我行靜慮波羅蜜多彼修定時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼

著三輪而修靜慮一者自想二者他想三靜慮想由著此三輪修靜慮故名世間靜慮波羅蜜多何緣此靜慮名為世間以與世間同共行故不起動出世間法故如是名為世間靜慮波羅蜜多舍利子言云何出世間靜慮波羅蜜多善現荅言若菩薩摩訶薩修靜慮時 一輪清淨一者不執我能修定二者不執所為有情三者不著靜慮及果是為菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首修靜慮福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而修靜慮故名出世間靜慮波羅蜜多何緣此靜慮名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間靜慮波羅蜜多

舍利子言云何世間般若波羅蜜多善現荅言若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依謂作是念我為饒益一切有情而修般若我隨佛教於勝般若

能正修行我能悔除自所作惡我見他惡終不譏凌我能隨喜他所修福我能請佛轉妙法輪我隨所聞能正決擇我行般若波羅蜜多彼修慧時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而修般若一者自想二者他想三者般若想由著此三輪修般若故名世間般若波羅蜜多何緣此般若名為世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名為世間般若波羅蜜多舍利子言云何出世間般若波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨一者不執我能修慧二者不執所為有情三者不著般若及果是為菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首修般若福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而修

般若故名出世間般若波羅蜜多何緣此般若名出世間不與世間同共行故能起動出世間法故如是名為出世間般若波羅蜜多舍利子如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道

時舍利子問善現言何等名為菩薩摩訶薩菩提道善現答言舍利子內空名為菩薩摩訶薩菩提道外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子真如名為菩薩摩訶薩菩提道法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子苦聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道集滅道聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子布施波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道舍

利子四靜慮名為菩薩摩訶薩菩提
道四無量四無色定名為菩薩摩訶
薩菩提道舍利子八解脫名為菩薩
摩訶薩菩提道八勝處九次第定十
遍處名為菩薩摩訶薩菩提道舍利
子四念住名為菩薩摩訶薩菩提道
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支名為菩薩摩訶薩菩提道
舍利子空解脫門名為菩薩摩訶薩
菩提道無相無願解脫門名為菩薩
摩訶薩菩提道舍利子五眼名為菩
薩摩訶薩菩提道六神通名為菩薩
摩訶薩菩提道舍利子佛十力名為
菩薩摩訶薩菩提道四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法名為菩薩摩訶薩菩提道舍利
子無忘失法名為菩薩摩訶薩菩提
道恒住捨性名為菩薩摩訶薩菩提
道舍利子一切陁羅尼門名為菩薩
摩訶薩菩提道一切三摩地門名為
菩薩摩訶薩菩提道舍利子一切智
名為菩薩摩訶薩菩提道道相智一
切相智名為菩薩摩訶薩菩提道舍

利子如是等無量無邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道

時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說如是功德為由何等波羅蜜多勢力所致善現荅舍利子如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致何以故舍利子如是般若波羅蜜多能與一切善法為母一切聲聞獨覺菩薩如來善法從此生故舍利子如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法一切聲聞獨覺菩薩如來善法依此住故舍利子過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故已證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故當證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故現證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

大般若波羅蜜多經卷第七十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若第卅五　第子[illegible]　黒

大般若波羅蜜多經卷第七十六　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分淨道品第二十一之三

舍利子若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多心無疑惑亦不迷悶當知是菩薩摩訶薩住如是住不離作意謂欲救護一切有情常不捨離一切有情大悲作意時舍利子謂善現言若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者則一切有情亦應成菩薩摩訶薩何以故以一切有情亦常不離此作意故身則菩薩摩訶薩與一切有情應無差別尒時具壽善現讚舍利子言善哉善哉誠如所說能如實取我所說義所以者何舍利子有情非有故當知作意亦非有我命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者非有故當知作意亦非有有情無實故當知作意亦無實我乃至見者無實故當知作意亦無實有情無自性故當知作意亦無自性我乃至見者無自性故當知作意亦無

自性有情空故當知作意亦空我乃至見者空故當知作意亦空有情遠離故當知作意亦遠離我乃至見者遠離故當知作意亦遠離有情寂靜故當知作意亦寂靜我乃至見者寂靜故當知作意亦寂靜有情無覺知故當知作意亦無覺知我乃至見者無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子色非有故當知作意亦非有受想行識非有故當知作意亦非有色無實故當知作意亦無實受想行識無實故當知作意亦無實色無自性故當知作意亦無自性受想行識無自性故當知作意亦無自性色空故當知作意亦空受想行識空故當知作意亦空色遠離故當知作意亦遠離受想行識遠離故當知作意亦遠離色寂靜故當知作意亦寂靜受想行識寂靜故當知作意亦寂靜色無覺知故當知作意亦無覺知受想行識無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子眼處非有故當知作意亦非有耳鼻舌身意處非有故當知作意

亦非有眼處無實故當知作意亦無
實耳鼻舌身意處無實故當知作意
亦無實眼處無自性故當知作意亦
無自性耳鼻舌身意處無自性故當
知作意亦無自性眼處空故當知作
意亦空耳鼻舌身意處空故當知作
意亦空眼處遠離故當知作意亦遠
離耳鼻舌身意處遠離故當知作意
亦遠離眼處寂靜故當知作意亦寂
靜耳鼻舌身意處寂靜故當知作意
亦寂靜眼處無覺知故當知作意亦
無覺知耳鼻舌身意處無覺知故當
知作意亦無覺知

舍利子色處非有故當知作意亦非
有聲香味觸法處非有故當知作意
亦非有色處無實故當知作意亦無
實聲香味觸法處無實故當知作意
亦無實色處無自性故當知作意亦
無自性聲香味觸法處無自性故當
知作意亦無自性色處空故當知作
意亦空聲香味觸法處空故當知作
意亦空色處遠離故當知作意亦遠
離聲香味觸法處遠離故當知作意

亦遠離色處寂靜故當知作意亦寂
靜聲香味觸法處寂靜故當知作意
亦寂靜色處無覺知故當知作意亦
無覺知聲香味觸法處無覺知故當
知作意亦無覺知
舍利子眼界非有故當知作意亦非
有色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受非有故當知作意亦非有眼
界無實故當知作意亦無實色界乃
至眼觸為緣所生諸受無實故當知
作意亦無實眼界無自性故當知作
意亦無自性色界乃至眼觸為緣所
生諸受無自性故當知作意亦無自
性眼界空故當知作意亦空色界乃
至眼觸為緣所生諸受空故當知作
意亦空眼界遠離故當知作意亦遠
離色界乃至眼觸為緣所生諸受遠
離故當知作意亦遠離眼界寂靜故
當知作意亦寂靜色界乃至眼觸為
緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂
靜眼界無覺知故當知作意亦無覺
知色界乃至眼觸為緣所生諸受無
覺知故當知作意亦無覺知舍利子

耳界非有故當知作意亦非有聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
非有故當知作意亦非有耳界無實
故當知作意亦無實聲界乃至耳觸
為緣所生諸受無實故當知作意亦
無實耳界無自性故當知作意亦無
自性聲界乃至耳觸為緣所生諸受
無自性故當知作意亦無自性耳界
空故當知作意亦空聲界乃至耳觸
為緣所生諸受空故當知作意亦空
耳界遠離故當知作意亦遠離聲界
乃至耳觸為緣所生諸受遠離故當
知作意亦遠離耳界寂靜故當知作
意亦寂靜聲界乃至耳觸為緣所生
諸受寂靜故當知作意亦寂靜耳界
無覺知故當知作意亦無覺知聲界
乃至耳觸為緣所生諸受無覺知故
當知作意亦無覺知舍利子鼻界非
有故當知作意亦非有香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有故
當知作意亦非有鼻界無實故當知
作意亦無實香界乃至鼻觸為緣所
生諸受無實故當知作意亦無實鼻

界無自性故當知作意亦無自性香界乃至鼻觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性鼻界空故當知作意亦空香界乃至鼻觸為緣所生諸受空故當知作意亦空鼻界遠離故當知作意亦遠離香界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離鼻界寂靜故當知作意亦寂靜香界乃至鼻觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜鼻界無覺知故當知作意亦無覺知香界乃至鼻觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子舌界非有故當知作意亦非有味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有舌界無實故當知作意亦無實味界乃至舌觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實舌界無自性故當知作意亦無自性味界乃至舌觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性舌界空故當知作意亦空味界乃至舌觸為緣所生諸受空故當知作意亦空舌界遠離故當

知作意亦遠離味界乃至舌觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離舌界寂靜故當知作意亦寂靜味界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜舌界無覺知故當知作意亦無覺知味界乃至舌觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子身界非有故當知作意亦非有觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非有故當知作意亦非有身界無實故當知作意亦無實觸界乃至身觸為緣所生諸受無實故當知作意亦無實身界無自性故當知作意亦無自性觸界乃至身觸為緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性身界空故當知作意亦空觸界乃至身觸為緣所生諸受空故當知作意亦空身界遠離故當知作意亦遠離觸界乃至身觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離身界寂靜故當知作意亦寂靜觸界乃至身觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜身界無覺知故當知作意亦

無覺知觸界乃至身觸爲緣所生諸
受無覺知故當知作意亦無覺知舍
利子意界非有故當知作意亦非有
法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受非有故當知作意亦非有意界
無實故當知作意亦無實法界乃至
意觸爲緣所生諸受無實故當知作
意亦無實意界無自性故當知作意
亦無自性法界乃至意觸爲緣所生
諸受無自性故當知作意亦無自性
意觸爲緣所生諸受空故當知作意
意界空故當知作意亦空法界乃至
亦空意界遠離故當知作意亦遠離
法界乃至意觸爲緣所生諸受遠離
故當知作意亦遠離意界寂靜故當
知作意亦寂靜法界乃至意觸爲緣
所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜
意界無覺知故當知作意亦無覺知
法界乃至意觸爲緣所生諸受無覺
知故當知作意亦無覺知
舍利子地界非有故當知作意亦非
有水火風空識界非有故當知作意
亦非有地界無實故當知作意亦無

實水火風空識界無實故當知作意亦無實地界無自性故當知作意亦無自性水火風空識界無自性故當知作意亦無自性地界空故當知作意亦空水火風空識界空故當知作意亦空地界遠離故當知作意亦遠離水火風空識界遠離故當知作意亦遠離地界寂靜故當知作意亦寂靜水火風空識界寂靜故當知作意亦寂靜地界無覺知故當知作意亦無覺知水火風空識界無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子苦聖諦非有故當知作意亦非有集滅道聖諦非有故當知作意亦非有苦聖諦無實故當知作意亦無實集滅道聖諦無實故當知作意亦無實苦聖諦無自性故當知作意亦無自性集滅道聖諦無自性故當知作意亦無自性苦聖諦空故當知作意亦空集滅道聖諦空故當知作意亦空苦聖諦遠離故當知作意亦遠離集滅道聖諦遠離故當知作意亦遠離苦聖諦寂靜故當知作意亦

寂靜集滅道聖諦寂靜故當知作意
亦寂靜苦聖諦无覺知故當知作意
亦无覺知集滅道聖諦無覺知故當
知作意亦无覺知
舍利子無明非有故當知作意亦非
有行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱非有故當知作意亦
非有無明无實故當知作意亦無實
行乃至老死愁歎苦憂惱无實故當
知作意亦無實無明无自性故當知
作意亦无自性行乃至老死愁歎苦
憂惱無自性故當知作意亦無自性
无明空故當知作意亦空行乃至老
死愁歎苦憂惱空故當知作意亦空
無明遠離故當知作意亦遠離行乃
至老死愁歎苦憂惱遠離故當知作
意亦遠離无明寂靜故當知作意亦
寂靜行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜
故當知作意亦寂靜無明无覺知故
當知作意亦无覺知行乃至老死愁
歎苦憂惱無覺知故當知作意亦无
覺知
舍利子內空非有故當知作意亦非

有外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有故當知作意亦非有內空無實故當知作意亦無實外空乃至無性自性空無實故當知作意亦無實內空無自性故當知作意亦無自性外空乃至無性自性空無自性故當知作意亦無自性內空空故當知作意亦空外空乃至無性自性空空故當知作意亦空內空遠離故當知作意亦遠離外空乃至無性自性空遠離故當知作意亦遠離內空寂靜故當知作意亦寂靜外空乃至無性自性空寂靜故當知作意亦寂靜內空無覺知故當知作意亦無覺知外空乃至無性自性空無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子真如非有故當知作意亦非有法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有故當知作意亦非有

真如無實故當知作意亦無實法界乃至不思議界無實故當知作意亦無實真如無自性故當知作意亦無自性法界乃至不思議界無自性故當知作意亦無自性真如空故當知作意亦空法界乃至不思議界空故當知作意亦空真如遠離故當知作意亦遠離法界乃至不思議界遠離故當知作意亦遠離真如寂靜故當知作意亦寂靜法界乃至不思議界寂靜故當知作意亦寂靜真如無覺知故當知作意亦無覺知法界乃至不思議界無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子布施波羅蜜多非有故當知作意亦非有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有故當知作意亦非有布施波羅蜜多無實故當知作意亦無實淨戒乃至般若波羅蜜多無實故當知作意亦無實布施波羅蜜多無自性故當知作意亦無自性淨戒乃至般若波羅蜜多無自性故當知作意亦無自性布施波羅蜜多空

故當知作意亦空淨戒乃至般若波羅蜜多空故當知作意亦空布施波羅蜜多遠離故當知作意亦遠離淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故當知作意亦遠離布施波羅蜜多寂靜故當知作意亦寂靜淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故當知作意亦寂靜布施波羅蜜多無覺知故當知作意亦无覺知淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故當知作意亦无覺知

舍利子四靜慮非有故當知作意亦非有四無量四无色定非有故當知作意亦非有四靜慮無實故當知作意亦無實四无量四無色定無實故當知作意亦無實四靜慮无自性故當知作意亦无自性四無量四無色定無自性故當知作意亦无自性四靜慮空故當知作意亦空四無量四无色定空故當知作意亦空四靜慮遠離故當知作意亦遠離四無量四無色定遠離故當知作意亦遠離四靜慮寂靜故當知作意亦寂靜四無量四無色定寂靜故當知作意亦寂

靜四靜慮无覺知故當知作意亦無
覺知四无量四無色定无覺知故當
知作意亦無覺知
舍利子八解脫非有故當知作意亦
非有八勝處九次第定十遍處非有
故當知作意亦非有八解脫無實故
當知作意亦无實八勝處九次第定
十遍處無實故當知作意亦无實八
解脫無自性故當知作意亦無自性
八勝處九次第定十遍處无自性故
當知作意亦無自性八解脫空故當
知作意亦空八勝處九次第定十遍
處空故當知作意亦空八解脫遠離
故當知作意亦遠離八勝處九次第
定十遍處遠離故當知作意亦遠離
八解脫寂靜故當知作意亦寂靜八
勝處九次第定十遍處寂靜故當知
作意亦寂靜八解脫无覺知故當知
作意亦無覺知八勝處九次第定十
遍處无覺知故當知作意亦無覺知
舍利子四念住非有故當知作意亦
非有四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支非有故當知作意亦

非有四念住無實故當知作意亦無實四正斷乃至八聖道支無實故當知作意亦無實四念住無自性故當知作意亦無自性四正斷乃至八聖道支無自性故當知作意亦無自性四念住空故當知作意亦空四正斷乃至八聖道支空故當知作意亦空四念住遠離故當知作意亦遠離四正斷乃至八聖道支遠離故當知作意亦遠離四念住寂靜故當知作意亦寂靜四正斷乃至八聖道支寂靜故當知作意亦寂靜四念住無覺知故當知作意亦無覺知四正斷乃至八聖道支無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子空解脫門非有故當知作意亦非有無相無願解脫門非有故當知作意亦非有空解脫門無實故當知作意亦無實無相無願解脫門無實故當知作意亦無實空解脫門無自性故當知作意亦無自性無相無願解脫門無自性故當知作意亦無自性空解脫門空故當知作意亦空

無相無願解脫門空故當知作意亦空空解脫門遠離故當知作意亦遠離無相無願解脫門遠離故當知作意亦遠離空解脫門寂靜故當知作意亦寂靜無相無願解脫門寂靜故當知作意亦寂靜空解脫門無覺知故當知作意亦無覺知無相無願解脫門無覺知故當知作意亦無覺知舍利子五眼非有故當知作意亦非有六神通非有故當知作意亦非有五眼無實故當知作意亦無實六神通無實故當知作意亦無實五眼無自性故當知作意亦無自性六神通無自性故當知作意亦無自性五眼空故當知作意亦空六神通空故當知作意亦空五眼遠離故當知作意亦遠離六神通遠離故當知作意亦遠離五眼寂靜故當知作意亦寂靜六神通寂靜故當知作意亦寂靜五眼無覺知故當知作意亦無覺知六神通無覺知故當知作意亦無覺知舍利子佛十力非有故當知作意亦非有四無所畏四無礙解大慈大悲

大喜大捨十八佛不共法非有故當知作意亦非有佛十力無實故當知作意亦無實四無所畏乃至十八佛不共法無實故當知作意亦無實佛十力無自性故當知作意亦無自性四無所畏乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦無自性佛十力空故當知作意亦空四無所畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠離佛十力寂靜故當知作意亦寂靜四無所畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子無忘失法非有故當知作意亦非有恒住捨性非有故當知作意亦非有無忘失法無實故當知作意亦無實恒住捨性無實故當知作意亦無實無忘失法無自性故當知作意亦無自性恒住捨性無自性故當

知作意亦無自性無忘失法空故當
知作意亦空恒住捨性空故當知作
意亦空無忘失法遠離故當知作意
亦遠離恒住捨性遠離故當知作意
亦遠離無忘失法寂靜故當知作意
亦寂靜恒住捨性寂靜故當知作意
亦寂靜無忘失法無覺知故當知作
意亦無覺知恒住捨性無覺知故當
知作意亦無覺知

舍利子一切陁羅尼門非有故當知
作意亦非有一切三摩地門非有故
當知作意亦非有一切陁羅尼門無
實故當知作意亦無實一切三摩地
門無實故當知作意亦無實一切陁
羅尼門無自性故當知作意亦無自
性一切三摩地門無自性故當知作
意亦無自性一切陁羅尼門空故當
知作意亦空一切三摩地門空故當
知作意亦空一切陁羅尼門遠離故
當知作意亦遠離一切三摩地門遠
離故當知作意亦遠離一切陁羅尼
門寂靜故當知作意亦寂靜一切三
摩地門寂靜故當知作意亦寂靜一

切陀羅尼門無覺知故當知作意亦無覺知一切三摩地門無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子一切智非有故當知作意亦非有道相智一切相智非有故當知作意亦非有一切智無實故當知作意亦無實道相智一切相智無實故當知作意亦無實一切智無自性故當知作意亦無自性道相智一切相智無自性故當知作意亦無自性一切智空故當知作意亦空道相智一切相智空故當知作意亦空一切智遠離故當知作意亦遠離道相智一切相智遠離故當知作意亦遠離一切智寂靜故當知作意亦寂靜道相智一切相智寂靜故當知作意亦寂靜一切智無覺知故當知作意亦無覺知道相智一切相智無覺知故當知作意亦無覺知

舍利子聲聞菩提非有故當知作意亦非有獨覺菩提無上菩提非有故當知作意亦非有聲聞菩提無實故當知作意亦無實獨覺菩提無上菩

提無實故當知作意亦無實聲聞菩提無自性故當知作意亦無自性獨覺菩提無上菩提無自性故當知作意亦無自性聲聞菩提空故當知作意亦空獨覺菩提無上菩提空故當知作意亦空聲聞菩提遠離故當知作意亦遠離獨覺菩提無上菩提遠離故當知作意亦遠離聲聞菩提寂靜故當知作意亦寂靜獨覺菩提無上菩提寂靜故當知作意亦寂靜聲聞菩提無覺知故當知作意亦無覺知獨覺菩提無上菩提無覺知故當知作意亦無覺知舍利子由此緣故諸菩薩摩訶薩住如是住常應不捨大悲作意

尒時世尊讃善現言善哉善哉汝善能爲菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多此皆如來威神之力諸有欲爲菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者皆應如汝之所宣說諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者皆應隨汝所說而學具壽善現爲諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時於此三千大

千世界六種轉變謂動極動等極動踊極踊等極踊震極震等極震擊極擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆東踊西没西踊東没南踊北没北踊南没中踊邊没邊踊中没介時如來即便微笑具壽善現白言世尊何因何緣現此微笑佛告善現如我於此三千大千堪忍世界為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多今於十方無量無數無邊世界諸佛世尊亦為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多如今於此三千大千堪忍世界有十二那庾多諸天人等聞說般若波羅蜜多於諸法中得無生忍今於十方無量無數無邊世界各有無量無數無邊有情聞彼諸佛所說般若波羅蜜多亦發阿耨多羅三藐三菩提心

大般若波羅蜜多經卷第七十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大般若波羅蜜多經卷第七十七　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之一

尒時於此三千大千世界所有四大天王各與無量百千俱胝那庾多四大天衆俱来會坐於此三千大千世界所有天帝各與無量百千俱胝那庾多三十三天衆俱来會坐於此三千大千世界所有善時分天王各與無量百千俱胝那庾多時分天衆俱来會坐於此三千大千世界所有妙喜足天王各與無量百千俱胝那庾多喜足天衆俱来會坐於此三千大千世界所有樂變化天王各與無量百千俱胝那庾多樂變化天衆俱来會坐於此三千大千世界所有自在天王各與無量百千俱胝那庾多他化自在天衆俱来會坐於此三千大千世界所有大梵天王各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天衆俱来會坐於此三千大千世界所有極光淨天各與無量百千俱胝那庾多第二

靜慮天衆俱来會坐於此三千大千世界所有遍淨天各與無量百千俱胝那庾多第三靜慮天衆俱来會坐於此三千大千世界所有廣果天各與無量百千俱胝那庾多第四靜慮天衆俱来會坐於此三千大千世界所有色究竟天各與無量百千俱胝那庾多淨居天衆俱来會坐是諸天衆各以勝業感妙身光比如来身常所現光百分不及一千分不及一百千分不及一乃至百千俱胝那庾多分亦不及一如是數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分皆不及一何以故以如来身常所現光熾然爔赫於諸光中最尊最勝最極最妙無比無等無上第一蔽諸天光皆令不現猶如黒鐵對贍部金

時天帝釋白善現言今此三千大千世界欲色諸天一切来集咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多大德何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩應學般若波羅

蜜多具壽善現告帝釋言善哉憍尸
迦汝等諸天諦聽諦聽吾當承佛神
力順如来意為諸菩薩摩訶薩宣說
般若波羅蜜多如菩薩摩訶薩所應
住所應學憍尸迦汝諸天等未發阿
耨多羅三藐三菩提心者今皆應發
憍尸迦若入聲聞獨覺正性離生者
不能復發阿耨多羅三藐三菩提心
何以故彼於生死流已作限隔故是
中設有能於無上正等菩提發心趣
者我亦隨喜所以者何諸勝士夫應
更求上法我於有情寂妙善品不為
礙故

憍尸迦汝問何者是菩薩摩訶薩般
若波羅蜜多者諦聽諦聽當為汝說
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便思惟色無常
思惟受想行識無常思惟色苦思惟
受想行識苦思惟色無我思惟受想
行識無我思惟色不淨思惟受想行
識不淨思惟色空思惟受想行識空
思惟色無相思惟受想行識無相思
惟色無願思惟受想行識無願思惟

色寂靜思惟受想行識寂靜思惟色
遠離思惟受想行識遠離思惟色如
病思惟受想行識如病思惟色如癰
思惟受想行識如癰思惟色如箭思
惟受想行識如箭思惟色如瘡思惟
受想行識如瘡思惟色熱惱思惟受
想行識熱惱思惟色逼切思惟受想
行識逼切思惟色敗壞思惟受想行
識敗壞思惟色衰朽思惟受想行識
衰朽思惟色變動思惟受想行識變
動思惟色速滅思惟受想行識速滅
思惟色可畏思惟受想行識可畏思
惟色可猒思惟受想行識可猒思惟
色有災思惟受想行識有災思惟色
有橫思惟受想行識有橫思惟色有
疫思惟受想行識有疫思惟色有癘
思惟受想行識有癘思惟色性不安
隱思惟受想行識性不安隱思惟色
不可保信思惟受想行識不可保信
思惟色無生無滅思惟受想行識無
生無滅思惟色無染無淨思惟受想
行識無染無淨思惟色無作無為思
惟受想行識無作無為憍尸迦是為

菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便思惟眼處无
常思惟耳鼻舌身意處無常思惟
眼處苦思惟耳鼻舌身意處苦思惟
眼處无我思惟耳鼻舌身意處無我
思惟眼處不淨思惟耳鼻舌身意處
不淨思惟眼處空思惟耳鼻舌身意
處空思惟眼處无相思惟耳鼻舌身
意處無相思惟眼處无願思惟耳鼻
舌身意處無願思惟眼處寂靜思惟
耳鼻舌身意處寂靜思惟眼處遠離
思惟耳鼻舌身意處遠離思惟眼處
如病思惟耳鼻舌身意處如病思惟
眼處如癰思惟耳鼻舌身意處如癰
思惟眼處如箭思惟耳鼻舌身意處
如箭思惟眼處如瘡思惟耳鼻舌身
意處如瘡思惟眼處熱惱思惟耳鼻
舌身意處熱惱思惟眼處逼切思惟
耳鼻舌身意處逼切思惟眼處敗壞
思惟耳鼻舌身意處敗壞思惟眼處
衰朽思惟耳鼻舌身意處衰朽思惟
眼處變動思惟耳鼻舌身意處變動

思惟眼處速滅思惟耳鼻舌身意處
速滅思惟眼處可畏思惟耳鼻舌身
意處可畏思惟眼處可猒思惟耳鼻
舌身意處可猒思惟眼處有災思惟
耳鼻舌身意處有災思惟眼處有損
思惟耳鼻舌身意處有損思惟眼處
有疫思惟耳鼻舌身意處有疫思惟
眼處有癘思惟耳鼻舌身意處有癘
思惟眼處性不安隱思惟耳鼻舌身
意處性不安隱思惟眼處不可保信
思惟耳鼻舌身意處不可保信思惟
眼處無生無滅思惟耳鼻舌身意處
無生無滅思惟眼處無染無淨思惟
耳鼻舌身意處無染無淨思惟眼處
無作無為思惟耳鼻舌身意處無作
無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便思惟色處無
常思惟聲香味觸法處無常思惟色
處苦思惟聲香味觸法處苦思惟色
處無我思惟聲香味觸法處無我思
惟色處不淨思惟聲香味觸法處不

淨思惟色處空思惟聲香味觸法處
空思惟色處無相思惟聲香未觸法
處無相思惟色處無願思惟聲香味
觸法處無願思惟色處寂靜思惟聲
香味觸法處寂靜思惟色處遠離思
惟聲香味觸法處遠離思惟色處如
病思惟聲香味觸法處如病思惟色
處如癰思惟聲香味觸法處如癰思
惟色處如箭思惟聲香味觸法處如
箭思惟色處如瘡思惟聲香味觸法
處如瘡思惟色處熱惱思惟聲香味
觸法處熱惱思惟色處逼切思惟聲
香味觸法處逼切思惟色處敗壞思
惟聲香味觸法處敗壞思惟色處衰
朽思惟聲香味觸法處衰朽思惟色
處變動思惟聲香味觸法處變動思
惟色處速滅思惟聲香味觸法處速
滅思惟色處可畏思惟聲香味觸法
處可畏思惟色處可猒思惟聲香味
觸法處可猒思惟色處有災思惟聲
香味觸法處有災思惟色處有横思
惟聲香味觸法處有横思惟色處有
疫思惟聲香味觸法處有疫思惟色

處有竊思惟聲香味觸法處有竊思惟色處性不安隱思惟聲香味觸法處性不安隱思惟色處不可保信思惟聲香味觸法處不可保信思惟色處無生無滅思惟聲香味觸法處無生無滅思惟色處無染無淨思惟聲香味觸法處無染無淨思惟色處無作無為思惟聲香味觸法處無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟眼界無常思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無常思惟眼界苦思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受苦思惟眼界無我思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無我思惟眼界不淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不淨思惟眼界空思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空思惟眼界無相思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無相思惟眼界無願思

惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願思惟眼界寂靜思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜思惟眼界遠離思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離思惟眼界如病思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如病思惟眼界如癰思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如癰思惟眼界如箭思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如箭思惟眼界如瘡思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡思惟眼界熱惱思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受熱惱思惟眼界逼切思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受逼切思惟眼界敗壞思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受敗壞思惟眼界衰朽思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受衰朽思惟眼界變動思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受變動思惟眼界速滅思惟色界眼識界及眼觸眼

觸為緣所生諸受速滅思惟眼界可畏思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受可畏思惟眼界可厭思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受可厭思惟眼界有災思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有災思惟眼界有横思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有横思惟眼界有疫思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有疫思惟眼界有癘思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受有癘思惟眼界性不安隱思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性不安隱思惟眼界不可保信思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不可保信思惟眼界無生無滅思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無生無滅思惟眼界無染無淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無染無淨思惟眼界無作無為思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟耳界無常思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無常思惟耳界若思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受苦思惟耳界無我思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無我思惟耳界不淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不淨思惟耳界空思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空思惟耳界無相思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無相思惟耳界無願思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願思惟耳界寂靜思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜思惟耳界遠離思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離思惟耳界如病思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如病思惟耳界如癰思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如癰思惟耳

界如箭思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如箭思惟耳界如瘡思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如瘡思惟耳界熱惱思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受熱惱思惟耳界逼切思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受逼切思惟耳界敗壞思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受敗壞思惟耳界衰朽思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受衰朽思惟耳界變動思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受變動思惟耳界速滅思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受速滅思惟耳界可畏思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可畏思惟耳界可猒思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可猒思惟耳界有灾思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有灾思惟耳界有撗思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有撗思惟耳界有疫思惟聲界耳識界

及耳觸耳觸為緣所生諸受有疫思惟耳界有癘思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受有癘思惟耳界性不安隱思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性不安隱思惟耳界不可保信思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不可保信思惟耳界無生無滅思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無生無滅思惟耳界無染無淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無染無淨思惟耳界無作無為思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟鼻界無常思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無常思惟鼻界苦思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受苦思惟鼻界無我思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無我思惟鼻界不淨思惟香界鼻識界

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不淨思
惟鼻界空思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受空思惟鼻界無
相思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無相思惟鼻界無願思
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無願思惟鼻界寂靜思惟香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受寂靜思惟鼻界遠離思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠
離思惟鼻界如病思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如病思
惟鼻界如癰思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受如癰思惟鼻
界如箭思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受如箭思惟鼻界如
瘡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受如瘡思惟鼻界熱惱思
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受熱惱思惟鼻界逼切思惟香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受逼切思惟鼻界敗壞思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受敗

壞思惟鼻界衰朽思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受衰朽思惟鼻界變動思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變動思惟鼻界速滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受速滅思惟鼻界可畏思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可畏思惟鼻界可厭思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可厭思惟鼻界有災思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有災思惟鼻界有橫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有橫思惟鼻界有疫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有疫思惟鼻界有癘思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有癘思惟鼻界性不安隱思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性不安隱思惟鼻界不可保信思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不可保信思惟鼻界無生無滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無

生無滅思惟鼻界無染無淨思惟香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受無染無淨思惟鼻界無作無為思
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩
摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便思惟舌界無
常思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無常思惟舌界苦思惟
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受苦思惟舌界無我思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
我思惟舌界不淨思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受不淨思
惟舌界空思惟味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受空思惟舌界無
相思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無相思惟舌界無願思
惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無願思惟舌界寂靜思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受寂靜思惟舌界遠離思惟味界舌

識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離思惟舌界如病思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如病思惟舌界如癰思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如癰思惟舌界如箭思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如箭思惟舌界如瘡思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如瘡思惟舌界熱惱思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受熱惱思惟舌界逼切思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受逼切思惟舌界敗壞思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受敗壞思惟舌界衰朽思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受衰朽思惟舌界變動思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受變動思惟舌界速滅思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受速滅思惟舌界可畏思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受可畏思惟舌界可猒思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所

生諸受可猒思惟舌界有实思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有实思惟舌界有損思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有損思惟舌界有疾思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有疾思惟舌界有癘思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受有癘思惟舌界性不安隱思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性不安隱思惟舌界不可保信思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不可保信思惟舌界無生無滅思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無生無滅思惟舌界無染無淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無染無淨思惟舌界無作無為思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟身界無常思惟觸界身識界及身觸身觸為

緣所生諸受無常思惟身界苦思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受苦思惟身界無我思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受無
我思惟身界不淨思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受不淨思
惟身界空思惟觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受空思惟身界無
相思惟觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無相思惟身界無願思
惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無願思惟身界寂靜思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受寂靜思惟身界遠離思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受遠
離思惟身界如病思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受如病思
惟身界如癰思惟觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受如癰思惟身
界如箭思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受如箭思惟身界如
瘡思惟觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受如瘡思惟身界熱惱思

惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受熱惱思惟身界逼切思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受逼切思惟身界敗壞思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受敗
壞思惟身界衰朽思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受衰朽思
惟身界變動思惟觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受變動思惟身
界速滅思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受速滅思惟身界可
畏思惟觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受可畏思惟身界可猒思
惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受可猒思惟身界有灾思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受有灾思惟身界有撗思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受有
撗思惟身界有疫思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受有疫思
惟身界有癘思惟觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受有癘思惟身
界性不安隱思惟觸界身識界及身

觸身觸為緣所生諸受性不安隱思惟身界不可保信思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不可保信思惟身界無生無滅思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無生無滅思惟身界無染無淨思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無染無淨思惟身界無作無為思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟意界無常思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無常思惟意界苦思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受苦思惟意界無我思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無我思惟意界不淨思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不淨思惟意界空思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空思惟意界無相思惟法界意識界及意觸意觸為

緣所生諸受無相思惟意界無願思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無願思惟意界寂靜思惟法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受寂靜思惟意界遠離思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受遠
離思惟意界如病思惟法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受如病思
惟意界如癰思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受如癰思惟意
界如箭思惟法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受如箭思惟意界如
瘡思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受如瘡思惟意界熱惱思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受熱惱思惟意界逼切思惟法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受逼切思惟意界敗壞思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受敗
壞思惟意界衰朽思惟法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受衰朽思
惟意界變動思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受變動思惟意

界寂滅思惟法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受寂滅思惟意界可
憂思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受可憂思惟意界可猒思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受可猒思惟意界有災思惟法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受有災思惟意界有橫思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受有
橫思惟意界有疫思惟法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受有疫思
惟意界有癘思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受有癘思惟意
界性不安隱思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性不安隱思
惟意界不可保信思惟法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受不可保
信思惟意界無生無滅思惟法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無
生無滅思惟意界無染無淨思惟法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受無染無淨思惟意界無作無為思
惟法界意識界及意觸意觸為緣所

生諸受無作無為簡尸迦是為菩薩

摩訶薩般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第七十七　第二十四張　荒

大般若波羅蜜多經卷第七十八　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之二

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟地界無常思惟水火風空識界無常思惟地界苦思惟水火風空識界苦思惟地界無我思惟水火風空識界無我思惟地界不淨思惟水火風空識界不淨思惟地界空思惟水火風空識界空思惟地界無相思惟水火風空識界無相思惟地界無願思惟水火風空識界無願思惟地界寂靜思惟水火風空識界寂靜思惟地界遠離思惟水火風空識界遠離思惟地界如病思惟水火風空識界如病思惟地界如癰思惟水火風空識界如癰思惟地界如箭思惟水火風空識界如箭思惟地界如瘡思惟水火風空識界如瘡思惟地界熱惱思惟水火風空識界熱惱思惟地界逼切思惟水火風空識界逼切思惟地界敗壞思

惟水火風空識界敗壞思惟地界衰朽思惟水火風空識界衰朽思惟地界變動思惟水火風空識界變動思惟地界速滅思惟水火風空識界速滅思惟地界可畏思惟水火風空識界可畏思惟地界可猒思惟水火風空識界可猒思惟地界有灾思惟水火風空識界有灾思惟地界有横思惟水火風空識界有横思惟地界有疫思惟水火風空識界有疫思惟地界有癘思惟水火風空識界有癘思惟地界性不安隱思惟水火風空識界性不安隱思惟地界不可保信思惟水火風空識界不可保信思惟地界無生無滅思惟水火風空識界無生無滅思惟地界無染無淨思惟水火風空識界無染無淨思惟地界無作無為思惟水火風空識界無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟無明無常思惟行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱無常思惟無明
苦思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦
思惟無明無我思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱無我思惟無明不淨思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱不淨思惟
無明空思惟行乃至老死愁歎苦憂
惱空思惟無明無相思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱無相思惟無明無願
思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願
思惟無明寂靜思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱寂靜思惟無明遠離思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱遠離思惟
無明如病思惟行乃至老死愁歎苦
憂惱如病思惟無明如癰思惟行乃
至老死愁歎苦憂惱如癰思惟無明
如箭思惟行乃至老死愁歎苦憂惱
如箭思惟無明如瘡思惟行乃至老
死愁歎苦憂惱如瘡思惟無明熱惱
思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱
思惟無明逼切思惟行乃至老死愁
歎苦憂惱逼切思惟無明敗壞思惟
行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞思惟
無明衰朽思惟行乃至老死愁歎苦

憂惱衰朽思惟無明變動思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動思惟 無明速滅思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅思惟無明可畏思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可畏思惟無明可猒思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可猒思惟無明有災思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災思惟無明有横思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有横思惟無明有疫思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫思惟無明有癘思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘思惟無明性不安隱思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱思惟無明不可保信思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信思惟無明無生無滅思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅思惟無明無染無淨思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無染無淨思惟無明無作無為思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一

切智智心用無所得為方便觀察內
空無我我所觀察外空內外空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空無我我所觀
察內空無相觀察外空乃至無性自
性空無相觀察內空無願觀察外空
乃至無性自性空無願觀察內空寂
靜觀察外空乃至無性自性空寂靜
觀察內空遠離觀察外空乃至無性
自性空遠離觀察內空無生無滅觀
察外空乃至無性自性空無生無滅
觀察內空無染無淨觀察外空乃至
無性自性空無染無淨觀察內空無
作無為觀察外空乃至無性自性空
無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方
便觀察真如無我我所觀察法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
無我我所觀察真如無相觀察法界

乃至不思議界無相觀察真如無願
觀察法界乃至不思議界無願觀察
真如寂靜觀察法界乃至不思議界
寂靜觀察真如遠離觀察法界乃至
不思議界遠離觀察真如無生無滅
觀察法界乃至不思議界無生無滅
觀察真如無染無淨觀察法界乃至
不思議界無染無淨觀察真如無作
無為觀察法界乃至不思議界無作
無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若
波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便行布施
波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便行淨戒波
羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便行安忍波羅
蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便行精進波羅蜜
多若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得為方便行靜慮波羅蜜多
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便行般若波羅蜜多憍

尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一
切智智心用無所得為方便修四靜
慮若菩薩摩訶薩以應一切智智心
用無所得為方便修四無量若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便修四無色定若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得為方便
修八解脫若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便修八勝處
若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便修九次第定若菩薩
摩訶薩以應一切智智心用無所得
為方便修十遍處若菩薩摩訶薩以
應一切智智心用無所得為方便修
四念住若菩薩摩訶薩以應一切智
智心用無所得為方便修四正斷若
菩薩摩訶薩以應一切智智心用無
所得為方便修四神足若菩薩摩訶
薩以應一切智智心用無所得為方
便修五根若菩薩摩訶薩以應一切
智智心用無所得為方便修五力若
菩薩摩訶薩以應一切智智心用無

所得為方便修七等覺支若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修八聖道支若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修空解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修無相解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修無願解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四聖諦智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修五眼若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修六神通若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四無所畏若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四無礙解若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修大慈大悲大喜大捨若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修十八佛不共法若菩薩摩訶薩以應

一切智智心用無所得為方便修無忘失法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修恒住捨性若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修一切陁羅尼門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修一切三摩地門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修一切智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修道相智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修一切相智憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀唯有諸法手相緣藉滋潤增長遍滿充溢無我我所復作是觀菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與迴向心和合迴向心於菩提心中無所有不可得菩提心於迴向心中無所有不可得菩薩摩訶薩雖觀諸法而於諸法都無所見憍尸迦是為菩薩摩

訶薩般若波羅蜜多時天帝釋問善
現言大德云何菩薩摩訶薩迴向心
不與菩提心和合云何菩提心不與
迴向心和合云何迴向心於菩提心
中無所有不可得云何菩提心於迴
向心中無所有不可得善現答言憍
尸迦菩薩摩訶薩迴向心則非心菩
提心亦非心若非心則不可思議不
應非心迴向非心亦不應非心迴向
不可思議不應不可思議迴向不可
思議亦不應不可思議迴向非心何
以故非心即是不可思議不可思議
即是非心如是二種俱無所有無所
有中無迴向故憍尸迦若作是觀是
為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
尒時世尊讚善現言善哉善哉汝善
能為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅
蜜多亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩令
歡喜踊躍修學般若波羅蜜多時具
壽善現白佛言世尊我既知恩不應
不報何以故過去諸佛及諸弟子為
諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示
現教導讚勵慶喜安撫建立令得究

竟世尊尒時亦在中學今證無上正
等菩提故我亦應承順佛教為諸菩
薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教
導讃勵慶喜安撫建立令得究竟速
證無上正等菩提是則名為報彼恩德
尒時具壽善現告天帝釋言憍尸迦
汝問云何菩薩摩訶薩應住般若波
羅蜜多者諦聽諦聽當為汝說菩薩
摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住
不應住相憍尸迦色色性空受想行
識受想行識性空菩薩摩訶薩菩薩
摩訶薩性空若色性空若受想行識
性空若菩薩摩訶薩性空如是一切
皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩
於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦
眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻
舌身意處性空菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩性空若眼處性空若耳鼻舌身
意處性空若菩薩摩訶薩性空如是
一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩
訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍
尸迦色處色處性空聲香味觸法處
聲香味觸法處性空菩薩摩訶薩菩

薩摩訶薩性空若色處性空若聲香
味觸法處性空若菩薩摩訶薩性空
如是一切皆無二無二分憍尸迦若菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦眼界眼界性空色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界
乃至眼觸為緣所生諸受性空菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若眼界性
空若色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空
如是一切皆無二無二分憍尸迦若菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是
住憍尸迦耳界耳界性空聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界
乃至耳觸為緣所生諸受性空菩薩
摩訶薩菩薩摩訶薩性空若耳界性
空若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空
如是一切皆無二無二分憍尸迦若菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住
憍尸迦鼻界鼻界性空香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃
至鼻觸為緣所生諸受性空菩薩摩

訶薩菩薩摩訶薩性空若鼻界性空若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若舌界性空若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦身界身界性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若身界性空若觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦意界意界性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃

至意觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若意界性空若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若地界性空若水火風空識界性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若苦聖諦性空若集滅道聖諦性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦無明無明性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若無明性空若行識乃至老死愁歎

苦憂惱性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

憍尸迦內空內空性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若內空性空若外空乃至無性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若真如性空若法界乃至不思議界性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜

多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若布施波羅蜜多性空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

憍尸迦四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若四靜慮性空若四無量四無色定性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空若菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍處性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦四念住四念住性空四正斷四神足

五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空無相無願解脫門無相無願解脫門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性空若無相無願解脫門性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五眼五眼性空六神通六神通性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若五眼性空若六神通性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶

薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦無忘失法無忘失法性空恒住捨性恒住捨性性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若無忘失法性空若恒住捨性性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切三摩地門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若一切陀羅尼門性空若一切三摩地門性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切智一切智性空道相智一切相智道相智一切相智性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智一切相智性空若菩薩摩訶薩性

空如是一切皆無二無二分憍尸迦
菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如
是住憍尸迦聲聞乘聲聞乘性空獨
覺乘無上乘獨覺乘無上乘性空菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若聲聞
乘性空若獨覺乘無上乘性空若菩
薩摩訶薩性空如是一切皆無二無
二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波
羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流
性空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如
來一來乃至如來性空菩薩摩訶薩
菩薩摩訶薩性空若預流性空若一
來不還阿羅漢獨覺菩薩如來性空
若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無
二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般
若波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜
地極喜地性空離垢地發光地焰慧
地極難勝地現前地遠行地不動地
善慧地法雲地離垢地乃至法雲地
性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空
若極喜地性空若離垢地乃至法雲
地性空若菩薩摩訶薩性空如是一
切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶

薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦異生地異生地性空種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地種姓地乃至如來地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性空若種姓地乃至如來地性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住

時天帝釋問善現言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時所不應住善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色不應住受想行識何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色處不應住聲香味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以有

所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住鼻界不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住身界不應住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住意界不應住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住地界不應住水火風空識界何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住苦

聖諦不應住集滅道聖諦何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無明不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空不應住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故

以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住八
解脫不應住八勝處九次第定十遍
處何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住四念住不應住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住空解脫門不應住無相無願解脫
門何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住五眼不應住六神通何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛
十力不應住四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住無忘失法不應住恒住捨性何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
一切陀羅尼門不應住一切三摩地

門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智不應住道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘不應住獨覺乘無上乘何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住異生地不應住種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第二十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十六　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之三

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色不應住此是受想行識何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼處不應住此是耳鼻舌身意處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色處不應住此是聲香味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼界不應住此是色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是耳界不應住此是聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是鼻

界不應住此是香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受何以故以有所
得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住此是舌界
不應住此是味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受何以故以有所得
爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住此是身界不
應住此是觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受何以故以有所得爲
方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住此是意界不應
住此是法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受何以故以有所得爲方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住此是地界不應住
此是水火風空識界何以故以有所
得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住此是苦聖
諦不應住此是集滅道聖諦何以故
以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住此
是無明不應住此是行識名色六處

觸愛受取有生老死愁歎苦憂惱何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是內空不應住此是外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是真如不應住此是法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以有所得為方便故

憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是布施波羅蜜多不應住此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是四靜慮不應住此是四無量四無色定何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是八

解脫不應住此是八勝處九次第定十遍處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是四念住不應住此是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是空解脫門不應住此是無相無願解脫門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六神通何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是佛十力不應住此是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是無忘失法不應住此是恒住捨性何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切陀羅尼門不應住此是一切三摩地門何

以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切智不應住此是道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是聲聞乘不應住此是獨覺乘無上乘何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是預流果不應住此是一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是極喜地不應住此是離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是異生地不應住此是種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色若常若無常不

應住受想行識若常若無常不應住色若樂若苦不應住受想行識若樂若苦不應住色若我若無我不應住受想行識若我若無我不應住色若淨若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應住色若寂靜若不寂靜不應住受想行識若寂靜若不寂靜不應住色若遠離若不遠離不應住受想行識若遠離若不遠離不應住色若空若不空不應住受想行識若空若不空不應住色若有相若無相不應住受想行識若有相若無相不應住色若有願若無願不應住受想行識若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼處若常若無常不應住耳鼻舌身意處若常若無常不應住眼處若樂若苦不應住耳鼻舌身意處若樂若苦不應住眼處若我若無我不應住耳鼻舌身意處若我若無我不應住眼處若淨若不淨不應住耳鼻舌身意處若淨若不淨

不應住眼處若寂靜若不寂靜不應
住耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜
不應住眼處若遠離若不遠離不應
住耳鼻舌身意處若遠離若不遠離
不應住眼處若空若不空不應住耳
鼻舌身意處若空若不空不應住眼
處若有相若無相不應住耳鼻舌身
意處若有相若無相不應住眼處若
有願若無願不應住耳鼻舌身意處
若有願若無願何以故以有所得為
方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住色處若常
若無常不應住聲香味觸法處若常
若無常不應住色處若樂若苦不應
住聲香味觸法處若樂若苦不應住
色處若我若無我不應住聲香味觸
法處若我若無我不應住色處若淨
若不淨不應住聲香味觸法處若淨
若不淨不應住色處若寂靜若不寂
靜不應住聲香味觸法處若寂靜若
不寂靜不應住色處若遠離若不遠
離不應住聲香味觸法處若遠離若
不遠離不應住色處若空若不空不

應住聲香味觸法處若空若不空不應住色處若有相若無相不應住聲香味觸法處若有相若無相不應住色處若有願若無願不應住聲香味觸法處若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼界若常若無常不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常不應住眼界若樂若苦不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦不應住眼界若我若無我不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我不應住眼界若淨若不淨不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住眼界若寂靜若不寂靜不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住眼界若遠離若不遠離不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住眼界若空若不空不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若空若不空

不應住眼界若有相若無相不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有相若無相不應住眼界若有願若無願不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住耳界若常若無常不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦不應住耳界若我若無我不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我不應住耳界若淨若不淨不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住耳界若寂靜若不寂靜不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住耳界若遠離若不遠離不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住耳界若空若不空不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若空若不空

不應住耳界若有相若無相不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若有相若無相不應住耳界若有願若無願不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受、若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住鼻界若常若無常不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常不應住鼻界若樂若苦不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦不應住鼻界若我若無我不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我不應住鼻界若淨若不淨不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住鼻界若寂靜若不寂靜不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住鼻界若遠離若不遠離不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住鼻界若空若不空不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若空若不空

不應住鼻界若有相若無相不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若有相若無相不應住鼻界若有願若無願不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住舌界若常若無常不應住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常不應住舌界若樂若苦不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦不應住舌界若我若無我不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我不應住舌界若淨若不淨不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住舌界若寂靜若不寂靜不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住舌界若遠離若不遠離不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住舌界若空若不空不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若空若不空

不應住舌界若有相若無相不應住
味界乃至舌觸為緣所生諸受若有
相若無相不應住舌界若有願若無
願不應住味界乃至舌觸為緣所生
諸受若有願若無願何以故以有所
得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住身界若常若無常
不應住觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受若常若無常不應住身
界若樂若苦不應住觸界乃至身觸
為緣所生諸受若樂若苦不應住身
界若我若無我不應住觸界乃至身
觸為緣所生諸受若我若無我不應
住身界若淨若不淨不應住觸界乃
至身觸為緣所生諸受若淨若不淨
不應住身界若寂靜若不寂靜不應
住觸界乃至身觸為緣所生諸受若
寂靜若不寂靜不應住身界若遠離
若不遠離不應住觸界乃至身觸為
緣所生諸受若遠離若不遠離不應
住身界若空若不空不應住觸界乃
至身觸為緣所生諸受若空若不空

不應住身界若有相若無相不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若有相若無相不應住身界若有願若無願不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住意界若常若無常不應住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常不應住意界若樂若苦不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦不應住意界若我若無我不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我不應住意界若淨若不淨不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住意界若寂靜若不寂靜不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住意界若遠離若不遠離不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住意界若空若不空不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若空若不空

不應住意界若有相若無相不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若有相若無相不應住意界若有願若無願不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住地界若常若無常不應住水火風空識界若常若無常不應住地界若樂若苦不應住水火風空識界若樂若苦不應住地界若我若無我不應住水火風空識界若我若無我不應住地界若淨若不淨不應住水火風空識界若淨若不淨不應住地界若寂靜若不寂靜不應住水火風空識界若寂靜若不寂靜不應住地界若遠離若不遠離不應住水火風空識界若遠離若不遠離不應住地界若空若不空不應住水火風空識界若空若不空不應住地界若有相若無相不應住水火風空識界若有相若無相不應住地界若有願若無願不應住水火風空識界

若有願若無願何以故以有所得為
方便故
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住苦聖諦若常若無
常不應住集滅道聖諦若常若無常
不應住苦聖諦若樂若苦不應住集
滅道聖諦若樂若苦不應住苦聖諦
若我若無我不應住集滅道聖諦若
我若無我不應住苦聖諦若淨若不
淨不應住集滅道聖諦若淨若不淨
不應住苦聖諦若寂靜若不寂靜不
應住集滅道聖諦若寂靜若不寂靜
不應住苦聖諦若遠離若不遠離不
應住集滅道聖諦若遠離若不遠離
不應住苦聖諦若空若不空不應住
集滅道聖諦若空若不空不應住苦
聖諦若有相若無相不應住集滅道
聖諦若有相若無相不應住苦聖諦
若有願若無願不應住集滅道聖諦
若有願若無願何以故以有所得為
方便故
復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住無明若常若無常

不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常不應住無明若樂若苦不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應住無明若我若無我不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應住無明若淨若不淨不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應住無明若寂靜若不寂靜不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不應住無明若遠離若不遠離不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應住無明若空若不空不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應住無明若有相若無相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應住無明若有願若無願不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空若常若無常不應住外空內外空空空大空勝義

空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若常若無常不應住內
空若樂若苦不應住外空乃至無性
自性空若樂若苦不應住內空若我
若無我不應住外空乃至無性自性
空若我若無我不應住內空若淨若
不淨不應住外空乃至無性自性空
若淨若不淨不應住內空若寂靜若
不寂靜不應住外空乃至無性自性
空若寂靜若不寂靜不應住內空若
遠離若不遠離不應住外空乃至無
性自性空若遠離若不遠離不應住
內空若空若不空不應住外空乃至
無性自性空若空若不空不應住內
空若有相若無相不應住外空乃至
無性自性空若有相若無相不應住
內空若有願若無願不應住外空乃
至無性自性空若有願若無願何以
故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住真如若常若無常

不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常不應住真如若樂若苦不應住法界乃至不思議界若樂若苦不應住真如若我若無我不應住法界乃至不思議界若我若無我不應住真如若淨若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不淨不應住真如若寂靜若不寂靜不應住法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不應住真如若遠離若不遠離不應住法界乃至不思議界若遠離若不遠離不應住真如若空若不空不應住法界乃至不思議界若空若不空不應住真如若有相若無相不應住法界乃至不思議界若有相若無相不應住真如若有願若無願不應住法界乃至不思議界若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多若常若無常不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦

不應住布施波羅蜜多若我若無我不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我不應住布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應住布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應住布施波羅蜜多若空若不空不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若空若不空不應住布施波羅蜜多若有相若無相不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有相若無相不應住布施波羅蜜多若有願若無願不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四靜慮若常若無常不應住四無量四無色定若常若無常不應住四靜慮若樂若苦不應住四無量四無色定若樂若苦不應

住四靜慮若我若無我不應住四無量四無色定若我若無我不應住四靜慮若淨若不淨不應住四無量四無色定若淨若不淨不應住四靜慮若寂靜若不寂靜不應住四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應住四靜慮若遠離若不遠離不應住四無量四無色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若空若不空不應住四無量四無色定若空若不空不應住四靜慮若有相若無相不應住四無量四無色定若有相若無相不應住四靜慮若有願若無願不應住四無量四無色定若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫若常若無常不應住八勝處九次第定十遍處若常若無常不應住八解脫若樂若苦不應住八勝處九次第定十遍處若樂若苦不應住八解脫若我若無我不應住八勝處九次第定十遍處若我若無我不應住八解脫若淨若

不淨不應住八勝處九次第定十遍
處若淨若不淨不應住八解脫若寂
靜若不寂靜不應住八勝處九次第
定十遍處若寂靜若不寂靜不應住
八解脫若遠離若不遠離不應住八
勝處九次第定十遍處若遠離若不
遠離不應住八解脫若空若不空不
應住八勝處九次第定十遍處若空
若不空不應住八解脫若有相若無
相不應住八勝處九次第定十遍處
若有相若無相不應住八解脫若有
願若無願不應住八勝處九次第定
十遍處若有願若無願何以故以有
所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住四念住若常若無
常不應住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支若常若無常不
應住四念住若樂若苦不應住四正
斷乃至八聖道支若樂若苦不應住
四念住若我若無我不應住四正斷
乃至八聖道支若我若無我不應住
四念住若淨若不淨不應住四正斷

乃至八聖道支若淨若不淨不應住四念住若寂靜若不寂靜不應住四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應住四念住若遠離若不遠離不應住四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應住四念住若空若不空不應住四正斷乃至八聖道支若空若不空不應住四念住若有相若無相不應住四正斷乃至八聖道支若有相若無相不應住四念住若有願若無願不應住四正斷乃至八聖道支若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住空解脫門若常若無常不應住無相無願解脫門若常若無常不應住空解脫門若樂若苦不應住無相無願解脫門若樂若苦不應住空解脫門若我若無我不應住無相無願解脫門若我若無我不應住空解脫門若淨若不淨不應住無相無願解脫門若淨若不淨不應住空解脫門若寂靜若不寂靜不應

住無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不應住空解脫門若遠離若不遠離不應住無相無願解脫門若遠離若不遠離不應住空解脫門若空若不空不應住無相無願解脫門若空若不空不應住空解脫門若有相若無相不應住無相無願解脫門若有相若無相不應住空解脫門若有願若無願不應住無相無願解脫門若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住五眼若常若無常不應住六神通若常若無常不應住五眼若樂若苦不應住六神通若樂若苦不應住五眼若我若無我不應住六神通若我若無我不應住五眼若淨若不淨不應住六神通若淨若不淨不應住五眼若寂靜若不寂靜不應住六神通若寂靜若不寂靜不應住五眼若遠離若不遠離不應住六神通若遠離若不遠離不應住五眼若空若不空不應住六神通若空

若不空不應住五眼若有相若無相
不應住六神通若有相若無相不應
住五眼若有願若無願不應住六神
通若有願若無願何以故以有所得
爲方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住佛十力若常若無
常不應住四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法若常
若無常不應住佛十力若樂若苦不
應住四無所畏乃至十八佛不共法
若樂若苦不應住佛十力若我若無
我不應住四無所畏乃至十八佛不
共法若我若無我不應住佛十力若
淨若不淨不應住四無所畏乃至十
八佛不共法若淨若不淨不應住佛
十力若寂靜若不寂靜不應住四無
所畏乃至十八佛不共法若寂靜若
不寂靜不應住佛十力若遠離若不
遠離不應住四無所畏乃至十八佛
不共法若遠離若不遠離不應住佛
十力若空若不空不應住四無所畏
乃至十八佛不共法若空若不空不

應住佛十力若有相若無相不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有相若無相不應住佛十力若有願若無願不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有願若無願何以故以有所得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十　荒

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之四

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無忘失法若常若無常不應住恒住捨性若常若無常不應住無忘失法若樂若苦不應住恒住捨性若樂若苦不應住無忘失法若我若無我不應住恒住捨性若我若無我不應住無忘失法若淨若不淨不應住恒住捨性若淨若不淨不應住無忘失法若寂靜若不寂靜不應住恒住捨性若寂靜若不寂靜不應住無忘失法若遠離若不遠離不應住恒住捨性若遠離若不遠離不應住無忘失法若空若不空不應住恒住捨性若空若不空不應住無忘失法若有相若無相不應住恒住捨性若有相若無相不應住無忘失法若有願若無願不應住恒住捨性若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陁羅尼門若常若無常不應住一切三摩地門若常若無常不應住一切陁羅尼門若樂若苦不應住一切三摩地門若樂若苦不應住一切陁羅尼門若我若無我不應住一切三摩地門若我若無我不應住一切陁羅尼門若淨若不淨不應住一切三摩地門若淨若不淨不應住一切陁羅尼門若寂靜若不寂靜不應住一切三摩地門若寂靜若不寂靜不應住一切陁羅尼門若遠離若不遠離不應住一切三摩地門若遠離若不遠離不應住一切陁羅尼門若空若不空不應住一切三摩地門若空若不空不應住一切陁羅尼門若有相若無相不應住一切三摩地門若有相若無相不應住一切陁羅尼門若有願若無願不應住一切三摩地門若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦善薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智若常若無

常不應住道相智一切相智若常若無常不應住一切智若樂若苦不應住道相智一切相智若樂若苦不應住一切智若我若無我不應住道相智一切相智若我若無我不應住一切智若淨若不淨不應住道相智一切相智若淨若不淨不應住一切智若寂靜若不寂靜不應住道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應住一切智若遠離若不遠離不應住道相智一切相智若遠離若不遠離不應住一切智若空若不空不應住道相智一切相智若空若不空不應住一切智若有相若無相不應住道相智一切相智若有相若無相不應住一切智若有願若無願不應住道相智一切相智若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘若常若無常不應住獨覺乘無上乘若常若無常不應住聲聞乘若樂若苦不應住獨覺乘無上乘若樂若苦不應住聲

聞乘若我若無我不應住獨覺乘無上乘若我若無我不應住聲聞乘若淨若不淨不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨不應住聲聞乘若寂靜若不寂靜不應住獨覺乘無上乘若寂靜若不寂靜不應住聲聞乘若遠離若不遠離不應住獨覺乘無上乘若遠離若不遠離不應住聲聞乘若空若不空不應住獨覺乘無上乘若空若不空不應住聲聞乘若有相若無相不應住獨覺乘無上乘若有相若無相不應住聲聞乘若有願若無願不應住獨覺乘無上乘若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流若常若無常不應住一來不還阿羅漢若常若無常不應住預流若樂若苦不應住一來不還阿羅漢若樂若苦不應住預流若我若無我不應住一來不還阿羅漢若我若無我不應住預流若淨若不淨不應住一來不還阿羅漢若淨若不淨不應住預流若寂靜若不

寂靜不應住一來不還阿羅漢若寂靜若不寂靜不應住預流若遠離若不遠離不應住一來不還阿羅漢若遠離若不遠離不應住預流若空若不空不應住一來不還阿羅漢若空若不空不應住預流若有相若無相不應住一來不還阿羅漢若有相若無相不應住預流若有願若無願不應住一來不還阿羅漢若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流向預流果若常若無常不應住一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常不應住預流向預流果若樂若苦不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦不應住預流向預流果若我若無我不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若我若無我不應住預流向預流果若淨若不淨不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨不應住預流向預流果若

寂靜若不寂靜不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若寂靜若不寂靜不應住預流向預流果若遠離若不遠離不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若遠離若不遠離不應住預流向預流果若空若不空不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若空若不空不應住預流向預流果若有相若無相不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有相若無相不應住預流向預流果若有願若無願不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨覺若常若無常不應住獨覺向獨覺果若常若無常不應住獨覺若樂若苦不應住獨覺向獨覺果若樂若苦不應住獨覺若我若無我不應住獨覺向獨覺果若我若無我不應住獨覺若淨若不淨不應住獨覺向獨覺果若淨若不淨

不應住獨覺若寂靜若不寂靜不應住獨覺向獨覺果若寂靜若不寂靜不應住獨覺若遠離若不遠離不應住獨覺向獨覺果若遠離若不遠離不應住獨覺若空若不空不應住獨覺向獨覺果若空若不空不應住獨覺若有相若無相不應住獨覺向獨覺果若有相若無相不應住獨覺若有願若無願不應住獨覺向獨覺果若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住菩薩如来若常若無常不應住菩薩如来法若常若無常不應住菩薩如来若樂若苦不應住菩薩如来法若樂若苦不應住菩薩如来若我若無我不應住菩薩如来法若我若無我不應住菩薩如来若淨若不淨不應住菩薩如来法若淨若不淨不應住菩薩如来若寂靜若不寂靜不應住菩薩如来法若寂靜若不寂靜不應住菩薩如来若遠離若不遠離不應住菩薩如来法若

遠離若不遠離不應住菩薩如來若
空若不空不應住菩薩如來法若空
若不空不應住菩薩如來若有相若
無相不應住菩薩如來法若有相若
無相不應住菩薩如來若有願若無
願不應住菩薩如來法若有願若無
願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住極喜地及極喜地
法若常若無常不應住離垢發光焰
慧極難勝現前遠行不動善慧法雲
地及離垢乃至法雲地法若常若無
常不應住極喜地及極喜地法若樂
若苦不應住離垢地及離垢地法乃
至法雲地及法雲地法若樂若苦不
應住極喜地及極喜地法若我若無
我不應住離垢地及離垢地法乃至
法雲地及法雲地法若我若無我不
應住極喜地及極喜地法若淨若不
淨不應住離垢地及離垢地法乃至
法雲地及法雲地法若淨若不淨不
應住極喜地及極喜地法若寂靜若
不寂靜不應住離垢地及離垢地法

乃至法雲地及法雲地法若寂靜若
不寂靜不應住極喜地及極喜地法
若遠離若不遠離不應住離垢地及
離垢地法乃至法雲地及法雲地法
若遠離若不遠離不應住極喜地及
極喜地法若空若不空不應住離垢
地及離垢地法乃至法雲地及法雲
地法若空若不空不應住極喜地及
極喜地法若有相若無相不應住離
垢地及離垢地法乃至法雲地及法
雲地法若有相若無相不應住極喜
地及極喜地法若有願若無願不應
住離垢地及離垢地法乃至法雲地
及法雲地法若有願若無願何以故
以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住異生地及異生地
法若常若無常不應住種姓第八具
見薄離欲已辦獨覺菩薩如來地及
種姓乃至如來地法若常若無常不
應住異生地及異生地法若樂若苦
不應住種姓地及種姓地法乃至如
來地及如來地法若樂若苦不應住

異生地及異生地法若我若無我不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若我若無我不應住異生地及異生地法若淨若不淨不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若淨若不淨不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若寂靜若不寂靜不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若遠離若不遠離不應住異生地及異生地法若空若不空不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若空若不空不應住異生地及異生地法若有相若無相不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若有相若無相不應住異生地及異生地法若有願若無願不應住種姓地及種姓地法乃至如来地及如来地法若有願若無願何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果是無為相不應住一來不還阿羅漢果是無為相何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨覺菩提是無為相何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住阿耨多羅三藐三菩提是無為相何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流是福田不應住一来不還阿羅漢是福田何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨覺是福田何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住菩薩如来應正等覺是福田何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住初地殊勝事不應住第二地乃至第十地殊勝事何以故以有所得為方便故復次憍尸迦

菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住初發心已便作是念我當圓滿布施波羅蜜多不應住初發心已便作是念我當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿四靜慮不應住我當圓滿四無量四無色定何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿八解脫不應住我當圓滿八勝處九次第定十遍處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿四念住不應住我當圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿空解脫門不應住我當圓滿無相無願解脫門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我修加行既圓滿已當入

菩薩正性離生不應住我已得入正性離生當住菩薩不退轉地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿菩薩五神通不應住我得圓滿五神通已當遊無量無數世界礼敬瞻仰供養承事諸佛世尊聽聞正法如理思惟廣為有情宣說開示何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當嚴淨如十方佛所居淨土不應住我當成熟諸有情類令得無上正等菩提或般涅槃或人天樂何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服卧具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸伎樂及無量種上妙珎財而為供養不應住我當安立無量無數無邊有情令於無上正等菩提得不退轉何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩

訶薩行般若波羅蜜多時不應住我
當成辦清淨肉眼不應住我當成辦
清淨天眼慧眼法眼究竟佛眼何以
故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
我當成辦究竟圓滿神境智通不應
住我當成辦究竟圓滿天眼天耳他
心宿住漏盡智通何以故以有所得
爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住我當成辦佛
十力不應住我當成辦四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法何以故以有所得爲方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住我當成辦無忘失法不
應住我當成辦恒住捨性何以故以
有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住我當
成辦一切智不應住我當成辦道相
智一切相智何以故以有所得爲方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住我當成辦一切陁
羅尼門於無量無邊所作事業捴持

自在不應住我當善辦一切三摩地
門於諸量無邊等持最引遊戲自在
何以故以有所得為方便故為住
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住我當成辦三十二相所莊嚴身
令諸有情見者歡喜不應住我當成
辦八十隨好所莊嚴身令諸有情觀
無猒倦何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住此是隨信行者此
是隨法行者此是第八補特伽羅不
應住此是預流果此是極七返有不
應住此是家家此是一間不應住此
是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方
盡不應住此是預流定不墮法此是
中間般涅槃法不應住此是一來向
此是一來果一來此間得盡苦際不
應住此是不還向此是不還果往彼
方得般涅槃者不應住此是阿羅漢
向此是阿羅漢果現在必入無餘涅
槃不應住此是獨覺向此是獨覺果
現在必入無餘涅槃不應住此是超
聲聞獨覺地住菩薩地者何以故以

有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當具足一切智道相智一切相智覺一切法一切相已永斷一切相續習氣應不應住我當證得阿耨多羅三藐三菩提轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢竟安樂何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當善修四神足已安住如是殊勝等持由此等持增上勢力令我壽命如殑伽沙大劫而住不應住我當獲得壽量無邊何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成就最勝圓滿三十二種大士夫相是一一相百福莊嚴不應住我當成就最勝圓滿八十隨好一一好中有無數量希有勝事而為莊嚴何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如殑伽沙世

界之量不應住我當安坐一金剛座其座廣大量等三千大千佛土何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當依止大菩提樹其樹高廣衆寶莊嚴所出妙香有情聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無邊身病亦愈不應住有情聞此菩提樹香離諸聲聞獨覺作意必得無上正等菩提何以故以有所得為方便故

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色名聲無受想行識名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無眼處名聲無耳鼻舌身意處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色處名聲無聲香味觸法處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無

眼界名聲無色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無耳界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無鼻界名聲無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無舌界名聲無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無身界名聲無觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無意界名聲無法界意識界及意

觸意觸為緣所生諸受名聲何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住願
我當得淨佛土中無地界名聲無水
火風空識界名聲何以故以有所得
為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住願我當得淨
佛土中無苦聖諦名聲無集滅道聖
諦名聲何以故以有所得為方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住願我當得淨佛土中無
無明名聲無行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱名聲何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
願我當得淨佛土中無內空名聲無
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空名聲何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不應住願我當得淨佛土中

無真如名聲無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名聲何以故以有所得為方便故

憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無布施波羅蜜多名聲無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無色定名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝處九次第定十遍處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四念住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土

中無空解脫門名聲無無相無願解脫門名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無五眼名聲無六神通名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無佛十力名聲無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無無忘失法名聲無恒住捨性名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無一切陁羅尼門名聲無一切三摩地門名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無一切智名聲無道相智一切相智名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅

蜜多時不應住願我當得淨佛土中
無聲聞乘名聲無獨覺乘無上乘名
聲何以故以有所得為方便故憍尸
迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住願我當得淨佛土中無預流及
預流向果名聲無一來不還阿羅漢
及一來不還阿羅漢向果名聲何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
願我當得淨佛土中無獨覺及獨覺
菩提名聲無菩薩如來及菩薩如來
法名聲何以故以有所得為方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住願我當得淨佛土中無
極喜地及法名聲無離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地及法名聲何以
故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
願我當得淨佛土中無異生地及法
名聲無種姓地第八地具見地薄地
離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來
地及法名聲何以故以有所得為方

便故所以者何一切如來應正等覺
得阿耨多羅三藐三菩提時覺一切
法都無所有名字音聲皆不可得憍
尸迦是為菩薩摩訶薩於般若波羅
蜜多如所應住不應住相憍尸迦菩
薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨所應
住不應住相以無所得而為方便應
如是學
時舍利子作是念言若菩薩摩訶薩
於一切法不應住者云何應住般若
波羅蜜多具壽善現知舍利子心之
所念即謂之曰於意云何諸如來心
為何所住舍利子言諸佛之心都無
所住所以者何善現如來之心不住
色不住受想行識何以故以色蘊等
不可得故善現如來之心不住眼處
不住耳鼻舌身意處何以故以眼處
等不可得故善現如來之心不住色
處不住聲香味觸法處何以故以色
處等不可得故善現如來之心不住
眼界不住色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受何以故以眼界等不
可得故善現如來之心不住耳界不

住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以耳界等不可得故善現如来之心不住鼻界不住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故以鼻界等不可得故善現如来之心不住舌界不住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故以舌界等不可得故善現如来之心不住身界不住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故以身界等不可得故善現如来之心不住意界不住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故以意界等不可得故善現如来之心不住地界不住水火風空識界何以故以地界等不可得故善現如来之心不住苦聖諦不住集滅道聖諦何以故以苦聖諦等不可得故善現如来之心不住無明不住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以無明等不可得故善現如来之心不住内空不住外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散

空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空何以故以內空等不可
得故善現如來之心不住真如不住
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界何以故以真如等不可得故

大般若波羅蜜多經卷第八十

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十一　日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之五

善現如來之心不住布施波羅蜜多不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多等不可得故善現如來之心不住四靜慮不住四無量四無色定何以故以四靜慮等不可得故善現如來之心不住八解脫不住八勝處九次第定十遍處何以故以八解脫等不可得故善現如來之心不住四念住不住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以四念住等不可得故善現如來之心不住空解脫門不住無相無願解脫門何以故以空解脫門等不可得故善現如來之心不住五眼不住六神通何以故以五眼等不可得故善現如來之心不住佛十力不住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以佛十力等不可得故善現如來

之心不住無忘失法不住恒住捨性
何以故以無忘失法等不可得故善
現如來之心不住一切陁羅尼門不
住一切三摩地門何以故以一切陁
羅尼門等不可得故善現如來之心
不住一切智不住道相智一切相智
何以故以一切智等不可得故善現
如來之心不住聲聞乘不住獨覺乘
無上乘何以故以聲聞乘等不可得
故善現如來之心不住預流及預流
向果不住一來不還阿羅漢及一來
不還阿羅漢向果何以故以預流等
不可得故善現如來之心不住獨覺
及獨覺菩提不住菩薩如來及菩薩
如來法何以故以獨覺等不可得故
善現如來之心不住極喜地及法不
住離垢地發光地焰慧地極難勝地
現前地遠行地不動地善慧地法雲
地及法何以故以極喜地等不可得
故善現如來之心不住異生地及法
不住種姓地第八地具見地薄地離
欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地
及法何以故以異生地等不可得故

如是善現如來之心於一切法都無所住亦非不住

時具壽善現謂舍利子言如是菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而同如來於一切法都無所住亦非不住所以者何舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於色非住非不住於受想行識亦非住非不住何以故以色蘊等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眼處非住非不住於耳鼻舌身意處亦非住非不住何以故以眼處等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於色處非住非不住於聲香味觸法處亦非住非不住何以故以色處等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眼界非住非不住於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以眼界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不住於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦非住非

不住何以故以耳界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於鼻界非住非不住於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以鼻界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於舌界非住非不住於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以舌界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於身界非住非不住於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以身界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於意界非住非不住於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以意界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於地界非住非不住於水火風空識界亦非住非不住何以故以地界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於苦聖諦非住非

不住於集滅道聖諦亦非住非不住何以故以苦聖諦等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無明非住非不住於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非住非不住何以故以無明等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於內空非住非不住於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非住非不住何以故以內空等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於真如非住非不住於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非住非不住何以故以真如等無二相故

舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於布施波羅蜜多非住非不住於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非住非不住何以故以布施

波羅蜜多等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四靜慮非住非不住於四無量四無色定亦非住非不住何以故以四靜慮等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於八解脫非住非不住於八勝處九次第定十遍處亦非住非不住何以故以八解脫等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四念住非住非不住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非不住何以故以四念住等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於空解脫門非住非不住於無相無願解脫門亦非住非不住何以故以空解脫門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於五眼非住非不住於六神通亦非住非不住何以故以五眼等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於佛十力非住非不住於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法亦非住非不住何以故以佛十力等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無忘失法非住非不住於恒住捨性亦非住非不住何以故以無忘失法等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切陁羅尼門非住非不住於一切三摩地門亦非住非不住何以故以一切陁羅尼門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切智非住非不住於道相智一切相智亦非住非不住何以故以一切智等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於聲聞乘非住非不住於獨覺乘無上乘亦非住非不住何以故以聲聞乘等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於預流及預流向果非住非不住於一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住何以故以預流等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於獨覺及獨

覺菩提非住非非不住於菩薩如來及菩薩如來法亦非住非不住何以故以獨覺等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於極喜地及法非住非不住於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住何以故以極喜地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於異生地及法非住非不住於種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法亦非住非不住何以故以異生地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨非住非不住以無所得為方便應如是學

初分諸天子品第二十三之一

尒時會中有諸天子竊作是念諸藥叉等言詞呪句雖復隱密而尚可知尊者善現於此般若波羅蜜多雖以種種言詞顯示而我等輩竟不能解善現知彼心之所念便告之言汝等天子於我所說不能解耶諸天子言

如是如是具壽善現復告彼言我曾於此不說一字汝等不聞當何所解何以故甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故由此於中說者聽者及能解者皆不可得一切如來應正等覺所證無上正等菩提其相甚深亦復如是天子當知如佛化身化作無量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦俱來集會復化作一能說法人於此衆中宣揚妙法於意云何是中有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如化故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩聲聞於意云何是中有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如夢故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如有二人處一山谷各住一面讚佛法僧俱時發響於意云何此二響聲能互相聞互相解不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如響

故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如巧幻師或彼弟子於四衢道幻作四衆及一佛身處中說法於意云何是中有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如幻故般若中說者聽者及能解者都不可得時諸天子復作是念尊者善現於此般若波羅蜜多雖復種種方便顯說欲令易解而其意趣甚深轉甚深微細更微細難可測度善現知彼心之所念便告之曰天子當知色非甚深非微細受想行識亦非甚深非微細何以故色深細性不可得故受想行識深細性亦不可得故天子當知眼處非甚深非微細耳鼻舌身意處亦非甚深非微細何以故眼處深細性不可得故耳鼻舌身意處深細性亦不可得故天子當知色處非甚深非微細聲香味觸法處亦非甚深非微細何以故色處深細性不可得故聲香味觸法處深細性亦不可得故天子當知眼界非甚深非微細色界眼

識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦
非甚深非微細何以故眼界深細性
不可得故色界乃至眼觸為緣所生
諸受深細性亦不可得故天子當知
耳界非甚深非微細聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受亦非甚深
非微細何以故耳界深細性不可得
故聲界乃至耳觸為緣所生諸受深
細性亦不可得故天子當知鼻界非
甚深非微細香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受亦非甚深非微細
何以故鼻界深細性不可得故香界
乃至鼻觸為緣所生諸受深細性亦
不可得故天子當知舌界非甚深非
微細味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受亦非甚深非微細何以故
舌界深細性不可得故味界乃至舌
觸為緣所生諸受深細性亦不可得
故天子當知身界非甚深非微細觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受亦非甚深非微細何以故身界深
細性不可得故觸界乃至身觸為緣
所生諸受深細性亦不可得故天子

當知意界非甚深非微細法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非甚深非微細何以故意界深細性不可得故法界乃至意觸為緣所生諸受深細性亦不可得故天子當知地界非甚深非微細水火風空識界亦非甚深非微細何以故地界深細性不可得故水火風空識界深細性亦不可得故天子當知苦聖諦非甚深非微細集滅道聖諦亦非甚深非微細何以故苦聖諦深細性不可得故集滅道聖諦深細性亦不可得故天子當知無明非甚深非微細行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細何以故無明深細性不可得故行乃至老死愁歎苦憂惱深細性亦不可得故天子當知內空非甚深非微細外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非甚深非微細何以故內空深細性不可

得故外空乃至無性自性空深細性亦不可得故天子當知真如非甚深非微細法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非甚深非微細何以故真如深細性不可得故法界乃至不思議界深細性亦不可得故天子當知布施波羅蜜多非甚深非微細淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非甚深非微細何以故布施波羅蜜多深細性不可得故淨戒乃至般若波羅蜜多深細性亦不可得故天子當知四靜慮非甚深非微細四無量四無色定亦非甚深非微細何以故四靜慮深細性不可得故四無量四無色定深細性亦不可得故天子當知八解脫非甚深非微細八勝處九次第定十遍處亦非甚深非微細何以故八解脫深細性不可得故八勝處九次第定十遍處深細性亦不可得故天子當知四念住非甚深非微細四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非甚深非微

細何以故四念住深細性不可得故
四正斷乃至八聖道支深細性亦不
可得故天子當知五眼非甚深非微
細六神通亦非甚深非微細何以故
五眼深細性不可得故六神通深細
性亦不可得故天子當知佛十力非
甚深非微細四無所畏四无㝵解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦
非甚深非微細何以故佛十力深細
性不可得故四無所畏乃至十八佛不
共法深細性亦不可得故天子當知
無忘失法非甚深非微細恒住捨性
亦非甚深非微細何以故无忘失法
深細性不可得故恒住捨性深細性
亦不可得故天子當知一切陁羅尼
門非甚深非微細一切三摩地門亦
非甚深非微細何以故一切陁羅尼
門深細性不可得故一切三摩地門
深細性亦不可得故天子當知一切
智非甚深非微細道相智一切相智
亦非甚深非微細何以故一切智深
細性不可得故道相智一切相智深
細性亦不可得故天子當知聲聞乘

非甚深非微細獨覺乘無上乘亦非
甚深非微細何以故聲聞乘深細性
不可得故獨覺乘無上乘深細性亦
不可得故天子當知預流非甚深非
微細一來不還阿羅漢亦非甚深非
微細何以故預流深細性不可得故
一來不還阿羅漢深細性亦不可得
故天子當知預流向預流果非甚深
非微細一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果亦非甚深非
微細何以故預流向預流果深細性
不可得故一來向一來果乃至阿羅
漢向阿羅漢果深細性亦不可得故
天子當知獨覺非甚深非微細獨覺
向獨覺果亦非甚深非微細何以故
獨覺深細性不可得故獨覺向獨覺
果深細性亦不可得故天子當知菩
薩摩訶薩非甚深非微細三藐三佛
陀亦非甚深非微細何以故菩薩摩
訶薩深細性不可得故三藐三佛陀
深細性亦不可得故天子當知菩薩
摩訶薩法非甚深非微細無上正等
菩提亦非甚深非微細何以故菩薩

摩訶薩法深細性不可得故無上正等菩提深細性亦不可得故天子當知極喜地非甚深非微細離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦非甚深非微細何以故極喜地深細性不可得故離垢地乃至法雲地深細性亦不可得故天子當知極喜地法非甚深非微細離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法亦非甚深非微細何以故極喜地法深細性不可得故離垢地法乃至法雲地法深細性亦不可得故天子當知異生地非甚深非微細種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地亦非甚深非微細何以故異生地深細性不可得故種姓地乃至如來地深細性亦不可得故天子當知異生地法非甚深非微細種姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法亦非甚深非微

細何以故異生地法法性細性不可得故種姓地法乃至如來地法深細性亦不可得故

時諸天子復作是念尊者善現所說法中不施設色不施設受想行識何以故色蘊性等不可說故尊者善現所說法中不施設眼處不施設耳鼻舌身意處何以故眼處性等不可說故尊者善現所說法中不施設色處不施設聲香味觸法處何以故色處性等不可說故尊者善現所說法中不施設眼界不施設色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故眼界性等不可說故尊者善現所說法中不施設耳界不施設聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故耳界性等不可說故尊者善現所說法中不施設鼻界不施設香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故鼻界性等不可說故尊者善現所說法中不施設舌界不施設味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故舌界性等不可說故尊者善現

所說法中不施設身界不施設觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故身界性等不可說故尊者善現所說法中不施設意界不施設法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故意界性等不可說故尊者善現所說法中不施設地界不施設水火風空識界何以故地界性等不可說故尊者善現所說法中不施設苦聖諦不施設集滅道聖諦何以故苦聖諦性等不可說故尊者善現所說法中不施設無明不施設行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故無明性等不可說故尊者善現所說法中不施設內空不施設外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故內空性等不可說故尊者善現所說法中不施設真如不施設法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空

界不思議界何以故真如性等不可說故

尊者善現所說法中不施設布施波羅蜜多不施設淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故布施波羅蜜多性等不可說故尊者善現所說法中不施設四靜慮四無量四無色定何以故四靜慮性等不可說故尊者善現所說法中不施設八解脫不施設八勝處九次第定十遍處何以故八解脫性等不可說故尊者善現所說法中不施設四念住不施設四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故四念住性等不可說故尊者善現所說法中不施設空解脫門不施設無相無願解脫門何以故空解脫門性等不可說故尊者善現所說法中不施設五眼不施設六神通何以故五眼性等不可說故尊者善現所說法中不施設佛十力不施設四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故佛十力性等不可說故尊者善現

所說法中不施設無忘失法不施設恒住捨性何以故無忘失法性等不可說故尊者善現所說法中不施設一切陁羅尼門不施設一切三摩地門何以故一切陁羅尼門性等不可說故尊者善現所說法中不施設一切智不施設道相智一切相智何以故一切智性等不可說故尊者善現所說法中不施設聲聞乘不施設獨覺乘無上乘何以故聲聞乘性等不可說故尊者善現所說法中不施設預流不施設一来不還阿羅漢何以故預流性等不可說故尊者善現所說法中不施設預流向預流果不施設一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果何以故預流向預流果性等不可說故尊者善現所說法中不施設獨覺不施設獨覺向獨覺果何以故獨覺性等不可說故尊者善現所說法中不施設菩薩摩訶薩不施設三藐三佛陁何以故菩薩摩訶薩性等不可說故尊者善現所說法中不施設菩薩摩訶薩法不施

設無上正等菩提何以故菩薩摩訶薩法性等不可說故尊者善現所說法中不施設極喜地不施設離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故極喜地性等不可說故尊者善現所說法中不施設極喜地法不施設離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法何以故極喜地法性等不可說故尊者善現所說法中不施設異生地不施設種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故異生地性等不可說故尊者善現所說法中不施設異生地法不施設種姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法何以故異生地法性等不可說故尊者善現所說法中亦不施設文字語言何以故文字語言性等不可說故

尒時善現知諸天子心所念法便告

之言如是如是如汝所念諸法乃至
無上菩提文字語言皆所不及故於
般若波羅蜜多無說無聽亦無解者
是故汝等於諸法中應隨所說修堅
固忍諸有欲住欲證預流一來不還
阿羅漢果亦依此忍而得究竟諸有
欲住欲證獨覺所得菩提亦依此忍
而得究竟諸有欲住欲證無上正等
菩提要依此忍而得究竟如是諸天
子諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究
竟應住無說無聽無解甚深般若波
羅蜜多常勤修學不應捨離
時諸天子心復念言尊者善現於今
欲為何等有情說何等法善現尒時
知諸天子心所念事便告之曰天子
當知我今欲為如幻如化如夢有情
說如幻如化如夢之法何以故如是
聽者於所說中無聞無解無所證故
時諸天子即復問言能說能聽及所
說法皆如幻如化如夢事耶善現荅
言如是如是如汝所說如幻有情為
如幻者說如幻法如化有情為如化
者說如化法如夢有情為如夢者說

如夢法天子當知我如幻如化如夢
所見有情命者生者養者士夫補特
伽羅意生儒童作者受者知者見者
如幻如化如夢所見何以故以我等
自性空故天子當知色如幻如化如
夢所見受想行識如幻如化如夢所
見何以故以色蘊等自性空故天子
當知眼處如幻如化如夢所見耳鼻
舌身意處如幻如化如夢所見何以
故以眼處等自性空故天子當知色
處如幻如化如夢所見聲香味觸法
處如幻如化如夢所見何以故以色
處等自性空故天子當知眼界如幻
如化如夢所見色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受如幻如化如夢
所見何以故以眼界等自性空故天
子當知耳界如幻如化如夢所見聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受如幻如化如夢所見何以故以耳
界等自性空故天子當知鼻界如幻
如化如夢所見香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受如幻如化如夢
所見何以故以鼻界等自性空故天

子當知舌界如幻如化如夢所見味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受如幻如化如夢所見何以故以舌
界等自性空故天子當知身界如幻
如化如夢所見觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受如幻如化如夢
所見何以故以身界等自性空故天
子當知意界如幻如化如夢所見法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受如幻如化如夢所見何以故以意
界等自性空故天子當知地界如幻
如化如夢所見水火風空識界如幻
如化如夢所見何以故以地界等自
性空故天子當知苦聖諦如幻如化
如夢所見集滅道聖諦如幻如化如
夢所見何以故以苦聖諦等自性空
故天子當知無明如幻如化如夢所
見行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見
何以故以無明等自性空故天子當
知內空如幻如化如夢所見外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本

性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如幻如化如夢所見何以故以內空等自性空故天子當知真如如幻如化如夢所見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如幻如化如夢所見何以故以真如等自性空故

大般若波羅蜜多經卷第八十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十二　曰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸天子品第二十三之二

天子當知布施波羅蜜多如幻如化如夢所見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻如化如夢所見何以故以布施波羅蜜多等自性空故天子當知四靜慮如幻如化如夢所見四無量四无色定如幻如化如夢所見何以故以四靜慮等自性空故天子當知八解脫如幻如化如夢所見八勝處九次第定十遍處如幻如化如夢所見何以故以八解脫等自性空故天子當知四念住如幻如化如夢所見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如幻如化如夢所見何以故以四念住等自性空故天子當知空解脫門如幻如化如夢所見無相无願解脫門如幻如化如夢所見何以故以空解脫門等自性空故天子當知五眼如幻如化如夢所見六神通如幻如化如夢所見何以

故以五眼等自性空故天子當知佛
十力如幻如化如夢所見四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法如幻如化如夢所見何以
故以佛十力等自性空故天子當知
無忘失法如幻如化如夢所見恒住
捨性如幻如化如夢所見何以故以
無忘失法等自性空故天子當知一
切陀羅尼門如幻如化如夢所見一
切三摩地門如幻如化如夢所見何
以故以一切陀羅尼門等自性空故
天子當知一切智如幻如化如夢所
見道相智一切相智如幻如化如夢
所見何以故以一切智等自性空故
天子當知聲聞乘如幻如化如夢所
見獨覺乘無上乘如幻如化如夢所
見何以故以聲聞乘等自性空故天
子當知預流如幻如化如夢所見一
來不還阿羅漢如幻如化如夢所見
何以故以預流等自性空故天子當
知預流向預流果如幻如化如夢所
見一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果如幻如化如夢所

見何以故以預流向預流果等自性空故天子當知獨覺如幻如化如夢所見獨覺向獨覺果如幻如化如夢所見何以故以獨覺等自性空故天子當知菩薩摩訶薩如幻如化如夢所見三藐三佛陁如幻如化如夢所見何以故以菩薩摩訶薩等自性空故天子當知菩薩摩訶薩法如幻如化如夢所見無上正等菩提如幻如化如夢所見何以故以菩薩摩訶薩法等自性空故天子當知極喜地如幻如化如夢所見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地如幻如化如夢所見何以故以極喜地等自性空故天子當知極喜地法如幻如化如夢所見離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法如幻如化如夢所見何以故以極喜地法等自性空故天子當知異生地如幻如化如夢所見種姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如

來地如幻如化如夢所見何以故以異生地等自性空故天子當知異生地法如幻如化如夢所見種姓地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法如幻如化如夢所見何以故以異生地法等自性空故天子當知有為界如幻如化如夢所見無為界如幻如化如夢所見何以故以有為界等自性空故天子當知由此緣故我作是說如幻有情為如幻者說如幻法如化有情為如化者說如化法如夢有情為如夢者說如夢法

時諸天子問善現言今尊者為但說我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見亦說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢見耶善現言諸天子我不但說我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如化如夢所見亦復宣說微妙寂靜究竟涅槃如幻如化如夢所見天子當知設更有法勝涅槃者我亦說為如幻如化如夢所見所以者何幻化夢

事與一切法乃至涅槃皆悉無一無二分故

初分受教品第二十四之一

尒時具壽舍利子具壽大目連具壽執大藏具壽滿慈子具壽大迦多衍那具壽大迦葉波等諸大聲聞及無量百千菩薩摩訶薩同時舉聲問善現曰所說般若波羅蜜多如是甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一唯極聖者自內所證世聰慧人所不能測於如是法誰能信受善現荅言有菩薩摩訶薩住不退轉地於此甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多能深信受復有已見聖諦及漏盡阿羅漢為滿所願於此般若波羅蜜多亦能信受復有善男子善女人等已於過去無量無數百千俱胝那庾多佛所親近供養發弘誓願殖衆善本利根聰慧諸善知識所攝受者於此甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦能信受何以故如是

人等終不以空不空分別色亦不以色分別空不空不以空不空分別受想行識亦不以受想行識分別空不空不以有相無相分別色亦不以色分別有相無相不以有相無相分別受想行識亦不以受想行識分別有相無相不以有願無願分別色亦不以色分別有願無願不以有願無願分別受想行識亦不以受想行識分別有願無願不以生不生分別色亦不以色分別生不生不以生不生分別受想行識亦不以受想行識分別生不生不以滅不滅分別色亦不以色分別滅不滅不以滅不滅分別受想行識亦不以受想行識分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別色亦不以色分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別受想行識亦不以受想行識分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別色亦不以色分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別受想行識亦不以受想行識分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別眼處

亦不以眼處分別空不空不以空不
空分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻
舌身意處分別空不空不以有相無
相分別眼處亦不以眼處分別有相
無相不以有相無相分別耳鼻舌身
意處亦不以耳鼻舌身意處分別有
相無相不以有願無願分別眼處亦
不以眼處分別有願無願不以有願
無願分別耳鼻舌身意處亦不以耳
鼻舌身意處分別有願無願不以生
不生分別眼處亦不以眼處分別生
不生不以生不生分別耳鼻舌身意
處亦不以耳鼻舌身意處分別生不
生不以滅不滅分別眼處亦不以眼
處分別滅不滅不以滅不滅分別耳
鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意處
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
眼處亦不以眼處分別寂靜不寂靜
不以寂靜不寂靜分別耳鼻舌身意
處亦不以耳鼻舌身意處分別寂靜
不寂靜不以遠離不遠離分別眼處
亦不以眼處分別遠離不遠離不以
遠離不遠離分別耳鼻舌身意處亦

不以耳鼻舌身意處分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別色
處亦不以色處分別空不空不以空
不空分別聲香味觸法處亦不以聲
香味觸法處分別空不空不以有相
無相分別色處亦不以色處分別有
相無相不以有相無相分別聲香味
觸法處亦不以聲香味觸法處分別
有相無相不以有相無相分別色處
亦不以色處分別有願無願不以有
願無願分別聲香味觸法處亦不以
聲香味觸法處分別有願無願不以
生不生分別色處亦不以色處分別
生不生不以生不生分別聲香味觸
法處亦不以聲香味觸法處分別生
不生不以滅不滅分別色處亦不以
色處分別滅不滅不以滅不滅分別
聲香味觸法處亦不以聲香味觸法
處分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別色處亦不以色處分別寂靜不寂
靜不以寂靜不寂靜分別聲香味觸
法處亦不以聲香味觸法處分別寂
靜不寂靜不以遠離不遠離分別色

處亦不以色處分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別聲香味觸法處
亦不以聲香味觸法處分別遠離不
遠離
如是人等終不以空不空分別眼界
亦不以眼界分別空不空不以空不
空分別色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸
為緣所生諸受分別空不空不以有
相無相分別眼界亦不以眼界分別
有相无相不以有相無相分別色界
乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色
界乃至眼觸為緣所生諸受分別有
相無相不以有願无願分別眼界亦
不以眼界分別有願無願不以有願
無願分別色界乃至眼觸為緣所生
諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所
生諸受分別有願无願不以生不生
分別眼界亦不以眼界分別生不生
不以生不生分別色界乃至眼觸為
緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸
為緣所生諸受分別生不生不以滅
不滅分別眼界亦不以眼界分別滅

不滅不以滅不滅分別色界乃至眼
觸為緣所生諸受亦不以色界乃至
眼觸為緣所生諸受分別滅不滅不
以寂靜不寂靜分別眼界亦不以眼
界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別色界乃至眼觸為緣所生諸
受亦不以色界乃至眼觸為緣所生
諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別眼界亦不以眼界分別遠
離不遠離不以遠離不遠離分別色
界乃至眼觸為緣所生諸受亦不以
色界乃至眼觸為緣所生諸受分別
遠離不遠離如是人等終不以空不
空分別耳界亦不以耳界分別空不
空不以空不空分別聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受亦不以聲
界乃至耳觸為緣所生諸受分別空
不空不以有相無相分別耳界亦不
以耳界分別有相無相不以有相無
相分別聲界乃至耳觸為緣所生諸
受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生
諸受分別有相無相不以有願无願
分別耳界亦不以耳界分別有願無

願不以有願無願分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別耳界亦不以耳界分別生不生亦不以生不生分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別耳界亦不以耳界分別滅不滅不以滅不滅分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別耳界亦不以耳界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別耳界亦不以耳界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別鼻界亦不以鼻界分別空不空不以空不

空分別香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別鼻界亦不以鼻界分別有相無相不以有相無相分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別鼻界亦不以鼻界分別有願無願不以有願無願分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別鼻界亦不以鼻界分別生不生不以生不生分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別鼻界亦不以鼻界分別滅不滅不以滅不滅分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別鼻界亦不以鼻界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別鼻界亦不以鼻界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別舌界亦不以舌界分別空不空不以空不空分別味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別舌界亦不以舌界分別有相無相不以有相无相分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別舌界亦不以舌界分別有願無願不以有願无願分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別舌界亦不以舌界分別生不生不以生不生分別味界乃至舌觸為

緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別舌界亦不以舌界分別滅不滅不以滅不滅分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別舌界亦不以舌界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別舌界亦不以舌界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別味界乃至舌觸為緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸為緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別身界亦不以身界分別空不空不以空不空分別觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別身界亦不以身界分別有相無相不以有相無相分別觸界

乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別身界不不以身界分別有願無願不以有願無願分別觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別身界亦不以身界分別生不生不以生不生分別觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別身界亦不以身界分別滅不滅不以滅不滅分別觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別身界亦不以身界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別身界亦不以身界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別觸界乃至身觸為緣所生諸受亦不以

觸界乃至身觸為緣所生諸受分別
遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別意界
亦不以意界分別空不空不以空不
空分別法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受亦不以法界乃至意觸
為緣所生諸受分別空不空不以有
相無相分別意界亦不以意界分別
有相無相不以有相無相分別法界
乃至意觸為緣所生諸受亦不以法
界乃至意觸為緣所生諸受分別有
相無相不以有願無願分別意界亦
不以意界分別有願無願不以有願
無願分別法界乃至意觸為緣所生
諸受亦不以法界乃至意觸為緣所
生諸受分別有願無願不以生不生
分別意界亦不以意界分別生不生
不以生不生分別法界乃至意觸為
緣所生諸受亦不以法界乃至意觸
為緣所生諸受分別生不生不以滅
不滅分別意界亦不以意界分別滅
不滅不以滅不滅分別法界乃至意
觸為緣所生諸受亦不以法界乃至

意觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別意界亦不以意界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別意界亦不以意界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別地界亦不以地界分別空不空不以空不空分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別空不空不以有相無相分別地界亦不以地界分別有相無相不以有相無相分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別有相無相不以有相無相分別地界亦不以地界分別有願無願不以有願無願分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別有願無願不以生不生分別地界亦不以地界分別生

不生不以生不生分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別生不生不以滅不滅分別地界亦不以地界分別滅不滅不以滅不滅分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別地界亦不以地界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別地界亦不以地界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別空不空不以空不空分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別空不空不以有相無相分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別有相無相不以有相無相分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別有相無相不以有願無願分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別有願無願不以有願無願分別集滅道聖諦亦不以

集滅道聖諦分別有願無願不以生
不生分別苦聖諦亦不以苦聖諦分
別生不生不以生不生分別集滅道
聖諦亦不以集滅道聖諦分別生不
生不以滅不滅分別苦聖諦亦不以
苦聖諦分別滅不滅不以滅不滅分
別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
苦聖諦亦不以苦聖諦分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別集滅道
聖諦亦不以集滅道聖諦分別寂靜
不寂靜不以遠離不遠離分別苦聖
諦亦不以苦聖諦分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別集滅道聖諦
亦不以集滅道聖諦分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別無
明亦不以無明分別空不空不以空
不空分別行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱亦不以行乃
至老死愁歎苦憂惱分別空不空不
以有相無相分別無明亦不以無明
分別有相無相不以有相無相分別
行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行

乃至老死愁歎苦憂惱分別有相無
相不以有願無願分別無明亦不以
無明分別有願無願不以有願無願
分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不
以行乃至老死愁歎苦憂惱分別有
願無願不以生不生分別無明亦不
以無明分別生不生不以生不生分
別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以
行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不
生不以滅不滅分別無明亦不以無
明分別滅不滅不以滅不滅分別行
乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃
至老死愁歎苦憂惱分別滅不滅不
以寂靜不寂靜分別無明亦不以無
明分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦
不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別
寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別
無明亦不以無明分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別行乃至老死
愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁
歎苦憂惱分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別內空

亦不以內空分別空不空不以空不
空分別外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空亦不以外空乃至無性
自性空分別空不空不以有相無相
分別內空亦不以內空分別有相無
相不以有相無相分別外空乃至無
性自性空亦不以外空乃至無性自
性空分別有相無相不以有願無願
分別內空亦不以內空分別有願無
願不以有願無願分別外空乃至無
性自性空亦不以外空乃至無性自
性空分別有願無願不以生不生分
別內空亦不以內空分別生不生不
以生不生分別外空乃至無性自性
空亦不以外空乃至無性自性空分
別生不生不以滅不滅分別內空亦
不以內空分別滅不滅不以滅不滅
分別外空乃至無性自性空亦不以
外空乃至無性自性空分別滅不滅
不以寂靜不寂靜分別內空亦不以

内空分別寂靜不寂靜不以寂靜不
寂靜分別外空乃至無性自性空亦
不以外空乃至無性自性空分別寂
靜不寂靜不以遠離不遠離分別內
空亦不以內空分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別外空乃至無性
自性空亦不以外空乃至無性自性
空分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別真如
亦不以真如分別空不空不以空不
空分別法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界亦不以法界乃至不
思議界分別空不空不以有相無相
分別真如亦不以真如分別有相無
相不以有相無相分別法界乃至不
思議界亦不以法界乃至不思議界
分別有相無相不以有願無願分別
真如亦不以真如分別有願無願不
以有願無願分別法界乃至不思議
界亦不以法界乃至不思議界分別
有願無願不以生不生分別真如亦
不以真如分別生不生不以生不生

分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別生不生不以滅不滅分別真如亦不以真如分別滅不滅不以滅不滅分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別真如亦不以真如分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別真如亦不以真如分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十三　日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之三

如是人等終不以空不空分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別空不空不以空不空分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別空不空不以有相無相分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別有相無相不以有相無相分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有相無相不以有願無願分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別有願無願不以有願無願分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有願無願不以生不生分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別生不生不以生不生分別淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別生不生不以滅不滅分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅不以滅不滅分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別四靜慮亦不以四靜慮分別空不空不以空不空分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別空不空不以有相無相分別四靜慮亦不以

四靜慮分別有相無相不以有相無相分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別有相無相不以有願無願分別四靜慮亦不以四靜慮分別有願無願不以有願無願分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別有願無願不以生不生分別四靜慮亦不以四靜慮分別生不生不以生不生分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別生不生不以滅不滅分別四靜慮亦不以四靜慮分別滅不滅不以滅不滅分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別四靜慮亦不以四靜慮分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別四靜慮亦不以四靜慮分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別八解脫亦不以八解脫分別空不空不以空不空分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別空不空不以有相無相分別八解脫亦不以八解脫分別有相无相不以有相無相分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相無相不以有願無願分別八解脫亦不以八解脫分別有願无願不以有願無願分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別有願無願不以生不生分別八解脫亦不以八解脫分別生不生不以生不生分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別生不生不以滅不滅分別八解脫亦不以八解脫分別滅不滅不以滅不滅分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別八解脫亦不以八解脫分別寂靜不寂靜不以寂靜

不寂靜分別八勝處九次第定十遍
處亦不以八勝處九次第定十遍處
分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離
分別八解脫亦不以八解脫分別遠
離不遠離不以遠離不遠離分別八
勝處九次第定十遍處亦不以八勝
處九次第定十遍處分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別四
念住亦不以四念住分別空不空不
以空不空分別四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支亦不以四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支分別空不空不以有相无相
分別四念住亦不以四念住分別有
相無相不以有相无相分別四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支亦不以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支分別有相无相
不以有願無願分別四念住亦不以
四念住分別有願無願不以有願无
願分別四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦不以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支

分別有願無願不以生不生分別四念住亦不以四念住分別生不生不以生不生分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別生不生不以滅不滅分別四念住亦不以四念住分別滅不滅不以滅不滅分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別四念住亦不以四念住分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別四念住亦不以四念住分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別空解脫門亦不以空解脫門分別空不空不以空不空分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別空不空不以有相無相分別空解脫門亦不以空解脫門分別有相無相不以有相無相分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別有相無相不以有願無願分別空解脫門亦不以空解脫門分別有願無願不以有願無願分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別有願無願不以生不生分別空解脫門亦不以空解脫門分別生不生不以生不生分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別生不生不以滅不滅分別空解脫門亦不以空解脫門分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別空解脫門亦不以空解脫門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無相無願解脫門亦不以無相無

願解脫門分別寂靜不寂靜不以遠
離不遠離分別空解脫門亦不以空
解脫門分別遠離不遠離不以遠離
不遠離分別無相無願解脫門亦不
以無相無願解脫門分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別五
眼亦不以五眼分別空不空不以空
不空分別六神通亦不以六神通分
別空不空不以有相無相分別五眼
亦不以五眼分別有相無相不以有
相無相分別六神通亦不以六神通
分別有相無相不以有願無願分別
五眼亦不以五眼分別有願無願不
以有願無願分別六神通亦不以六
神通分別有願無願不以生不生分
別五眼亦不以五眼分別生不生不
以生不生分別六神通亦不以六神
通分別生不生不以滅不滅分別五
眼亦不以五眼分別滅不滅不以滅
不滅分別六神通亦不以六神通分
別滅不滅不以寂靜不寂靜分別五
眼亦不以五眼分別寂靜不寂靜不
以寂靜不寂靜分別六神通亦不以

六神通分別寂靜不寂靜不以遠離
不遠離分別五眼亦不以五眼分別
遠離不遠離不以遠離不遠離分別
六神通亦不以六神通分別遠離不
遠離
如是人等終不以空不空分別佛十
力亦不以佛十力分別空不空不以
空不空分別四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦
不以四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法分別空不
空不以有相無相分別佛十力亦不
以佛十力分別有相無相不以有相
無相分別四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法亦不
以四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法分別有相無
相不以有願無願分別佛十力亦不
以佛十力分別有願無願不以有願
無願分別四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法亦不
以四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法分別有願無

願不以生不生分別佛十力亦不以佛十力分別生不生不以生不生分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別生不生不以滅不滅分別佛十力亦不以佛十力分別滅不滅不以滅不滅分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別佛十力亦不以佛十力分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別佛十力亦不以佛十力分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別無忘失法亦不以無忘失法分別空不空不以空不空分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別空不空不以有相無相分別無忘失法亦不以無忘失法分別有相無相不以有相無相分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別有相無相不以有願無願分別無忘失法亦不以無忘失法分別有願無願不以有願無願分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別有願無願不以生不生分別無忘失法亦不以無忘失法分別生不生不以生不生分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別生不生不以滅不滅分別無忘失法亦不以無忘失法分別滅不滅不以滅不滅分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別無忘失法亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別無

忘失法亦不以無忘失法分別遠離
不遠離不以遠離不遠離分別恒住
捨性亦不以恒住捨性分別遠離不
遠離
如是人等終不以空不空分別一切
陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門分
別空不空不以空不空分別一切二
摩地門亦不以一切三摩地門分別
空不空不以有相無相分別一切陁
羅尼門亦不以一切陁羅尼門分別
有相無相不以有相無相分別一切
三摩地門亦不以一切三摩地門分
別有相無相不以有願無願分別一
切陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門
分別有願無願不以有願無願分別
一切三摩地門亦不以一切三摩地
門分別有願無願不以生不生分別
一切陁羅尼門亦不以一切陁羅尼
門分別生不生不以生不生分別一
切三摩地門亦不以一切三摩地門
分別生不生不以滅不滅分別一切
陁羅尼門亦不以一切陁羅尼門分
別滅不滅不以滅不滅分別一切三

摩地門亦不以一切三摩地門分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別一切智亦不以一切智分別空不空不以空不空分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別空不空不以有相無相分別一切智亦不以一切智分別有相無相不以有相無相分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有相無相不以有願無願分別一切智亦不以一切智分別有願無願不以有願無願分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有願無願不以生不生分別一切智亦不以一切智分別

生不生不以生不生分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別生不生不以滅不滅分別一切智亦不以一切智分別滅不滅不以滅不滅分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切智亦不以一切智分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切智亦不以一切智分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別空不空不以空不空分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別空不空不以有相無相分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有相無相不以有相無相分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有相無相不以有願無願分

別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有願
無願不以有願無願分別獨覺乘無
上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有
願無願不以生不生分別聲聞乘亦
不以聲聞乘分別生不生不以生不
生分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺
乘無上乘分別生不生不以滅不滅
分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別滅
不滅不以滅不滅分別獨覺乘無上
乘亦不以獨覺乘無上乘分別滅不
滅不以寂靜不寂靜分別聲聞乘亦
不以聲聞乘分別寂靜不寂靜不以
寂靜不寂靜分別獨覺乘無上乘亦
不以獨覺乘無上乘分別寂靜不寂
靜不以遠離不遠離分別聲聞乘亦
不以聲聞乘分別遠離不遠離不以
遠離不遠離分別獨覺乘無上乘亦
不以獨覺乘無上乘分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別預
流亦不以預流分別空不空不以空
不空分別一來不還阿羅漢亦不以
一來不還阿羅漢分別空不空不以
有相無相分別預流亦不以預流分

別有相無相不以有相無相分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有相無相不以有願無願分別預流亦不以預流分別有願無願不以有願無願分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有願無願不以生不生分別預流亦不以預流分別生不生不以生不生分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別生不生不以滅不滅分別預流亦不以預流分別滅不滅不以滅不滅分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別預流亦不以預流分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別預流亦不以預流分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別預流

向預流果亦不以預流向預流果分別空不空不以空不空分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空不空不以有相無相分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別有相無相不以有相無相分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有相無相不以有願無願分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別有願無願不以有願無願分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有願無願不以生不生分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別生不生不以生不生分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果

分別生不生不以滅不滅分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別滅不滅不以滅不滅分別一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別獨覺亦不以獨覺分別空不空不以空不空分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別空不空不以有相

無相分別獨覺亦不以獨覺分別有相無相不以有相無相分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相不以有願無願分別獨覺亦不以獨覺分別有願無願不以有願無願分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別有願無願不以生不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生不以生不生分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別生不生不以滅不滅分別獨覺亦不以獨覺分別滅不滅不以滅不滅分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別獨覺亦不以獨覺分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別獨覺亦不以獨覺分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別菩薩

摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別空
不空不以空不空分別三藐三佛陁
亦不以三藐三佛陁分別空不空不
以有相無相分別菩薩摩訶薩亦不
以菩薩摩訶薩分別有相无相不以
有相無相分別三藐三佛陁亦不以
三藐三佛陁分別有相無相不以有
願无願分別菩薩摩訶薩亦不以菩
薩摩訶薩分別有願無願不以有願
无願分別三藐三佛陁亦不以三藐
三佛陁分別有願無願不以生不生
分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶
薩分別生不生不以生不生分別三
藐三佛陁亦不以三藐三佛陁分別
生不生不以滅不滅分別菩薩摩訶
薩亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅
不以滅不滅分別三藐三佛陁亦不
以三藐三佛陁分別滅不滅不以寂
靜不寂靜分別菩薩摩訶薩亦不以
菩薩摩訶薩分別寂靜不寂靜不以
寂靜不寂靜分別三藐三佛陁亦不
以三藐三佛陁分別寂靜不寂靜不
以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩亦

不以菩薩摩訶薩分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別三藐三佛陁
亦不以三藐三佛陁分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別菩
薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法
分別空不空不以空不空分別無上
正等菩提亦不以無上正等菩提分
別空不空不以有相無相分別菩薩
摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分
別有相無相不以有相無相分別無
上正等菩提亦不以無上正等菩提
分別有相無相不以有願無願分別
菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩
法分別有願無願不以有願無願分
別無上正等菩提亦不以無上正等
菩提分別有願無願不以生不生分
別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶
薩法分別生不生不以生不生分別
無上正等菩提亦不以無上正等菩
提分別生不生不以滅不滅分別菩
薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法
分別滅不滅不以滅不滅分別無上
正等菩提亦不以無上正等菩提分

別滅不滅不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離

如是人等終不以空不空分別極喜地亦不以極喜地分別空不空不以空不空分別離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別空不空不以有相無相分別極喜地亦不以極喜地分別有相無相不以有相無相分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別有相無相不以有願無願分別極喜地亦不以極喜地分別有願無願不以有願無願分別

離垢地發光地乃至善慧地法雲地
亦不以離垢地發光地乃至善慧地
法雲地分別有願無願不以生不生
分別極喜地亦不以極喜地分別生
不生不以生不生分別離垢地發光
地乃至善慧地法雲地亦不以離垢
地發光地乃至善慧地法雲地分別
生不生不以滅不滅分別極喜地亦
不以極喜地分別滅不滅不以滅不
滅分別離垢地發光地乃至善慧地
法雲地亦不以離垢地發光地乃至
善慧地法雲地分別滅不滅不以寂
靜不寂靜分別極喜地亦不以極喜
地分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂
靜分別離垢地發光地乃至善慧地
法雲地亦不以離垢地發光地乃至
善慧地法雲地分別寂靜不寂靜不
以遠離不遠離分別極喜地亦不以
極喜地分別遠離不遠離不以遠離
不遠離分別離垢地發光地乃至善
慧地法雲地亦不以離垢地發光地
乃至善慧地法雲地分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十四　日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之三

如是人等終不以空不空分別極喜地法亦不以極喜地法分別空不空不以空不空分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別空不空不以有相無相分別極喜地法亦不以極喜地法分別有相無相不以有相無相分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別有相無相不以有願無願分別極喜地法亦不以極喜地法分別有願無願不以有願無願分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別有願無願不以生不生分別極喜地法亦不以極喜地法分別生不生不以生不生分別離

垢地法發光地法乃至善慧地法法
雲地法亦不以離垢地法發光地法
乃至善慧地法法雲地法分別生不
生不以滅不滅分別極喜地法亦不
以極喜地法分別滅不滅不以滅不
滅分別離垢地法發光地法乃至善
慧地法法雲地法亦不以離垢地法
發光地法乃至善慧地法法雲地法
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
極喜地法亦不以極喜地法分別寂
靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別離
垢地法發光地法乃至善慧地法法
雲地法亦不以離垢地法發光地法
乃至善慧地法法雲地法分別寂靜
不寂靜不以遠離不遠離分別極喜
地法亦不以極喜地法分別遠離不
遠離不以遠離不遠離分別離垢地
法發光地法乃至善慧地法法雲地
法亦不以離垢地法發光地法乃至
善慧地法法雲地法分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別異
生地亦不以異生地分別空不空不
以空不空分別種姓地第八地具見

地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如来地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如来地分別空不空不以有相無相分別異生地亦不以異生地分別有相無相不以有相無相分別種姓地第八地乃至菩薩地如来地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如来地分別有相無相不以有願無願分別異生地亦不以異生地分別有願無願不以有願無願分別種姓地第八地乃至菩薩地如来地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如来地分別有願無願不以生不生分別異生地亦不以異生地分別生不生不以生不生分別種姓地第八地乃至菩薩地如来地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如来地分別生不生不以滅不滅分別異生地亦不以異生地分別滅不滅不以滅不滅分別種姓地第八地乃至菩薩地如来地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如来地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地亦不以異生地

分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜
分別種姓地第八地乃至菩薩地如
來地亦不以種姓地第八地乃至菩
薩地如來地分別寂靜不寂靜不以
遠離不遠離分別異生地亦不以異
生地分別遠離不遠離不以遠離不
遠離分別種姓地第八地乃至菩薩
地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地分別遠離不遠離
如是人等終不以空不空分別異生
地法亦不以異生地法分別空不空
不以空不空分別種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法亦不以
種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法分別空不空不以有相無
相分別異生地法亦不以異生地法
分別有相無相不以有相無相分別
種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法亦不以種姓地法第八地
法乃至菩薩地法如來地法分別有
相無相不以有願無願分別異生地
法亦不以異生地法分別有願無願
不以有願無願分別種姓地法第八

地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別有願無願不以生不生分別異生地法亦不以異生地法分別生不生不以生不生分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別生不生不以滅不滅分別異生地法亦不以異生地法分別滅不滅不以滅不滅分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地法亦不以異生地法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別異生地法亦不以異生地法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來地

法亦不以種姓地法第八地法乃至
菩薩地法如来地法分別遠離不遠
離如是人等終不以空不空分別有
為界亦不以有為界分別空不空不
以空不空分別無為界亦不以無為
界分別空不空不以有相無相分別
有為界亦不以有為界分別有相無
相不以有相無相分別無為界亦不
以無為界分別有相無相不以有願
無願分別有為界亦不以有為界分
別有願無願不以有願無願分別無
為界亦不以無為界分別有願無願
不以生不生分別有為界亦不以有
為界分別生不生不以生不生分別
無為界亦不以無為界分別生不生
不以滅不滅分別有為界亦不以有
為界分別滅不滅不以滅不滅分別
無為界亦不以無為界分別滅不滅
不以寂靜不寂靜分別有為界亦不
以有為界分別寂靜不寂靜不以寂
靜不寂靜分別無為界亦不以無為
界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別有為界亦不以有為界分別

遠離不遠離不以遠離不遠離分別
無為界亦不以無為界分別遠離不
遠離時具壽善現告諸天子言如是
甚深難見難覺非所尋思超尋思境
微妙寂靜最勝第一唯極聖者自內
所證世聰慧人所不能測所說般若
波羅蜜多其中實無能信受者所以
者何此中無法可顯可示由無有法
可顯示故實信受者亦不可得
時舍利子問善現言豈不於此般若
波羅蜜多甚深教中廣說三乘法所
謂聲聞獨覺無上乘法廣說攝受菩
薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩
薩道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若內空外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空若真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若苦聖諦集滅道
聖諦若四靜慮四無量四無色定若

八解脫八勝處九次第定十遍處若
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支若空解脫門無相
無願解脫門若五眼六神通若佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法若無忘失法
恒住捨性若一切智道相智一切相
智若一切陁羅尼門一切三摩地門
廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所
謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多
勤修行故隨所生處常受化生於不
退神通能自在遊戲從一佛土趣一
佛土供養恭敬尊重讚嘆諸佛世尊
隨所願樂種種善根皆能修習速得
圓滿於諸佛所聞持正法乃至無上
正等菩提能不忘失亦無懈廢恒居
勝定離散乱心由此為緣得無礙辯
無斷盡辯無踈謬辯迅辯應辯凡所
演說豊義味辯一切世間最妙勝辯
善現答言如是如是誠如所說於此
般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘
法所謂聲聞獨覺無上乘法廣說攝
受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地

諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至
一切三摩地門廣說攝受菩薩摩訶
薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此
般若波羅蜜多勤修行故隨所生處
常受化生乃至得一切世間寂妙勝
辯如是深教諸有所說以無所得而
為方便舍利子言此於何法以无所
得為方便耶善現言舍利子此於我
以無所得而為方便此於有情命者
生者養者士夫補特伽羅意生儒童
作者受者知者見者以无所得而為
方便舍利子此於色以無所得而為
方便此於受想行識以无所得而為
方便舍利子此於眼處以無所得而
為方便此於耳鼻舌身意處以无所
得而為方便舍利子此於色處以無
所得而為方便此於聲香味觸法處
以無所得而為方便舍利子此於眼
界以无所得而為方便此於色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受以
無所得而為方便舍利子此於耳界
以无所得而為方便此於聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受以無

所得而為方便舍利子此於鼻界以
無所得而為方便此於香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受以無所
得而為方便舍利子此於舌界以無
所得而為方便此於味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受以無所得
而為方便舍利子此於身界以無所
得而為方便此於觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受以無所得而
為方便舍利子此於意界以無所得
而為方便此於法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受以無所得而為
方便舍利子此於地界以無所得而
為方便此於水火風空識界以無所
得而為方便舍利子此於苦聖諦以
無所得而為方便此於集滅道聖諦
以無所得而為方便舍利子此於無
明以無所得而為方便此於行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱以無所得而為方便舍利子此
於內空以無所得而為方便此於外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異

空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空以無所得而為方便舍利子此於
真如以無所得而為方便此於法界
法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界以無所得而為方便
舍利子此於布施波羅蜜多以無所
得而為方便此於淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以無所得而為方
便舍利子此於四靜慮以無所得而
為方便此於四無量四無色定以無
所得而為方便舍利子此於八解脫
以無所得而為方便此於八勝處九
次第定十遍處以無所得而為方便
舍利子此於四念住以無所得而為
方便此於四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支以無所得而為
方便舍利子此於空解脫門以無所
得而為方便此於無相無願解脫門
以無所得而為方便舍利子此於五
眼以無所得而為方便此於六神通
以無所得而為方便舍利子此於佛

十力以無所得而為方便此於四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法以無所得而為方便
舍利子此於無忘失法以無所得而
為方便此於恒住捨性以無所得而
為方便舍利子此於一切陁羅尼門
以無所得而為方便此於一切三摩
地門以無所得而為方便舍利子此
於一切智以無所得而為方便此於
道相智一切相智以無所得而為方
便舍利子此於聲聞乘以無所得而
為方便此於獨覺乘無上乘以無所
得而為方便舍利子此於預流以無
所得而為方便此於一來不還阿羅
漢以無所得而為方便舍利子此於
預流向預流果以無所得而為方便
此於一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果以無所得而為
方便舍利子此於獨覺以無所得而
為方便此於獨覺向獨覺果以無所
得而為方便舍利子此於菩薩摩訶
薩以無所得而為方便此於三藐三
佛陁以無所得而為方便舍利子此

於菩薩摩訶薩法以無所得而為方
便此於無上正等菩提法以無所得
而為方便舍利子此於極喜地以無
所得而為方便此於離垢地發光地
焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地以無所得而為
方便舍利子此於極喜地法以無所
得而為方便此於離垢地法發光地
法焰慧地法極難勝地法現前地法
遠行地法不動地法善慧地法法雲
地法以無所得而為方便舍利子此
於異生地以無所得而為方便此於
種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地以無
所得而為方便舍利子此於異生地
法以無所得而為方便此於種姓地
法第八地法具見地法薄地法離欲
地法已辦地法獨覺地法菩薩地法
如來地法以無所得而為方便舍利
子此於有為界以無所得而為方便
此於無為界以無所得而為方便
時舍利子問善現言何因緣故於此
般若波羅蜜多甚深教中以無所得

而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨
覺無上乘法何因緣故於此般若波
羅蜜多甚深教中以無所得而為方
便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心
乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅
蜜多乃至一切三摩地門何因緣故
於此般若波羅蜜多甚深教中以無
所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶
薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此
般若波羅蜜多勤修行故隨所生處
常受化生乃至得一切世間宷妙勝
辯善現答言舍利子由內空故於此
般若波羅蜜多甚深教中以無所得
而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨
覺無上乘法舍利子由外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空故於此
般若波羅蜜多甚深教中以無所得
而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨
覺無上乘法舍利子由內空故於此
般若波羅蜜多甚深教中以無所得

而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮四無量四無色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若無忘失法恒住捨性若一切智道相智一切相智若一切陀羅尼門一切三摩地門舍利子由外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心

乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生於不退神通能自在遊戲從一佛土趣一佛土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提能不忘失亦無懈廢恒居勝定離散亂心由此為緣得無礙辯無斷盡辯無謬亂辯迅辯應辯凡所演說豐義味辯一切世間家妙勝辯舍利子由外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃至得一切世間家妙勝辯

初分散花品第二十五

尒時天帝釋及此三千大千世界所

有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天咸作是念令尊者善現承佛神力為一切有情雨大法雨我等今者為供養故宜各化作天諸妙花奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩并苾芻僧尊者善現亦散所說甚深般若波羅蜜多而為供養時諸天衆作是念已各化種種微妙香花奉散如來諸菩薩等是時於此三千大千佛之世界花悉充滿以佛神力於虛空中合成花臺莊嚴殊妙遍覆三千大千世界具壽善現覩斯事已作是念言今所散花於諸天處未曾見有是花殊妙定非草木水陸所生應是諸天為供養故從心化出時天帝釋既知善現心之所念謂善現言此所散花實非草木水陸所生亦不從心[illegible]實能化生但變現耳具壽善現語

帝釋言是花不生則非花也時天帝
釋問善現言為但是花不生為餘法
亦尒善現荅言非但是花不生諸餘
法亦尒何謂也憍尸迦色亦不生此
既不生則非色受想行識亦不生此
既不生則非受想行識何以故以不
生法離諸戲論不可施設為色等故
憍尸迦眼處亦不生此既不生則非
眼處耳鼻舌身意處亦不生此既不
生則非耳鼻舌身意處何以故以不
生法離諸戲論不可施設為眼處等
故憍尸迦色處亦不生此既不生則
非色處聲香味觸法處亦不生此既
不生則非聲香味觸法處何以故以
不生法離諸戲論不可施設為色處
等故憍尸迦眼界亦不生此既不生
則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受亦不生此既不生則
非色界乃至眼觸為緣所生諸受何
以故以不生法離諸戲論不可施設
為眼界等故憍尸迦耳界亦不生此
既不生則非耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受亦不生此既

不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設為聲界等故憍尸迦鼻界亦不生此既不生則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不生此既不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設為鼻界等故憍尸迦舌界亦不生此既不生則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦不生此既不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設為舌界等故憍尸迦身界亦不生此既不生則非身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦不生此既不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設為身界等故憍尸迦意界亦不生此既不生則非意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦不生此既不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施

設爲意界等故憍尸迦地界亦不生
此既不生則非地界水火風空識界
亦不生此既不生則非水火風空識
界何以故以不生法離諸戲論不可
施設爲地界等故憍尸迦苦聖諦亦
不生此既不生則非苦聖諦集滅道
聖諦亦不生此既不生則非集滅道
聖諦何以故以不生法離諸戲論不
可施設爲苦聖諦等故憍尸迦無明
亦不生此既不生則非無明行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱亦不生此既不生則非行乃至
老死愁歎苦憂惱何以故以不生法
離諸戲論不可施設爲無明等故憍
尸迦内空亦不生此既不生則非内
空外空内外空空空大空勝義空有
爲空無爲空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空亦不生此既不生則非外空
乃至無性自性空何以故以不生法
離諸戲論不可施設爲内空等故憍
尸迦真如亦不生此既不生則非真

如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界亦不生此既不生則非法
界乃至不思議界何以故以不生法
離諸戲論不可施設為真如等故
憍尸迦布施波羅蜜多亦不生此既
不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多亦不生此
既不生則非淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多何以故以不生法離諸
戲論不可施設為布施波羅蜜多等
故憍尸迦四靜慮亦不生此既不生
則非四靜慮四無量四無色定亦不
生此既不生則非四無量四無色定
何以故以不生法離諸戲論不可施
設為四靜慮等故憍尸迦八解脫亦
不生此既不生則非八解脫八勝處
九次第定十遍處亦不生此既不生
則非八勝處九次第定十遍處何以
故以不生法離諸戲論不可施設為
八解脫等故憍尸迦四念住亦不生
此既不生則非四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支亦

不生此既不生則非四正斷乃至八聖道支何以故以不生法離諸戲論不可施設為四念住等故憍尸迦空解脫門亦不生此既不生則非空解脫門無相無願解脫門亦不生此既不生則非無相無願解脫門何以故以不生法離諸戲論不可施設為空解脫門等故憍尸迦五眼亦不生此既不生則非五眼六神通亦不生此既不生則非六神通何以故以不生法離諸戲論不可施設為五眼等故憍尸迦佛十力亦不生此既不生則非佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不生此既不生則非四無所畏乃至十八佛不共法何以故以不生法離諸戲論不可施設為佛十力等故憍尸迦無忘失法亦不生此既不生則非無忘失法恒住捨性亦不生此既不生則非恒住捨性何以故以不生法離諸戲論不可施設為無忘失法等故憍尸迦一切智亦不生此既不生則非一切智道相智一切相智亦不

生此既不生則非道相智一切相智何以故以不生法離諸戲論不可施設為一切智等故憍尸迦一切陀羅尼門亦不生此既不生則非一切陀羅尼門一切三摩地門亦不生此既不生則非一切三摩地門何以故以不生法離諸戲論不可施設為一切陀羅尼門等故憍尸迦預流亦不生此既不生則非預流一來不還阿羅漢亦不生此既不生則非一來不還阿羅漢何以故以不生法離諸戲論不可施設為預流等故憍尸迦預流向預流果亦不生此既不生則非預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不生此既不生則非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果何以故以不生法離諸戲論不可施設為預流向預流果等故憍尸迦獨覺亦不生此既不生則非獨覺獨覺向獨覺果亦不生此既不生則非獨覺向獨覺果何以故以不生法離諸戲論不可施設為獨覺等故憍尸迦菩薩

摩訶薩亦不生此既不生則非菩薩摩訶薩三藐三佛陁亦不生此既不生則非三藐三佛陁何以故以不生法離諸戲論不可施設為菩薩摩訶薩等故憍尸迦菩薩摩訶薩法亦不生此既不生則非菩薩摩訶薩法無上正等菩提亦不生此既不生則非無上正等菩提何以故以不生法離諸戲論不可施設為菩薩摩訶薩法等故憍尸迦聲聞乘亦不生此既不生則非聲聞乘獨覺乘無上乘亦不生此既不生則非獨覺乘無上乘何以故以不生法離諸戲論不可施設為聲聞乘等故

大般若波羅蜜多經卷第八十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十五　日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之一

時天帝釋心生是念尊者善現智慧甚深不壞假名而說法性佛知其意便即報言如憍尸迦心之所念具壽善現智慧甚深不壞假名而說法性時天帝釋即白佛言尊者善現於何等法不壞假名而說法性佛告憍尸迦色但假名受想行識但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是色等假名而說色等法性所以者何色等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦眼處但假名耳鼻舌身意處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是眼處等假名而說眼處等法性所以者何眼處等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦色處但假名聲香味觸法處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是色處等假名而說色處等法性所以者

何以故是等法性無壞無不壞是故善
現所說亦無壞無不壞憍尸迦眼界
但假名色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受但假名如是假名不離
法性具壽善現不壞如是眼界等假
名而說眼界等法性所以者何眼界
等法性無壞無不壞是故善現所說
亦無壞無不壞憍尸迦耳界但假名
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受但假名如是假名不離法性具
壽善現不壞如是耳界等假名而說
耳界等法性所以者何耳界等法性
無壞無不壞是故善現所說亦無壞
無不壞憍尸迦鼻界但假名香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受但
假名如是假名不離法性具壽善現
不壞如是鼻界等假名而說鼻界等
法性所以者何鼻界等法性無壞無
不壞是故善現所說亦無壞無不壞
憍尸迦舌界但假名味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受但假名如
是假名不離法性具壽善現不壞如
是舌界等假名而說舌界等法性所

以者何舌界等法性無壞無不壞是
故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦
身界但假名觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受但假名如是假名
不離法性具壽善現不壞如是身界
等假名而說身界等法性所以者何
身界等法性無壞無不壞是故善現
所說亦無壞無不壞憍尸迦意界但
假名法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受但假名如是假名不離法
性具壽善現不壞如是意界等假名
而說意界等法性所以者何意界等
法性無壞無不壞是故善現所說亦
無壞無不壞憍尸迦地界但假名水
火風空識界但假名如是假名不離
法性具壽善現不壞如是地界等假
名而說地界等法性所以者何地界
等法性無壞無不壞是故善現所說
亦無壞無不壞憍尸迦苦聖諦但假
名集滅道聖諦但假名如是假名不
離法性具壽善現不壞如是苦聖諦
等假名而說苦聖諦等法性所以者
何苦聖諦等法性無壞無不壞是故

善現所說亦無壞無不壞憍尸迦無明但假名行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是無明等假名而說無明等法性所以者何無明等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦內空但假名外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是內空等假名而說內空等法性所以者何內空等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦真如但假名法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是真如等假名而說真如等法性所以者何真如等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦布施波羅蜜多

但假名淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是布施波羅蜜多等假名而說布施波羅蜜多等法性所以者何布施波羅蜜多等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦四靜慮但假名四無量四無色定但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是四靜慮等假名而說四靜慮等法性所以者何四靜慮等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦八解脫但假名八勝處九次第定十遍處但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是八解脫等假名而說八解脫等法性所以者何八解脫等法性無壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦四念住但假名四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是四念住等假名而說四念住等法性所以者何四念住等法性無壞無不壞是故善現所說

亦無壞無不壞憍尸迦空解脫門但
假名無相無願解脫門但假名如是
假名不離法性具壽善現不壞如是
空解脫門等假名而說空解脫門等
法性所以者何空解脫門等法性無
壞無不壞是故善現所說亦無壞無
不壞憍尸迦五眼但假名六神通但
假名如是假名不離法性具壽善現
不壞如是五眼等假名而說五眼等
法性所以者何五眼等法性無壞無
不壞是故善現所說亦無壞無不壞
憍尸迦佛十力但假名四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法但假名如是假名不離法性
具壽善現不壞如是佛十力等假名
而說佛十力等法性所以者何佛十
力等法性無壞無不壞是故善現所
說亦無壞無不壞憍尸迦無忘失法
但假名恒住捨性但假名如是假名
不離法性具壽善現不壞如是無忘
失法等假名而說無忘失法等法性
所以者何無忘失法等法性無壞無
不壞是故善現所說亦無壞無不壞

憍尸迦一切智但假名道相智一切
相智但假名如是假名不離法性具
壽善現不壞如是一切智等假名而
說一切智等法性所以者何一切智
等法性無壞無不壞是故善現所說
亦無壞無不壞憍尸迦一切陁羅尼
門但假名一切三摩地門但假名如
是假名不離法性具壽善現不壞如
是一切陁羅尼門等假名而說一切
陁羅尼門等法性所以者何一切陁
羅尼門等法性無壞無不壞是故善
現所說亦無壞無不壞憍尸迦預流
但假名一來不還阿羅漢但假名如
是假名不離法性具壽善現不壞如
是預流等假名而說預流等法性所
以者何預流等法性無壞無不壞是
故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦
預流向預流果但假名一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果但假名如是假名不離法性具壽
善現不壞如是預流向預流果等假
名而說預流向預流果等法性所以
者何預流向預流果等法性無壞無

不壞是故善現所說亦無壞无不壞憍尸迦獨覺但假名獨覺向獨覺果但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是獨覺等假名而說獨覺等法性所以者何獨覺等法性无壞無不壞是故善現所說亦無壞無不壞憍尸迦菩薩摩訶薩但假名三藐三佛陀但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩等假名而說菩薩摩訶薩等法性所以者何菩薩摩訶薩等法性無壞无不壞是故善現所說亦无壞無不壞憍尸迦菩薩摩訶薩法但假名无上正等菩提但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是菩薩摩訶薩法等假名而說菩薩摩訶薩法等法性所以者何菩薩摩訶薩法等法性無壞無不壞是故善現所說亦无壞無不壞憍尸迦聲聞乘但假名獨覺乘无上乘但假名如是假名不離法性具壽善現不壞如是聲聞乘等假名而說聲聞乘等法性所以者何聲聞乘等法性无壞無不壞是故善現所

說亦無壞無不壞憍尸迦具壽善現
於如是法不壞假名而說法性
具壽善現語帝釋言憍尸迦如是如
是如佛所說諸所有法無非假名憍
尸迦菩薩摩訶薩知一切法但假名
已應學般若波羅蜜多憍尸迦菩薩
摩訶薩如是學時不於色學不於受
想行識學何以故憍尸迦是菩薩摩
訶薩不見色可於中學不見受想行
識可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩
如是學時不於眼處學不於耳鼻舌
身意處學何以故憍尸迦是菩薩摩
訶薩不見眼處可於中學不見耳鼻
舌身意處可於中學故憍尸迦菩薩
摩訶薩如是學時不於色處學不於
聲香味觸法處學何以故憍尸迦是
菩薩摩訶薩不見色處可於中學不
見聲香味觸法處可於中學故憍尸
迦菩薩摩訶薩如是學時不於眼界
學不於色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受學何以故憍尸迦是菩
薩摩訶薩不見眼界可於中學不見
色界乃至眼觸為緣所生諸受可於

中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學
時不於耳界學不於聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受學何以故
憍尸迦是菩薩摩訶薩不見耳界可
於中學不見聲界乃至耳觸為緣所
生諸受可於中學故憍尸迦菩薩摩
訶薩如是學時不於鼻界學不於香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩
不見鼻界可於中學不見香界乃至
鼻觸為緣所生諸受可於中學故憍
尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於舌
界學不於味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受學何以故憍尸迦是
菩薩摩訶薩不見舌界可於中學不
見味界乃至舌觸為緣所生諸受可
於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是
學時不於身界學不於觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受學何以
故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見身界
可於中學不見觸界乃至身觸為緣
所生諸受可於中學故憍尸迦菩薩
摩訶薩如是學時不於意界學不於

法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受學何以故憍尸迦是菩薩摩訶
薩不見意界可於中學不見法界乃
至意觸為緣所生諸受可於中學故
憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於
地界學不於水火風空識界學何以
故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見地界
可於中學不見水火風空識界可於
中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學
時不於苦聖諦學不於集滅道聖諦
學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不
見苦聖諦可於中學不見集滅道聖
諦可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩
如是學時不於無明學不於行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱學何以故憍尸迦是菩薩摩訶
薩不見無明可於中學不見行乃至
老死愁歎苦憂惱可於中學故憍尸
迦菩薩摩訶薩如是學時不於內空
學不於外空內外空空空大空勝義
空有為空无為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空

無性自性空學何以故憍尸迦是善薩摩訶薩不見內空可於中學不見外空乃至無性自性空可於中學故憍尸迦善薩摩訶薩如是學時不於真如學不於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見真如可於中學不見法界乃至不思議界可於中學故

憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於布施波羅蜜多學不於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多可於中學不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於四靜慮學不於四無量四無色定學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見四靜慮可於中學不見四無量四無色定可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於八解脫學不於八勝處九次第定十遍處學何以故憍尸

迦是菩薩摩訶薩不見八解脱可於
中學不見八勝處九次第定十遍處
可於中學故
憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於
四念住學不於四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支學何以故
憍尸迦是菩薩摩訶薩不見四念住
可於中學不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支可於中學
故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不
於空解脱門學不於無相无願解脱
門學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩
不見空解脱門可於中學不見無相
無願解脱門可於中學故憍尸迦菩
薩摩訶薩如是學時不於五眼學不
於六神通學何以故憍尸迦是菩薩
摩訶薩不見五眼可於中學不見六
神通可於中學故憍尸迦菩薩摩訶
薩如是學時不於佛十力學不於四
無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法學何以故憍尸迦
是菩薩摩訶薩不見佛十力可於中
學不見四無所畏四无㝵解大慈大

悲大喜大捨十八佛不共法可於中
學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時
不於無忘失法學不於恒住捨性學
何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見
無忘失法可於中學不見恒住捨性
可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如
是學時不於一切智學不於道相智
一切相智學何以故憍尸迦是菩薩
摩訶薩不見一切智可於中學不見
道相智一切相智可於中學故憍尸
迦菩薩摩訶薩如是學時不於一切
陀羅尼門學不於一切三摩地門學
何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見
一切陀羅尼門可於中學不見一切
三摩地門可於中學故憍尸迦菩薩
摩訶薩如是學時不於預流學不於
一来不還阿羅漢學何以故憍尸迦
是菩薩摩訶薩不見預流可於中學
不見一来不還阿羅漢可於中學故
憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於
預流向預流果學不於一来向一来
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩

不見預流向預流果可於中學不見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於獨覺學不於獨覺向獨覺果學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見獨覺可於中學不見獨覺向獨覺果可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於菩薩摩訶薩學不於三藐三佛陀學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩可於中學不見三藐三佛陀可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於菩薩摩訶薩法學不於無上正等菩提學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法可於中學不見無上正等菩提可於中學故憍尸迦菩薩摩訶薩如是學時不於聲聞乘學不於獨覺乘無上乘學何以故憍尸迦是菩薩摩訶薩不見聲聞乘可於中學不見獨覺乘無上乘可於中學故

時天帝釋問善現言大德何緣菩薩摩訶薩不見色不見受想行識大德

何緣菩薩摩訶薩不見眼處不見耳鼻舌身意處大德何緣菩薩摩訶薩不見色處不見聲香味觸法處大德何緣菩薩摩訶薩不見眼界不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見耳界不見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見鼻界不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見舌界不見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見身界不見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見意界不見法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受大德何緣菩薩摩訶薩不見地界不見水火風空識界大德何緣菩薩摩訶薩不見苦聖諦不見集滅道聖諦大德何緣菩薩摩訶薩不見無明不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱大德何緣菩薩摩訶薩不見內空不見外空內外空

空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空大德何
縁菩薩摩訶薩不見真如不見法界
法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界大德何縁菩薩摩訶薩不見布施
波羅蜜多不見淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多大德何縁菩薩摩訶
薩不見四靜慮不見四無量四無色
定大德何縁菩薩摩訶薩不見八解
脫不見八勝處九次第定十遍處大
德何縁菩薩摩訶薩不見四念住不
見四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支大德何縁菩薩摩訶薩
不見空解脫門不見無相無願解脫
門大德何縁菩薩摩訶薩不見五眼
不見六神通大德何縁菩薩摩訶薩
不見佛十力不見四無所畏四無导
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法大德何縁菩薩摩訶薩不見無忘
失法不見恒住捨性大德何縁菩薩

摩訶薩不見一切智不見道相智一切相智大德何緣菩薩摩訶薩不見一切陁羅尼門不見一切三摩地門大德何緣菩薩摩訶薩不見預流不見一来不還阿羅漢大德何緣菩薩摩訶薩不見預流向預流果不見一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果大德何緣菩薩摩訶薩不見獨覺不見獨覺向獨覺果大德何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩不見三藐三佛陁大德何緣菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法不見無上正等菩提大德何緣菩薩摩訶薩不見聲聞乘不見獨覺乘無上乘

善現荅言憍尸迦色色性空故菩薩摩訶薩不見色受想行識受想行識性空故菩薩摩訶薩不見受想行識憍尸迦菩薩摩訶薩不見色故不於色學不見受想行識故不於受想行識學何以故憍尸迦不可色空見色空不可受想行識空見受想行識空故憍尸迦不可色空於色空學不可受想行識空於受想行識空學故憍

尸迦眼處眼處性空故菩薩摩訶薩不見眼處耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空故菩薩摩訶薩不見耳鼻舌身意處憍尸迦菩薩摩訶薩不見眼處故不於眼處學不見耳鼻舌身意處故不於耳鼻舌身意處學何以故憍尸迦不可眼處空見眼處空不可耳鼻舌身意處空見耳鼻舌身意處空故憍尸迦不可眼處空於眼處空學不可耳鼻舌身意處空於耳鼻舌身意處空學故憍尸迦色處色處性空故菩薩摩訶薩不見色處聲香味觸法處聲香味觸法處性空故菩薩摩訶薩不見聲香味觸法處憍尸迦菩薩摩訶薩不見色處故不於色處學不見聲香味觸法處故不於聲香味觸法處學何以故憍尸迦不可色處空見色處空不可聲香味觸法處空見聲香味觸法處空故憍尸迦不可色處空於色處空學不可聲香味觸法處空於聲香味觸法處空學故憍尸迦眼界眼界性空故菩薩摩訶薩不見眼界色界眼識界及眼觸

眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見色界乃至眼觸為緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見眼界故不於眼界學不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受故不於色界乃至眼觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦不可眼界空見眼界空不可色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空見色界乃至眼觸為緣所生諸受空故憍尸迦不可眼界空於眼界空學不可色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學故憍尸迦耳界耳界性空故菩薩摩訶薩不見耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見聲界乃至耳觸為緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見耳界故不於耳界學不見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受故不於聲界乃至耳觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦不可耳界

空見耳界空不可聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受空見聲界乃
至耳觸為緣所生諸受空故憍尸迦
不可耳界空於耳界空學不可聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
空於聲界乃至耳觸為緣所生諸受
空學故憍尸迦鼻界鼻界性空故菩
薩摩訶薩不見鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至
鼻觸為緣所生諸受性空故菩薩摩
訶薩不見香界乃至鼻觸為緣所生
諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見鼻界
故不於鼻界學不見香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受故不於香
界乃至鼻觸為緣所生諸受學何以
故憍尸迦不可鼻界空見鼻界空不
可香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受空見香界乃至鼻觸為緣所
生諸受空故憍尸迦不可鼻界空於
鼻界空學不可香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受空於香界乃至
鼻觸為緣所生諸受空學故憍尸迦
舌界舌界性空故菩薩摩訶薩不見

舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見味界乃至舌觸為緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見舌界故不於舌界學不見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受故不於味界乃至舌觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦不可舌界空見舌界空不可味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空見味界乃至舌觸為緣所生諸受空故憍尸迦不可舌界空於舌界空學不可味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空於味界乃至舌觸為緣所生諸受空學故憍尸迦身界身界性空故菩薩摩訶薩不見身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見觸界乃至身觸為緣所生諸受憍尸迦菩薩摩訶薩不見身界故不於身界學不見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受故不於觸界乃至身觸為緣所生諸受學

何以故憍尸迦不可身界空見身界
空不可觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受空見觸界乃至身觸為
緣所生諸受空故憍尸迦不可身界
空於身界空學不可觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受空於觸界
乃至身觸為緣所生諸受空學故憍
尸迦意界意界性空故菩薩摩訶薩
不見意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受法界乃至意觸為緣
所生諸受性空故菩薩摩訶薩不見
法界乃至意觸為緣所生諸受憍尸
迦菩薩摩訶薩不見意界故不於意
界學不見法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受故不於法界乃至意
觸為緣所生諸受學何以故憍尸迦
不可意界空見意界空不可法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受空
見法界乃至意觸為緣所生諸受空
故憍尸迦不可意界空於意界空學
不可法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受空於法界乃至意觸為緣
所生諸受空學故憍尸迦地界地界

性空故菩薩摩訶薩不見地界水火
風空識界水火風空識界性空故菩
薩摩訶薩不見水火風空識界憍尸
迦菩薩摩訶薩不見地界故不於地
界學不見水火風空識界故不於水
火風空識界學何以故憍尸迦不可
地界空見地界空不可水火風空識
界空見水火風空識界空故憍尸迦
不可地界空於地界空學不可水火風
空識界空於水火風空識界空學故

大般若波羅蜜多經卷第八十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十六　日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之三

憍尸迦苦聖諦苦聖諦性空故菩薩摩訶薩不見苦聖諦集滅道聖諦集滅道聖諦性空故菩薩摩訶薩不見集滅道聖諦憍尸迦菩薩摩訶薩不見苦聖諦故不於苦聖諦學不見集滅道聖諦故不於集滅道聖諦學何以故憍尸迦不可苦聖諦空見苦聖諦空不可集滅道聖諦空見集滅道聖諦空故憍尸迦不可苦聖諦空於苦聖諦空學不可集滅道聖諦空於集滅道聖諦空學故憍尸迦無明無明性空故菩薩摩訶薩不見無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空故菩薩摩訶薩不見行乃至老死愁歎苦憂惱憍尸迦菩薩摩訶薩不見無明故不於無明學不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱故不於行乃至老死愁歎苦

憂惱學何以故憍尸迦不可無明空
見無明空不可行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱空見行
乃至老死愁歎苦憂惱空故憍尸迦
不可無明空於無明空學不可行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱空於行乃至老死愁歎苦憂
惱空學故憍尸迦內空內空性空故
菩薩摩訶薩不見內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空性空故菩薩摩訶薩
不見外空乃至無性自性空憍尸迦
菩薩摩訶薩不見內空故不於內空
學不見外空乃至無性自性空故不
於外空乃至無性自性空學何以故
憍尸迦不可內空空見內空空不可
外空乃至無性自性空空見外空乃
至無性自性空空故憍尸迦不可內
空空於內空空學不可外空乃至無
性自性空空於外空乃至無性自性

空空學故憍尸迦真如真如性空故
菩薩摩訶薩不見真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界法界
乃至不思議界性空故善薩摩訶薩
不見法界乃至不思議界憍尸迦菩
薩摩訶薩不見真如故不於真如學
不見法界乃至不思議界故不於法
界乃至不思議界學何以故憍尸迦
不可真如空見真如空不可法界乃
至不思議界空見法界乃至不思議
界空故憍尸迦不可真如空於真如
空學不可法界乃至不思議界空於
法界乃至不思議界空學故憍尸迦
布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
故菩薩摩訶薩不見布施波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空故菩薩摩訶薩不見淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多憍尸迦菩
薩摩訶薩不見布施波羅蜜多故不
於布施波羅蜜多學不見淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多故不於淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學
何以故憍尸迦不可布施波羅蜜多
空見布施波羅蜜多空不可淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多空見淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空
故憍尸迦不可布施波羅蜜多空於
布施波羅蜜多空學不可淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多空於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學
故憍尸迦四靜慮四靜慮性空故菩
薩摩訶薩不見四靜慮四無量四無
色定四無量四無色定性空故菩薩
摩訶薩不見四無量四無色定憍尸
迦菩薩摩訶薩不見四靜慮故不於
四靜慮學不見四無量四無色定故
不於四無量四無色定學何以故憍
尸迦不可四靜慮空見四靜慮空不
可四無量四無色定空見四無量四
無色定空故憍尸迦不可四靜慮空
於四靜慮空學不可四無量四無色
定空於四無量四無色定空學故憍
尸迦八解脫八解脫性空故菩薩摩
訶薩不見八解脫八勝處九次第定

十遍處八勝處九次第定十遍處性
空故菩薩摩訶薩不見八勝處九次
第定十遍處憍尸迦菩薩摩訶薩不
見八解脫故不於八解脫學不見八
勝處九次第定十遍處故不於八勝
處九次第定十遍處學何以故憍尸
迦不可八解脫空見八解脫空不可
八勝處九次第定十遍處空見八勝
處九次第定十遍處空故憍尸迦不
可八解脫空於八解脫空學不可八
勝處九次第定十遍處空於八勝處
九次第定十遍處空學故憍尸迦四
念住四念住性空故菩薩摩訶薩不
見四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支四正斷乃至八
聖道支性空故菩薩摩訶薩不見四
正斷乃至八聖道支憍尸迦菩薩摩
訶薩不見四念住故不於四念住學
不見四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支故不於四正斷乃至
八聖道支學何以故憍尸迦不可四
念住空見四念住空不可四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支

空見四正斷乃至八聖道支空故憍尸迦不可四念住空於四念住空學不可四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空於四正斷乃至八聖道支空學故憍尸迦空解脫門空解脫門性空故菩薩摩訶薩不見空解脫門無相无願解脫門無相无願解脫門性空故菩薩摩訶薩不見無相无願解脫門憍尸迦菩薩摩訶薩不見空解脫門故不於空解脫門學不見無相无願解脫門故不於無相无願解脫門學何以故憍尸迦不可空解脫門空見空解脫門空不可無相无願解脫門空見無相无願解脫門空故憍尸迦不可空解脫門空於空解脫門空學不可無相无願解脫門空於無相无願解脫門空學故憍尸迦五眼五眼性空故菩薩摩訶薩不見五眼六神通六神通性空故菩薩摩訶薩不見六神通憍尸迦菩薩摩訶薩不見五眼故不於五眼學不見六神通故不於六神通學何以故憍尸迦不可五眼空見五眼空不可

六神通空見六神通空故憍尸迦不可五眼空於五眼空學不可六神通空於六神通空學故憍尸迦佛十力佛十力性空故菩薩摩訶薩不見佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空故菩薩摩訶薩不見四無所畏乃至十八佛不共法憍尸迦菩薩摩訶薩不見佛十力故不於佛十力學不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故不於四無所畏乃至十八佛不共法學何以故憍尸迦不可佛十力空見佛十力空不可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空見四無所畏乃至十八佛不共法空故憍尸迦不可佛十力空於佛十力空學不可四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空於四無所畏乃至十八佛不共法空學故憍尸迦無忘失法無忘失法性空故菩薩摩訶薩不見無忘失法恒住捨性恒住捨性性空

故菩薩摩訶薩不見恒住捨性憍尸迦菩薩摩訶薩不見無忘失法故不於無忘失法學不見恒住捨性故不於恒住捨性學何以故憍尸迦不可無忘失法空見無忘失法空不可恒住捨性空見恒住捨性空故憍尸迦不可無忘失法空於無忘失法空學不可恒住捨性空於恒住捨性空學故憍尸迦一切智一切智性空故菩薩摩訶薩不見一切智道相智一切相智道相智一切相智性空故菩薩摩訶薩不見道相智一切相智憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切智故不於一切智學不見道相智一切相智故不於道相智一切相智學何以故憍尸迦不可一切智空見一切智空不可道相智一切相智空見道相智一切相智空故憍尸迦不可一切智空於一切智空學不可道相智一切相智空於道相智一切相智空學故憍尸迦一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空故菩薩摩訶薩不見一切陁羅尼門一切三摩地門一切三摩地門

性空故菩薩摩訶薩不見一切三摩
地門憍尸迦菩薩摩訶薩不見一切
陁羅尼門故不於一切陁羅尼門學
不見一切三摩地門故不於一切三
摩地門學何以故憍尸迦不可一切
陁羅尼門空見一切陁羅尼門空不
可一切三摩地門空見一切三摩地
門空故憍尸迦不可一切陁羅尼門
空於一切陁羅尼門空學不可一切
三摩地門空於一切三摩地門空學
故憍尸迦預流預流性空故菩薩摩
訶薩不見預流一来不還阿羅漢一
来不還阿羅漢性空故菩薩摩訶薩
不見一来不還阿羅漢憍尸迦菩薩
摩訶薩不見預流故不於預流學不
見一来不還阿羅漢故不於一来不
還阿羅漢學何以故憍尸迦不可預
流空見預流空不可一来不還阿羅
漢空見一来不還阿羅漢空故憍尸
迦不可預流空於預流空學不可一
来不還阿羅漢空於一来不還阿羅
漢空學故憍尸迦預流向預流果預
流向預流果性空故菩薩摩訶薩不

見預流向預流果一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果性空故菩薩摩訶薩不見一来向乃至阿羅漢果憍尸迦菩薩摩訶薩不見預流向預流果故不於預流向預流果學不見一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果故不於一来向乃至阿羅漢果學何以故憍尸迦不可預流向預流果空見預流向預流果空不可一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空見一来向乃至阿羅漢果空故憍尸迦不可預流向預流果空於預流向預流果空學不可一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空於一来向乃至阿羅漢果空學故憍尸迦獨覺獨覺性空故菩薩摩訶薩不見獨覺獨覺向獨覺果獨覺向獨覺果性空故菩薩摩訶薩不見獨覺向獨覺果憍尸迦菩薩摩訶薩不見獨覺故不於獨覺學不見獨覺向獨覺果故不於獨覺向獨覺果學何以故憍尸迦不可

獨覺空見獨覺空不可獨覺向獨覺果空見獨覺向獨覺果空故憍尸迦不可獨覺空於獨覺空學不可獨覺向獨覺果空於獨覺向獨覺果空學故憍尸迦菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空故菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩三藐三佛陀三藐三佛陀性空故菩薩摩訶薩不見三藐三佛陀憍尸迦菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩故不於菩薩摩訶薩學不見三藐三佛陀故不於三藐三佛陀學何以故憍尸迦不可菩薩摩訶薩空見菩薩摩訶薩空不可三藐三佛陀空見三藐三佛陀空故憍尸迦不可菩薩摩訶薩空於菩薩摩訶薩空學不可三藐三佛陀空於三藐三佛陀空學故憍尸迦菩薩摩訶薩法菩薩摩訶薩法性空故菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法無上正等菩提無上正等菩提性空故菩薩摩訶薩不見無上正等菩提憍尸迦菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩法故不於菩薩摩訶薩法學不見無上正等菩提故不於無上

正等菩提學何以故憍尸迦不可菩
薩摩訶薩法空見菩薩摩訶薩法空
不可無上正等菩提空見無上正等
菩提空故憍尸迦不可菩薩摩訶薩
法空於菩薩摩訶薩法空學不可無
上正等菩提空於無上正等菩提空
學故憍尸迦聲聞乘性空故
菩薩摩訶薩不見聲聞乘獨覺乘無
上乘獨覺乘無上乘性空故菩薩摩
訶薩不見獨覺乘無上乘憍尸迦菩
薩摩訶薩不見聲聞乘故不於聲聞
乘學不見獨覺乘無上乘故不於獨
覺乘無上乘學何以故憍尸迦不可
聲聞乘空見聲聞乘空不可獨覺乘
無上乘空見獨覺乘無上乘空故憍
尸迦不可聲聞乘空於聲聞乘空學
不可獨覺乘無上乘空於獨覺乘無
上乘空學故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不於空學是
菩薩摩訶薩為於空學何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於色
空學不於受想行識空學是菩薩摩
訶薩為於色空學為於受想行識空

學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於眼處空學不於耳鼻舌身意處空學是菩薩摩訶薩為於眼處空學為於耳鼻舌身意處空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於色處空學不於聲香味觸法處空學是菩薩摩訶薩為於色處空學為於聲香味觸法處空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於眼界空學不於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩為於眼界空學為於色界乃至眼觸為緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於耳界空學不於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩為於耳界空學為於聲界乃至耳觸為緣所生諸受空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於鼻界空學不於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空學是菩薩摩訶薩為於鼻界空學為於香界乃至鼻觸為緣所生諸受空學何以故

無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於舌界空學不於味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受空學是菩薩
摩訶薩為於舌界空學為於味界乃
至舌觸為緣所生諸受空學何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於身界空學不於觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受空學是菩薩
摩訶薩為於身界空學為於觸界乃
至身觸為緣所生諸受空學何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於意界空學不於法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受空學是菩薩
摩訶薩為於意界空學為於法界乃
至意觸為緣所生諸受空學何以故
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
於地界空學不於水火風空識界空
學是菩薩摩訶薩為於地界空學為
於水火風空識界空學何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於苦
聖諦空學不於集滅道聖諦空學是
菩薩摩訶薩為於苦聖諦空學為於
集滅道聖諦空學何以故無二分故

憍尸迦若菩薩摩訶薩不於無明空學不於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空學是菩薩摩訶薩為於無明空學為於行乃至老死愁歎苦憂惱空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於內空空學不於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空學是菩薩摩訶薩為於內空空學為於外空乃至無性自性空空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於真如空學不於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空學是菩薩摩訶薩為於真如空學為於法界乃至不思議界空學何以故無二分故

憍尸迦若菩薩摩訶薩不於布施波羅蜜多空學不於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學是菩薩摩訶薩為於布施波羅蜜多空學為於淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於四靜慮空學不於四無量四無色定空學是菩薩摩訶薩為於四靜慮空學為於四無量四無色定空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於八解脫空學不於八勝處九次第定十遍處空學是菩薩摩訶薩為於八解脫空學為於八勝處九次第定十遍處空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於四念住空學不於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空學是菩薩摩訶薩為於四念住空學為於四正斷乃至八聖道支空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於空解脫門空學不於無相無願解脫門空學是菩薩摩訶薩為於空解脫門空學為於無相無願解脫門空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於五眼空學不於六神通空學是菩薩摩訶薩為於五眼空學為於六神通空學何以故無二分

故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於佛十力空學不於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空學是菩薩摩訶薩為於佛十力空學為於四無所畏乃至十八佛不共法空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於無忘失法空學不於恒住捨性空學是菩薩摩訶薩為於無忘失法空學為於恒住捨性空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於一切智空學不於道相智一切相智空學是菩薩摩訶薩為於一切智空學為於道相智一切相智空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於一切陁羅尼門空學不於一切三摩地門空學是菩薩摩訶薩為於一切陁羅尼門空學為於一切三摩地門空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於預流空學不於一来不還阿羅漢空學是菩薩摩訶薩為於預流空學為於一来不還阿羅漢空學何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不於預流

向預流果空學不於一来向 来果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
空學是菩薩摩訶薩為於預流向預
流果空學為於一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學
何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不於獨覺空學不於獨覺向獨
覺果空學是菩薩摩訶薩為於獨覺
空學為於獨覺向獨覺果空學何以
故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
不於菩薩摩訶薩空學不於三藐三
佛陁空學是菩薩摩訶薩為於菩薩
摩訶薩空學為於三藐三佛陁空學
何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不於菩薩摩訶薩法空學不於
無上正等菩提空學是菩薩摩訶薩
為於菩薩摩訶薩法空學為於無上
正等菩提空學何以故無二分故憍
尸迦若菩薩摩訶薩不於聲聞乘空
學不於獨覺乘無上乘空學是菩薩
摩訶薩為於聲聞乘空學為於獨覺
乘無上乘空學何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩於色空學無

一分故於受想行識空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於眼處空學無二分故於耳鼻舌身意處空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於色處空學無二分故於聲香味觸法處空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於眼界空學無二分故於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於耳界空學無二分故於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於鼻界空學無二分故於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於舌界空學無二分故於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於身界空學無二分故於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於意界空學無二分故於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空學無二分故

憍尸迦若菩薩摩訶薩於地界空學
無二分故於水火風空識界空學無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於苦
聖諦空學無二分故於集滅道聖諦
空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩於無明空學無二分故於行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱空學無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於內空學無二分故於外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空空學無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於真如空學無二分故於法界
法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界空學無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩於布施波羅蜜多空學無二分
故於淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多空學無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩於四靜慮空學無二分故於
四無量四無色定空學無二分故憍

尸迦若菩薩摩訶薩於八解脫空學無二分故於八勝處九次第定十遍處空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於四念住空學無二分故於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於空解脫門空學無二分故於無相无願解脫門空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於五眼空學無二分故於六神通空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於佛十力空學無二分故於四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於無忘失法空學无二分故於恒住捨性空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於一切智空學無二分故於道相智一切相智空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於一切陁羅尼門空學無二分故於一切三摩地門空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於預流空學无二分故於一來不還阿羅漢空學無二分故憍尸

迦若菩薩摩訶薩於預流向預流果空學無二分故於一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於獨覺空學無二分故於獨覺向獨覺果空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩空學無二分故於三藐三佛陁空學无二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩法空學無二分故於无上正等菩提空學無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩於聲聞乘空學无二分故於獨覺乘無上乘空學无二分故

憍尸迦是菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於内空學能於外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於真如學能於

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於苦聖諦學能於集滅道聖諦學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於四靜慮學能於四無量四無色定學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於八解脫學能於八勝處九次第定十遍處學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於四念住學能於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於空解脫門學能於無相無願解脫門學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於五眼學能於六神通學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於佛十力學能於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於無忘失法學能於恒住捨性學何以故無二分故憍尸迦是菩薩

摩訶薩能於一切智學能於道相智
一切相智學何以故無二分故憍尸
迦是菩薩摩訶薩能於一切陁羅尼
門學能於一切三摩地門學何以故
無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩能
於預流學能於一来不還阿羅漢學
何以故無二分故憍尸迦是菩薩摩
訶薩能於預流向預流果學能於一
来向一来果不還向不還果阿羅漢
向阿羅漢果學何以故無二分故憍
尸迦是菩薩摩訶薩能於獨覺學能
於獨覺向獨覺果學何以故無二分
故憍尸迦是菩薩摩訶薩能於菩薩
摩訶薩學能於三藐三佛陁學何以
故無二分故憍尸迦是菩薩摩訶薩
能於菩薩摩訶薩法學能於無上正
等菩提學何以故無二分故憍尸迦
是菩薩摩訶薩能於聲聞乘學能於
獨覺乘無上乘學何以故無二分故

大般若波羅蜜多經卷第八十六

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十七　　曰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之三

憍尸迦若菩薩摩訶薩能於布施波羅蜜多學無二分故能於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於內空學無二分故能於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於真如學無二分故能於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無

二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於苦聖諦學無二分故能於集滅道聖諦學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於四靜慮學無二分故能於四無量四無色定學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於八解脫學無二分故能於八勝處九次第定十遍處學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於四念住學無二分故能於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於空解脫門學無二分故能於無相無願解脫門學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故

無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能
於五眼學無二分故能於六神通學
无二分故是菩薩摩訶薩能學無量
無數无邊不可思議清淨佛法何以
故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
能於佛十力學無二分故能於四無
所畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法學无二分故是菩薩
摩訶薩能學無量无數無邊不可思
議清淨佛法何以故無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩能於无忘失法學
無二分故能於恒住捨性學無二分
故是菩薩摩訶薩能學无量無數无
邊不可思議清淨佛法何以故無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於一
切智學無二分故能於道相智一切
相智學无二分故是菩薩摩訶薩能
學無量无數無邊不可思議清淨佛
法何以故無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩能於一切陁羅尼門學無二
分故能於一切三摩地門學无二分
故是菩薩摩訶薩能學無量无數無
邊不可思議清淨佛法何以故無二

分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於預流學無二分故能於一來不還阿羅漢學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於預流向預流果學無二分故能於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於獨覺學無二分故能於獨覺向獨覺果學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩學無二分故能於三藐三佛陁學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能於菩薩摩訶薩法學無二分故能於無上正等菩提學無二分故是菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法何以

故無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩
能於聲聞乘學無二分故能於獨覺
乘無上乘學無二分故是菩薩摩訶
薩能學無量無數無邊不可思議清
淨佛法何以故無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無
數無邊不可思議清淨佛法是菩薩
摩訶薩不為色增減學不為受想
行識增減故學何以故以色蘊等無
二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學
無量無數無邊不可思議清淨佛法
是菩薩摩訶薩不為眼處增減故學
不為耳鼻舌身意處增減故學何以
故以眼處等無二分故憍尸迦若菩
薩摩訶薩能學無量無數無邊不可
思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為
色處增減故學不為聲香味觸法處
增減故學何以故以色處等無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量
無數無邊不可思議清淨佛法是菩
薩摩訶薩不為眼界增減故學不為
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受增減故學何以故以眼界等無

二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為耳界增減故學不為聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受增減故學何以故以耳界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學不為香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故學何以故以鼻界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為舌界增減故學不為味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受增減故學何以故以舌界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為身界增減故學不為觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受增減故學何以故以身界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩

不為意界增減故學不為法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受增減故學何以故以意界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為地界增減故學不為水火風空識界增減故學何以故以地界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學不為集滅道聖諦增減故學何以故以苦聖諦等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為無明增減故學不為行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增減故學何以故以無明等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為內空增減故學不為外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性空增減故學何以故以內空等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為真如增減故學不為法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增減故學何以故以真如等無二分故

憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為布施波羅蜜多增減故學不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增減故學何以故以布施波羅蜜多等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為四靜慮增減故學不為四無量四無色定增減故學何以故以四靜慮等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為八解脫增減故學不為八勝處九次第定十遍處增

減故學何以故以八解脫等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為四念住增減故學不為四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增減故學何以故以四念住等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學不為無相無願解脫門增減故學何以故以空解脫門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為五眼增減故學不為六神通增減故學何以故以五眼等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法增減故學何以故以佛十力等無一分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法

是菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學不為恒住捨性增減故學何以故以無忘失法等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為一切智增減故學不為道相智一切相智增減故學何以故以一切智等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為一切陁羅尼門增減故學不為一切三摩地門增減故學何以故以一切陁羅尼門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為預流增減故學不為一来不還阿羅漢增減故學何以故以預流等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為預流向預流果增減故學不為一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果增減故學何以故以預流向預流果等無二分故憍

尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學不為獨覺向獨覺果增減故學何以故以獨覺等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學不為三藐三佛陀增減故學何以故以菩薩摩訶薩等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學不為無上正等菩提增減故學何以故以菩薩摩訶薩法等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩能學無量無數無邊不可思議清淨佛法是菩薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學不為獨覺乘無上乘增減故學何以故以聲聞乘等無二分故

憍尸迦若菩薩摩訶薩不為色增減故學無二分故不為受想行識增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為色攝受壞滅故學不為受想行識攝

受壞滅故學何以故以色蘊等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為眼
處增減故學無二分故不為耳鼻舌
身意處增減故學無二分故是菩薩
摩訶薩不為眼處攝受壞滅故學不
為耳鼻舌身意處攝受壞滅故學何
以故以眼處等無二分故憍尸迦若
菩薩摩訶薩不為色處增減故學無
二分故不為聲香味觸法處增減故
學無二分故是菩薩摩訶薩不為色
處攝受壞滅故學不為聲香味觸法
處攝受壞滅故學何以故以色處等
無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不
為眼界增減故學無二分故不為色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受增減故學無二分故是菩薩摩訶
薩不為眼界攝受壞滅故學不為色
界乃至眼觸為緣所生諸受攝受壞
滅故學何以故以眼界等無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不為耳界增
減故學無二分故不為聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受增減故
學無二分故是菩薩摩訶薩不為耳

界攝受壞滅故學不為聲界乃至耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故以耳界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為鼻界增減故學无二分故不為香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為鼻界攝受壞滅故學不為香界乃至鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故以鼻界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為舌界增減故學無二分故不為味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為舌界攝受壞滅故學不為味界乃至舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故以舌界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為身界增減故學无二分故不為觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為身界攝受壞滅故學不為觸界乃至身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故以身界等无二分故憍尸

迦若菩薩摩訶薩不為意界增減故學無二分故不為法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為意界攝受壞滅故學不為法界乃至意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學何以故以意界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為地界增減故學無二分故不為水火風空識界增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為地界攝受壞滅故學不為水火風空識界攝受壞滅故學何以故以地界等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為苦聖諦增減故學無二分故不為集滅道聖諦增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為苦聖諦攝受壞滅故學不為集滅道聖諦攝受壞滅故學何以故以苦聖諦等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為無明增減故學無二分故不為行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為無明攝受壞滅故學不為行乃至老死

愁歎苦憂惱攝受壞滅故學何以故
以無明等無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不為內空增減故學無二分
故不為外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空增減故學無二分故是
菩薩摩訶薩不為內空攝受壞滅故
學不為外空乃至無性自性空攝受
壞滅故學何以故以內空等無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為真如
增減故學無二分故不為法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界增
減故學無二分故是菩薩摩訶薩不
為真如攝受壞滅故學不為法界乃
至不思議界攝受壞滅故學何以故
以真如等無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不為布施波
羅蜜多增減故學無二分故不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增
減故學無二分故是菩薩摩訶薩不

為布施波羅蜜多攝受壞滅故學不
為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多攝受壞滅故學何以故以布施波
羅蜜多等無二分故憍尸迦若菩薩
摩訶薩不為四靜慮增減故學無二
分故不為四無量四無色定增減故
學無二分故是菩薩摩訶薩不為四
靜慮攝受壞滅故學不為四無量四
無色定攝受壞滅故學何以故以四
靜慮等無二分故憍尸迦若菩薩摩
訶薩不為八解脫增減故學無二分
故不為八勝處九次第定十遍處增
減故學無二分故是菩薩摩訶薩不
為八解脫攝受壞滅故學不為八勝
處九次第定十遍處攝受壞滅故學
何以故以八解脫等無二分故憍尸
迦若菩薩摩訶薩不為四念住增減
故學無二分故不為四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支增減
故學無二分故是菩薩摩訶薩不為
四念住攝受壞滅故學不為四正斷
乃至八聖道支攝受壞滅故學何以
故以四念住等無二分故憍尸迦若

菩薩摩訶薩不為空解脫門增減故學無一分故不為無相無願解脫門增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為空解脫門攝受壞滅故學不為無相無願解脫門攝受壞滅故學何以故以空解脫門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為五眼增減故學無二分故不為六神通增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為五眼攝受壞滅故學不為六神通攝受壞滅故學何以故以五眼等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為佛十力增減故學無二分故不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為佛十力攝受壞滅故學不為四無所畏乃至十八佛不共法攝受壞滅故學何以故以佛十力等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為無忘失法增減故學無二分故不為恒住捨性增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為無忘失法攝受壞滅故學不為恒住捨性攝受壞滅

故學何以故以無忘失法等無二分
故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為一切
智增減故學無二分故不為道相智
一切相智增減故學無二分故是菩
薩摩訶薩不為一切智攝受壞滅故
學不為道相智一切相智攝受壞滅
故學何以故以一切智等無二分故
憍尸迦若菩薩摩訶薩不為一切陁
羅尼門增減故學無二分故不為一
切三摩地門增減故學無二分故是
菩薩摩訶薩不為一切陁羅尼門攝
受壞滅故學不為一切三摩地門攝
受壞滅故學何以故以一切陁羅尼
門等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶
薩不為預流增減故學無二分故不
為一来不還阿羅漢增減故學無二
分故是菩薩摩訶薩不為預流攝受
壞滅故學不為一来不還阿羅漢攝
受壞滅故學何以故以預流等無二
分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為預
流向預流果增減故學無二分故不
為一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果增減故學無二分

故是菩薩摩訶薩不為預流向預流果攝受壞滅故學不為一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學何以故以預流向預流果等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為獨覺增減故學無二分故不為獨覺向獨覺果增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學何以故以獨覺等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩增減故學無二分故不為三藐三佛陁增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不為三藐三佛陁攝受壞滅故學何以故以菩薩摩訶薩等無二分故憍尸迦若菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法增減故學無二分故不為無上正等菩提增減故學無二分故是菩薩摩訶薩不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學何以故以菩薩摩訶薩法等無二分故憍尸迦若菩

薩摩訶薩不為聲聞乘增減故學無
二分故不為獨覺乘無上乘增減故
學無二分故是菩薩摩訶薩不為聲
聞乘攝受壞滅故學不為獨覺乘無
上乘攝受壞滅故學何以故以聲聞
乘等無二分故

時舍利子問善現言善現菩薩摩訶
薩如是學時不為色攝受壞滅故學
不為受想行識攝受壞滅故學耶善
現菩薩摩訶薩如是學時不為眼處
攝受壞滅故學不為耳鼻舌身意處
攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩
如是學時不為色處攝受壞滅故學
不為聲香味觸法處攝受壞滅故學
耶善現菩薩摩訶薩如是學時不為
眼界攝受壞滅故學不為色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝受
壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是
學時不為耳界攝受壞滅故學不為
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受攝受壞滅故學耶善現菩薩摩
訶薩如是學時不為鼻界攝受壞滅
故學不為香界鼻識界及鼻觸鼻觸

為緣所生諸受攝受壞滅故學耶善
現菩薩摩訶薩如是學時不為舌界
攝受壞滅故學不為味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受攝受壞滅
故學耶善現菩薩摩訶薩如是學時
不為身界攝受壞滅故學不為觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受
攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩
如是學時不為意界攝受壞滅故學
不為法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受攝受壞滅故學耶善現菩
薩摩訶薩如是學時不為地界攝受
壞滅故學不為水火風空識界攝受
壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是
學時不為苦聖諦攝受壞滅故學不
為集滅道聖諦攝受壞滅故學耶善
現菩薩摩訶薩如是學時不為无明
攝受壞滅故學不為行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱攝
受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如
是學時不為內空攝受壞滅故學不
為外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空无際空散空無

變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空攝受壞滅故學耶善現菩薩
摩訶薩如是學時不為真如攝受壞
滅故學不為法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界攝受壞滅故學耶
善現菩薩摩訶薩如是學時不為布
施波羅蜜多攝受壞滅故學不為淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝
受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如
是學時不為四靜慮攝受壞滅故學
不為四無量四無色定攝受壞滅故
學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不
為八解脫攝受壞滅故學不為八勝
處九次第定十遍處攝受壞滅故學
耶善現菩薩摩訶薩如是學時不為
四念住攝受壞滅故學不為四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶
薩如是學時不為空解脫門攝受壞
滅故學不為無相無願解脫門攝受
壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是

學時不為五眼攝受壞滅故學不為
六神通攝受壞滅故學耶善現菩薩
摩訶薩如是學時不為佛十力攝受
壞滅故學不為四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
攝受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩
如是學時不為無忘失法攝受壞滅
故學不為恒住捨性攝受壞滅故學
耶善現菩薩摩訶薩如是學時不為
一切智攝受壞滅故學不為道相智
一切相智攝受壞滅故學耶善現菩
薩摩訶薩如是學時不為一切陁羅
尼門攝受壞滅故學不為一切三摩
地門攝受壞滅故學耶善現菩薩摩
訶薩如是學時不為預流攝受壞滅
故學不為一來不還阿羅漢攝受壞
滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學
時不為預流向預流果攝受壞滅故
學不為一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故
學耶善現菩薩摩訶薩如是學時不
為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向
獨覺果攝受壞滅故學耶善現菩薩

摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩
攝受壞滅故學不為三藐三佛陁攝
受壞滅故學耶善現菩薩摩訶薩如
是學時不為菩薩摩訶薩法攝受壞
滅故學不為無上正等菩提攝受壞
滅故學耶善現菩薩摩訶薩如是學
時不為聲聞乘攝受壞滅故學不為
獨覺乘無上乘攝受壞滅故學耶

大般若波羅蜜多經卷第八十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第八十八　日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之四

善現答言如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為色攝受壞滅故學不為受想行識攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為眼處攝受壞滅故學不為耳鼻舌身意處攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為色處攝受壞滅故學不為聲香味觸法處攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為眼界攝受壞滅故學不為色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為耳界攝受壞滅故學不為聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為鼻界攝受壞滅故學不為香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受攝

受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為舌界攝受壞滅故學不為味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為身界攝受壞滅故學不為觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為意界攝受壞滅故學不為法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為地界攝受壞滅故學不為水火風空識界攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦攝受壞滅故學不為集滅道聖諦攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為無明攝受壞滅故學不為行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為內空攝受壞滅故學不為外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空攝受壞滅
故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不為真如攝受壞滅故學
不為法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界攝受壞滅故學如是如
是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
為布施波羅蜜多攝受壞滅故學不
為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多攝受壞滅故學如是如是舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不為四靜慮
攝受壞滅故學不為四無量四無色
定攝受壞滅故學如是如是舍利子
菩薩摩訶薩如是學時不為八解脫
攝受壞滅故學不為八勝處九次第
定十遍處攝受壞滅故學如是如是
舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為
四念住攝受壞滅故學不為四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支攝受壞滅故學如是如是舍利子

菩薩摩訶薩如是學時不為空解脫
門攝受壞滅故學不為無相無願解
脫門攝受壞滅故學如是如是舍利
子菩薩摩訶薩如是學時不為五眼
攝受壞滅故學不為六神通攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不為佛十力攝受壞滅
故學不為四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法攝受
壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩
訶薩如是學時不為無忘失法攝受
壞滅故學不為恒住捨性攝受壞滅
故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不為一切智攝受壞滅故
學不為道相智一切相智攝受壞滅
故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不為一切陁羅尼門攝受
壞滅故學不為一切三摩地門攝受
壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩
訶薩如是學時不為預流攝受壞滅
故學不為一來不還阿羅漢攝受壞
滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不為預流向預流果攝

受壞滅故學不為一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不為三藐三佛陁攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學如是如是舍利子菩薩摩訶薩如是學時不為聲聞乘攝受壞滅故學不為獨覺乘無上乘攝受壞滅故學

時舍利子問善現言何緣菩薩摩訶薩如是學時不為色攝受壞滅故學不為受想行識攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為眼處攝受壞滅故學不為耳鼻舌身意處攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為色處攝受壞滅故學不為聲香味觸法處攝受壞滅

故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為眼界攝受壞滅故學不為色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為耳界攝受壞滅故學不為聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為鼻界攝受壞滅故學不為香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為舌界攝受壞滅故學不為味界香識界及舌觸舌觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為身界攝受壞滅故學不為觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為意界攝受壞滅故學不為法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為地界攝受壞滅故學不為水火風空識界攝受壞滅故學善

現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為苦聖諦攝受壞滅故學不為集滅道聖諦攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為無明攝受壞滅故學不為行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為內空攝受壞滅故學不為外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為真如攝受壞滅故學不為法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界攝受壞滅故學

善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為布施波羅蜜多攝受壞滅故學不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為四靜慮攝受壞滅故學不為四無量四無色定攝受

壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如
是學時不為八解脫攝受壞滅故學
不為八勝處九次第定十遍處攝受
壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如
是學時不為四念住攝受壞滅故學
不為四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支攝受壞滅故學善現
何緣菩薩摩訶薩如是學時不為空
解脫門攝受壞滅故學不為無相無
願解脫門攝受壞滅故學善現何緣
菩薩摩訶薩如是學時不為五眼攝
受壞滅故學不為六神通攝受壞滅
故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學
時不為佛十力攝受壞滅故學不為
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法攝受壞滅故學
善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不
為無忘失法攝受壞滅故學不為恒
住捨性攝受壞滅故學善現何緣菩
薩摩訶薩如是學時不為一切智攝
受壞滅故學不為道相智一切相智
攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶
薩如是學時不為一切陀羅尼門攝

受壞滅故學不為一切三摩地門攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為預流攝受壞滅故學不為一來不還阿羅漢攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為預流向預流果攝受壞滅故學不為一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為獨覺攝受壞滅故學不為獨覺向獨覺果攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩攝受壞滅故學不為三藐三佛陁攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為菩薩摩訶薩法攝受壞滅故學不為無上正等菩提攝受壞滅故學善現何緣菩薩摩訶薩如是學時不為聲聞乘攝受壞滅故學不為獨覺乘無上乘攝受壞滅故學時具壽善現荅舍利子言菩薩摩訶薩如是學時不見有色是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受色及壞滅者不見有受想行識是可攝受及所

壞滅亦不見有能攝受受想行識及
壞滅者何以故以色蘊等若能若所
內外俱空不可得故舍利子菩薩摩
訶薩如是學時不見有眼處是可攝
受及所壞滅亦不見有能攝受眼處
及壞滅者不見有耳鼻舌身意處是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
耳鼻舌身意處及壞滅者何以故以
眼處等若能若所內外俱空不可得
故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不
見有色處是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受色處及壞滅者不見有
聲香味觸法處是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受聲香味觸法處及
壞滅者何以故以色處等若能若所
內外俱空不可得故舍利子菩薩摩
訶薩如是學時不見有眼界是可攝
受及所壞滅亦不見有能攝受眼界
及壞滅者不見有色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受是可攝受及
所壞滅亦不見有能攝受色界乃至
眼觸為緣所生諸受及壞滅者何以
故以眼界等若能若所內外俱空不

可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學
時不見有耳界是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受耳界及壞滅者不
見有聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受聲界乃至耳觸為緣所
生諸受及壞滅者何以故以耳界等
若能若所內外俱空不可得故舍利
子菩薩摩訶薩如是學時不見有鼻
界是可攝受及所壞滅亦不見有能
攝受鼻界及壞滅者不見有香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
香界乃至鼻觸為緣所生諸受及壞
滅者何以故以鼻界等若能若所內
外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不見有舌界是可攝受
及所壞滅亦不見有能攝受舌界及
壞滅者不見有味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受是可攝受及所
壞滅亦不見有能攝受味界乃至舌
觸為緣所生諸受及壞滅者何以故
以舌界等若能若所內外俱空不可

得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有身界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受身界及壞滅者不見有觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受觸界乃至身觸為緣所生諸受及壞滅者何以故以身界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有意界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受意界及壞滅者不見有法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受法界乃至意觸為緣所生諸受及壞滅者何以故以意界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有地界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受地界及壞滅者不見有水火風空識界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受水火風空識界及壞滅者何以故以地界等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有

苦聖諦是可攝受及所壞滅亦不見
有能攝受苦聖諦及壞滅者不見有
集滅道聖諦是可攝受及所壞滅亦
不見有能攝受集滅道聖諦及壞滅
者何以故以苦聖諦等若能若所內
外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶
薩如是學時不見有無明是可攝受
及所壞滅亦不見有能攝受無明及
壞滅者不見有行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱是可攝
受及所壞滅亦不見有能攝受行乃
至老死愁歎苦憂惱及壞滅者何以
故以無明等若能若所內外俱空不
可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學
時不見有內空是可攝受及所壞滅
亦不見有能攝受內空及壞滅者不
見有外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受外空乃至無性自性空
及壞滅者何以故以內空等若能若

所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有真如是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受真如及壞滅者不見有法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受法界乃至不思議界及壞滅者何以故以真如等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有布施波羅蜜多是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受布施波羅蜜多及壞滅者不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及壞滅者何以故以布施波羅蜜多等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有四靜慮是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四靜慮及壞滅者不見有四無量四無色定是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四無量四無色定及壞滅者何

以故以四靜慮等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如
是學時不見有八解脫是可攝受及
所壞滅亦不見有能攝受八解脫及
壞滅者不見有八勝處九次第定十
遍處是可攝受及所壞滅亦不見有
能攝受八勝處九次第定十遍處及
壞滅者何以故以八解脫等若能若
所內外俱空不可得故舍利子菩薩
摩訶薩如是學時不見有四念住是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
四念住及壞滅者不見有四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
是可攝受及所壞滅亦不見有能攝
受四正斷乃至八聖道支及壞滅者
何以故以四念住等若能若所內外
俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩
如是學時不見有空解脫門是可攝
受及所壞滅亦不見有能攝受空解
脫門及壞滅者不見有無相無願解
脫門是可攝受及所壞滅亦不見有
能攝受無相無願解脫門及壞滅者

何以故以空解脫門等若能若所內

外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有五眼是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受五眼及壞滅者不見有六神通是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受六神通及壞滅者何以故以五眼等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有佛十力是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受佛十力及壞滅者不見有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受四無所畏乃至十八佛不共法及壞滅者何以故以佛十力等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有無忘失法是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無忘失法及壞滅者不見有恒住捨性是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受恒住捨性及壞滅者何以故以無忘失法等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有一切智是可攝

受及所壞滅亦不見有能攝受一切
智及壞滅者不見有道相智一切相
智是可攝受及所壞滅亦不見有能
攝受道相智一切相智及壞滅者何
以故以一切智等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如
是學時不見有一切陁羅尼門是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受一
切陁羅尼門及壞滅者不見有一切
三摩地門是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受一切三摩地門及壞滅
者何以故以一切陁羅尼門等若能
若所內外俱空不可得故舍利子菩
薩摩訶薩如是學時不見有預流是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
預流及壞滅者不見有一來不還阿
羅漢是可攝受及所壞滅亦不見有
能攝受一來不還阿羅漢及壞滅者
何以故以預流等若能若所內外俱
空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如
是學時不見有預流向預流果是可
攝受及所壞滅亦不見有能攝受預
流向預流果及壞滅者不見有一來

向一来果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果是可攝受及所壞滅亦不
見有能攝受一来向一来果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果及壞滅
者何以故以預流向預流果等若能
若所内外俱空不可得故舍利子善
薩摩訶薩如是學時不見有獨覺是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
獨覺及壞滅者不見有獨覺向獨覺
果是可攝受及所壞滅亦不見有能
攝受獨覺向獨覺果及壞滅者何以
故以獨覺等若能若所内外俱空不
可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學
時不見有菩薩摩訶薩是可攝受及
所壞滅亦不見有能攝受菩薩摩訶
薩及壞滅者不見有三藐三佛陁是
可攝受及所壞滅亦不見有能攝受
三藐三佛陁及壞滅者何以故以菩
薩摩訶薩等若能若所内外俱空不
可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學
時不見有菩薩摩訶薩法是可攝受
及所壞滅亦不見有能攝受菩薩摩
訶薩法及壞滅者不見有無上正等

善提是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受無上正等菩提及壞滅者何以故以菩薩摩訶薩法等若能若所內外俱空不可得故舍利子菩薩摩訶薩如是學時不見有聲聞乘是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受聲聞乘及壞滅者不見有獨覺乘無上乘是可攝受及所壞滅亦不見有能攝受獨覺乘無上乘及壞滅者何以故以聲聞乘等若能若所內外俱空不可得故

舍利子若菩薩摩訶薩於色於受想行識於眼處於耳鼻舌身意處於色處於聲香味觸法處於眼界於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受於耳界於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受於鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受於舌界於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受於身界於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受於意界於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受於地界於水火風空識界於苦

聖諦於集滅道聖諦於無明於行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱於內空於外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空於真如於法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界於布施波羅蜜多於淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多於四靜慮
於四無量四無色定於八解脫於八
勝處九次第定十遍處於四念住於
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支於空解脫門於無相無願
解脫門於五眼於六神通於佛十力
於四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法於無忘失法
於恒住捨性於一切智於道相智一
切相智於一切陀羅尼門於一切三
摩地門於預流於一來不還阿羅漢
於預流向預流果於一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果

於獨覺向獨覺果於菩薩摩訶薩於
三藐三佛陁於菩薩摩訶薩法於无
上正等菩提於聲聞乘於獨覺乘於
無上乘不見是可攝受及所壞滅亦
不見有能攝受及壞滅者而學般若
波羅蜜多是菩薩摩訶薩能成辦一
切智智

時舍利子問善現言菩薩摩訶薩如
是學般若波羅蜜多能成辦一切智
智耶善現答言菩薩摩訶薩如是學
般若波羅蜜多能成辦一切智智於
一切法不為攝受壞滅而方便學故
舍利子言若菩薩摩訶薩於一切法
不為攝受壞滅而方便學者云何能
成辦一切智智善現言舍利子是菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見
色若生若滅不見受想行識若生若
滅不見色若取若捨不見受想行識
若取若捨不見色若染若淨不見受
想行識若染若淨不見色若集若散
不見受想行識若集若散不見色若
增若減不見受想行識若增若減何
以故以色蘊性等空無所有不可得

故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見眼處若生若滅不見耳鼻舌身意處若生若滅不見眼處若取若捨不見耳鼻舌身意處若取若捨不見眼處若染若淨不見耳鼻舌身意處若染若淨不見眼處若集若散不見耳鼻舌身意處若集若散不見眼處若增若減不見耳鼻舌身意處若增若減何以故以眼處性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見色處若生若滅不見聲香味觸法處若生若滅不見色處若取若捨不見聲香味觸法處若取若捨不見色處若染若淨不見聲香味觸法處若染若淨不見色處若集若散不見聲香味觸法處若集若散不見色處若增若減不見聲香味

觸法處若增若減何以故以色處性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見眼界若生若滅不見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若生若滅不見眼界若取若捨不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若取若捨不見眼界若染若淨不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若染若淨不見眼界若集若散不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若集若散不見眼界若增若減不見色界乃至眼觸為緣所生諸受若增若減何以故以眼界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見耳界若生若滅不見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若生若滅不見耳界若取若捨不見聲

界乃至耳觸爲緣所生諸受若取若捨不見耳界若聲界若淨不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若染若淨不見耳界若集若散不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若集若散不見耳界若增若減不見聲界乃至耳觸爲緣所生諸受若增若減何以故以耳界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第八十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第八十八　第二十四張　𠂤

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學般若品第二十六之五

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見鼻界若生若滅不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若生若滅不見鼻界若取若捨不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若取若捨不見鼻界若染若淨不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若染若淨不見鼻界若集若散不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若集若散不見鼻界若增若減不見香界乃至鼻觸為緣所生諸受若增若減何以故以鼻界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見舌界若生若滅不見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若生若滅不見舌界若取若捨不見味界乃至舌

觸為緣所生諸受若取若捨不見舌界若染若淨不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若染若淨不見舌界若集若散不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若集若散不見舌界若增若減不見味界乃至舌觸為緣所生諸受若增若減何以故以舌界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見身界若生若滅不見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若生若滅不見身界若取若捨不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若取若捨不見身界若染若淨不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若染若淨不見身界若集若散不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若集若散不見身界若增若減不見觸界乃至身觸為緣所生諸受若增若減何以故以身界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般

若波羅蜜多能成辦一切智智以無
所學無所成辦為方便故舍利子是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
見意界若生若滅不見法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受若生若
滅不見意界若取若捨不見法界乃
至意觸為緣所生諸受若取若捨不
見意界若染若淨不見法界乃至意
觸為緣所生諸受若染若淨不見意
界若集若散不見法界乃至意觸為
緣所生諸受若集若散不見意界若
增若減不見法界乃至意觸為緣所
生諸受若增若減何以故以意界性
等空無所有不可得故舍利子是菩
薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能
成辦一切智智以無所學無所成辦
為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不見地界若生若
滅不見水火風空識界若生若滅不
見地界若取若捨不見水火風空識
界若取若捨不見地界若染若淨不
見水火風空識界若染若淨不見地
界若集若散不見水火風空識界若

集若散不見地界若增若減不見水火風空識界若增若減何以故以地界性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見苦聖諦若生若滅不見集滅道聖諦若生若滅不見苦聖諦若取若捨不見集滅道聖諦若取若捨不見苦聖諦若染若淨不見集滅道聖諦若染若淨不見苦聖諦若集若散不見集滅道聖諦若集若散不見苦聖諦若增若減不見集滅道聖諦若增若減何以故以苦聖諦性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見無明若生若滅不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若生若滅不見無明若取若捨不見行乃至老死愁歎苦憂惱

若取若捨不見無明若染若淨不見
行乃至老死愁歎苦憂惱若染若淨
不見無明若集若散不見行乃至老
死愁歎苦憂惱若集若散不見無明
若增若減不見行乃至老死愁歎苦
憂惱若增若減何以故以無明性等
空無所有不可得故舍利子是菩薩
摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智以無所學無所成辦為
方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不見內空若生若滅不見外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空若生若滅不見內空若取若捨不
見外空乃至無性自性空若取若捨
不見內空若染若淨不見外空乃至
無性自性空若染若淨不見內空若
集若散不見外空乃至無性自性空
若集若散不見內空若增若減不見
外空乃至無性自性空若增若減何

以故以內空性等空無所有不可得
故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般
若波羅蜜多能成辦一切智智以無
所學無所成辦為方便故
舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時不見真如若生若滅不見法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界若生若滅不見真如若取若捨
不見法界乃至不思議界若取若捨
不見真如若染若淨不見法界乃至
不思議界若染若淨不見真如若集
若散不見法界乃至不思議界若集
若散不見真如若增若減不見法界
乃至不思議界若增若減何以故以
真如性等空無所有不可得故舍利
子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅
蜜多能成辦一切智智以無所學無
所成辦為方便故舍利子是菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不見布施
波羅蜜多若生若滅不見淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅
不見布施波羅蜜多若取若捨不見

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若取若捨不見布施波羅蜜多若染若淨不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若染若淨不見布施波羅蜜多若集若散不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若集若散不見布施波羅蜜多若增若減不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若增若減何以故以布施波羅蜜多性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見四靜慮若生若滅不見四無量四無色定若生若滅不見四靜慮若取若捨不見四無量四無色定若取若捨不見四靜慮若染若淨不見四無量四無色定若染若淨不見四靜慮若集若散不見四無量四無色定若集若散不見四靜慮若增若減不見四無量四無色定若增若減何以故以四靜慮性等空無所有

不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如
是學般若波羅蜜多能成辦一切智
智以無所學無所成辦為方便故舍
利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不見八解脫若生若滅不見八
勝處九次第定十遍處若生若滅不
見八解脫若取若捨不見八勝處九
次第定十遍處若取若捨不見八解
脫若染若淨不見八勝處九次第定
十遍處若染若淨不見八解脫若集
若散不見八勝處九次第定十遍處
若集若散不見八解脫若增若減不
見八勝處九次第定十遍處若增若
減何以故以八解脫性等空無所有
不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如
是學般若波羅蜜多能成辦一切智
智以無所學無所成辦為方便故舍
利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不見四念住若生若滅不見四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支若生若滅不見四念住若取
若捨不見四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支若取若捨不見

四念住若染若淨不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若染若淨不見四念住若集若散不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若集若散不見四念住若增若減不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若增若減何以故以四念住性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見空解脫門若生若滅不見無相無願解脫門若生若滅不見空解脫門若取若捨不見無相無願解脫門若取若捨不見空解脫門若染若淨不見無相無願解脫門若染若淨不見空解脫門若集若散不見無相無願解脫門若集若散不見空解脫門若增若減不見無相無願解脫門若增若減何以故以空解脫門性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦

一切智智以無所學無所成辦為方
便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不見五眼若生若滅不
見六神通若生若滅不見五眼若取
若捨不見六神通若取若捨不見五
眼若染若淨不見六神通若染若淨
不見五眼若集若散不見六神通若
集若散不見五眼若增若減不見六
神通若增若減何以故以五眼性等
空無所有不可得故舍利子是菩薩
摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成
辦一切智智以無所學無所成辦為
方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不見佛十力若生若
滅不見四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法若生若
滅不見佛十力若取若捨不見四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若取若捨不見佛十
力若染若淨不見四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法若染若淨不見佛十力若集若散
不見四無所畏四無礙解大慈大悲

大喜大捨十八佛不共法若集若散不見佛十力若增若減不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若增若減何以故以佛十力性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見無忘失法若生若滅不見恒住捨性若生若滅不見無忘失法若取若捨不見恒住捨性若取若捨不見無忘失法若染若淨不見恒住捨性若染若淨不見無忘失法若集若散不見恒住捨性若集若散不見無忘失法若增若減不見恒住捨性若增若減何以故以無忘失法性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見一切智若生若滅不見道相智一切相智若生若滅不見一切智若

取若捨不見道相智一切相智若取
若捨不見一切智若染若淨不見道
相智一切相智若染若淨不見一切
智若集若散不見道相智一切相智
若集若散不見一切智若增若減不
見道相智一切相智若增若減何以
故以一切智性等空無所有不可得
故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般
若波羅蜜多能成辦一切智智以無
所學無所成辦為方便故舍利子是
菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
見一切陁羅尼門若生若滅不見一
切三摩地門若生若滅不見一切陁
羅尼門若取若捨不見一切三摩地
門若取若捨不見一切陁羅尼門若
染若淨不見一切三摩地門若染若
淨不見一切陁羅尼門若集若散不
見一切三摩地門若集若散不見一
切陁羅尼門若增若減不見一切三
摩地門若增若減何以故以一切陁
羅尼門性等空無所有不可得故舍
利子是菩薩摩訶薩如是學般若波
羅蜜多能成辦一切智智以無所學

無所成辦為方便故舍利子是菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不見預
流若生若滅不見一來不還阿羅漢
若生若滅不見預流若取若捨不見
一來不還阿羅漢若取若捨不見預
流若染若淨不見一來不還阿羅漢
若染若淨不見預流若集若散不見
一來不還阿羅漢若集若散不見預
流若增若減不見一來不還阿羅漢
若增若減何以故以預流性等空無
所有不可得故舍利子是菩薩摩訶
薩如是學般若波羅蜜多能成辦一
切智智以無所學無所成辦為方便
故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不見預流向預流果若生
若滅不見一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果若生若滅
不見預流向預流果若取若捨不見
一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果若取若捨不見預流
向預流果若染若淨不見一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若染若淨不見預流向預流果

若集若散不見一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若集若散不見預流向預流果若增若減不見一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若增若減何以故以預流向預流果性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見獨覺若生若滅不見獨覺向獨覺果若生若滅不見獨覺若取若捨不見獨覺向獨覺果若取若捨不見獨覺若染若淨不見獨覺向獨覺果若染若淨不見獨覺若集若散不見獨覺向獨覺果若集若散不見獨覺若增若減不見獨覺向獨覺果若增若減何以故以獨覺性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見菩薩摩訶薩若生

若滅不見三藐三佛陀若生若滅不見菩薩摩訶薩若取若捨不見三藐三佛陀若取若捨不見菩薩摩訶薩若染若淨不見三藐三佛陀若染若淨不見菩薩摩訶薩若集若散不見三藐三佛陀若集若散不見菩薩摩訶薩若增若減不見三藐三佛陀若增若減何以故以菩薩摩訶薩性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見菩薩摩訶薩法若生若滅不見無上正等菩提若生若滅不見菩薩摩訶薩法若取若捨不見無上正等菩提若取若捨不見菩薩摩訶薩法若染若淨不見無上正等菩提若染若淨不見菩薩摩訶薩法若集若散不見無上正等菩提若集若散不見菩薩摩訶薩法若增若減不見無上正等菩提若增若減何以故以菩薩摩訶薩法性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶

薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故舍利子見菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不見聲聞乘若生若滅不見獨覺乘無上乘若生若滅不見聲聞乘若取若捨不見獨覺乘無上乘若取若捨不見聲聞乘若染若淨不見獨覺乘無上乘若染若淨不見聲聞乘若集若散不見獨覺乘無上乘若集若散不見聲聞乘若增若減不見獨覺乘無上乘若增若減何以故以聲聞乘性等空無所有不可得故舍利子是菩薩摩訶薩如是學般若波羅蜜多能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

如是舍利子是菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時於一切法不見若生若滅若取若捨若染若淨若集若散若增若減而學般若波羅蜜多則能成辦一切智智以無所學無所成辦為方便故

初分求般若品第二十七之一

尒時天帝釋問舍利子言大德菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多當於何求舍利子言憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於善現所說中求時天帝釋謂善現言今尊者舍利子所說將非大德神力大德為依處耶善現告言憍尸迦此非我神力非我為依處天帝釋言是誰神力誰為依處善現報言是如來神力如來為依處天帝釋言大德一切法無依處如何可言舍利子所說是如來神力如來為依處善現告言憍尸迦如是如是如汝所說一切法無依處是故如來非所依處亦無所依但為隨順世俗施設說為依處憍尸迦非離無依處如來可得非離無依處真如如來可得非離無依處法性如來可得非離無依處如來真如可得非離無依處如來法性可得非離無依處真如如來真如可得非離無依處法性如來法性可得憍尸迦非無依處中如來可得非如來中無依處可得非無依處真如中如來可得非如來中無依處真如可得非無依處法性中

如来可得非如来中無依處法性可
得非無依處中如来真如可得非如
来真如中無依處可得非無依處中
如来法性可得非如来法性中無依
處可得非無依處真如中如来真如
可得非如来真如中無依處真如可
得非無依處法性中如来法性可得
非如来法性中無依處法性可得
憍尸迦非離色如来可得非離受想
行識如来可得非離色真如如来可
得非離受想行識真如如来可得非
離色法性如来可得非離受想行識
法性如来可得非離色如来真如可
得非離受想行識如来真如可得非
離色如来法性可得非離受想行識
如来法性可得非離色真如如来真
如可得非離受想行識真如如来真
如可得非離色法性如来法性可得
非離受想行識法性如来法性可得
憍尸迦非色中如来可得非如来中
色可得非受想行識中如来可得非
如来中受想行識可得非色真如中
如来可得非如来中色真如可得非

受想行識真如中如來可得非如來中受想行識真如可得非色法性中如來可得非如來中色法性可得非受想行識法性中如來可得非如來中受想行識法性可得非色中如來真如可得非如來真如中色可得非受想行識中如來真如可得非如來真如中受想行識可得非色中如來法性可得非如來法性中色可得非受想行識中如來法性可得非如來法性中受想行識可得非色真如中如來真如可得非如來真如中色真如可得非受想行識真如中如來真如可得非如來真如中受想行識真如可得非色法性中如來法性可得非如來法性中色法性可得非受想行識法性中如來法性可得非如來法性中受想行識法性可得憍尸迦非離眼處如來可得非離耳鼻舌身意處如來可得非離眼處真如如來可得非離耳鼻舌身意處真如如來可得非離眼處法性如來可得非離耳鼻舌身意處法性如來可得非離

眼處如来真如可得非離耳鼻舌身意處如来真如可得非離眼處如来法性可得非離耳鼻舌身意處如来法性可得非離眼處真如如来真如可得非離耳鼻舌身意處真如如来真如可得非離眼處法性如来法性可得非離耳鼻舌身意處法性如来法性可得憍尸迦非眼處中如来可得非如来中眼處可得非耳鼻舌身意處中如来可得非如来中耳鼻舌身意處可得非眼處真如中如来可得非如来中眼處真如可得非耳鼻舌身意處真如中如来可得非如来中耳鼻舌身意處真如可得非眼處法性中如来可得非如来中眼處法性可得非耳鼻舌身意處法性中如来可得非如来中耳鼻舌身意處法性可得非眼處中如来真如可得非如来真如中眼處可得非耳鼻舌身意處中如来真如可得非如来真如中耳鼻舌身意處可得非眼處中如来法性可得非如来法性中眼處可得非耳鼻舌身意處中如来法性可

得非如来法性中耳鼻舌身意處可
得非眼處真如中如来真如可得非
如来真如中眼處真如可得非耳鼻
舌身意處真如中如来真如可得非
如来真如中耳鼻舌身意處真如可
得非眼處法性中如来法性可得非
如来法性中眼處法性可得非耳鼻
舌身意處法性中如来法性可得非
如来法性中耳鼻舌身意處法性可
得憍尸迦非離色處如来可得非離
聲香味觸法處如来可得非離色處
真如如来可得非離聲香味觸法處
真如如来可得非離色處法性如来
可得非離聲香味觸法處法性如来
可得非離色處如来真如可得非離
聲香味觸法處如来真如可得非離
色處如来法性可得非離聲香味觸
法處如来法性可得非離色處真如
如来真如可得非離聲香味觸法處
真如如来真如可得非離色處法性
如来法性可得非離聲香味觸法處
法性如来法性可得憍尸迦非色處
中如来可得非如来中色處可得非

聲香味觸法處中如來可得非如來中聲香味觸法處可得非色處真如中如來可得非如來中色處真如可得非聲香味觸法處真如中如來可得非如來中聲香味觸法處真如可得非色處法性中如來可得非如來中色處法性可得非聲香味觸法處法性中如來可得非如來中聲香味觸法處法性可得非色處中如來真如可得非如來真如中色處可得非聲香味觸法處中如來真如可得非如來真如中聲香味觸法處可得非色處中如來法性可得非如來法性中色處可得非聲香味觸法處中如來法性可得非如來法性中聲香味觸法處可得非色處真如中如來真如可得非如來真如中色處真如可得非聲香味觸法處真如中如來真如可得非如來真如中聲香味觸法處真如可得非色處法性中如來法性可得非如來法性中色處法性可得非聲香味觸法處法性中如來法性可得非如來法性中聲香味觸法

處法性可得憍尸迦非離眼界如來
可得非離色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受如來可得非離眼界
真如如來可得非離色界乃至眼觸
為緣所生諸受真如如來可得非離
眼界法性如來可得非離色界乃至
眼觸為緣所生諸受法性如來可得
非離眼界如來真如可得非離色界
乃至眼觸為緣所生諸受如來真如
可得非離眼界如來法性可得非離
色界乃至眼觸為緣所生諸受如來
法性可得非離眼界真如如來真如
可得非離色界乃至眼觸為緣所生
諸受真如如來真如可得非離眼界
法性如來法性可得非離色界乃至
眼觸為緣所生諸受法性如來法性
可得憍尸迦非眼界中如來可得非
如來中眼界可得非色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受中如來可
得非如來中色界乃至眼觸為緣所
生諸受可得非眼界真如中如來可
得非如來中眼界真如可得非色界
乃至眼觸為緣所生諸受真如中如

来可得非如来中色界乃至眼觸為
緣所生諸受真如可得非眼界法性
中如来可得非如来中眼界法性可
得非色界乃至眼觸為緣所生諸受
法性中如来可得非如来中色界乃
至眼觸為緣所生諸受法性可得非
眼界中如来真如可得非如来真如
中眼界可得非色界乃至眼觸為緣
所生諸受中如来真如可得非如来
真如中色界乃至眼觸為緣所生諸
受可得非眼界中如来法性可得非
如来法性中眼界可得非色界乃至
眼觸為緣所生諸受中如来法性可
得非如来法性中色界乃至眼觸為
緣所生諸受可得非眼界真如中如
来真如可得非如来真如中眼界真
如可得非色界乃至眼觸為緣所生
諸受真如中如来真如可得非如来
真如中眼界乃至眼觸為緣所生諸
受真如可得非眼界法性中如来法
性可得非如来法性中眼界法性可
得非色界乃至眼觸為緣所生諸受
法性中如来法性可得非如来法性

[illegible]色界乃至眼觸為緣所生諸受法性可得

大般若波羅蜜多經卷第八十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之三

憍尸迦非離耳界如來可得非離聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如來可得非離耳界真如如來可得非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來可得非離耳界法性如來可得非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來可得非離耳界如來真如可得非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來真如可得非離耳界如來法性可得非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受如來法性可得非離耳界真如如來真如可得非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真如如來真如可得非離耳界法性如來法性可得非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性如來法性可得憍尸迦非耳界中如來可得非如來中耳界可得非聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受中如來可得非如來中

聲界乃至耳觸為緣所生諸受可得
非耳界真如中如來可得非如來中
耳界真如可得非聲界乃至耳觸為
緣所生諸受真如中如來可得非如
來中聲界乃至耳觸為緣所生諸受
真如可得非耳界法性中如來可得
非如來中耳界法性可得非聲界乃
至耳觸為緣所生諸受法性中如來
可得非如來中聲界乃至耳觸為緣
所生諸受法性可得非耳界中如來
真如可得非如來真如中耳界可得
非聲界乃至耳觸為緣所生諸受中
如來真如可得非如來真如中聲界
乃至耳觸為緣所生諸受可得非耳
界中如來法性可得非如來法性中
耳界可得非聲界乃至耳觸為緣所
生諸受中如來法性可得非如來法
性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受
可得非耳界真如中如來真如可得
非如來真如中耳界真如可得非聲
界乃至耳觸為緣所生諸受真如中
如來真如可得非如來真如中聲界
乃至耳觸為緣所生諸受真如可得

非耳界法性中如來法性可得非如來法性中耳界法性可得非聲界乃至耳觸耳觸為緣所生諸受法性中如來法性可得非如來法性中聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性可得憍尸迦非離鼻界如來可得非離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如來可得非離鼻界真如如來可得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來可得非離鼻界法性如來可得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來可得非離鼻界如來真如可得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來真如可得非離鼻界如來法性可得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受如來法性可得非離鼻界真如如來真如可得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如如來真如可得非離鼻界法性如來法性可得非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性如來法性可得憍尸迦非鼻界中如來可得非如來中鼻界可得非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

生諸受中如来可得非如来中香界
乃至鼻觸為緣所生諸受可得非鼻
界真如中如来可得非如来中鼻界
真如可得非香界乃至鼻觸為緣所
生諸受真如中如来可得非如来中
香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如
可得非鼻界法性中如来可得非如
来中鼻界法性可得非香界乃至鼻
觸為緣所生諸受法性中如来可得
非如来中香界乃至鼻觸為緣所生
諸受法性可得非鼻界中如来真如
可得非如来真如中鼻界可得非香
界乃至鼻觸為緣所生諸受中如来
真如可得非如来真如中香界乃至
鼻觸為緣所生諸受可得非鼻界中
如来法性可得非如来法性中鼻界
可得非香界乃至鼻觸為緣所生諸
受中如来法性可得非如来法性中
香界乃至鼻觸為緣所生諸受可得
非鼻界真如中如来真如可得非如
来真如中鼻界真如可得非香界乃
至鼻觸為緣所生諸受真如中如来
真如可得非如来真如中香界乃至

鼻觸為緣所生諸受真如可得非鼻界法性中如來法性可得非如來法性中鼻界法性可得非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性中如來法性可得非如來法性中香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性可得憍尸迦非離舌界如來可得非離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如來可得非離舌界真如如來可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來可得非離舌界法性如來可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來可得非離舌界如來真如可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來真如可得非離舌界如來法性可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸受如來法性可得非離舌界真如如來真如可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如如來真如可得非離舌界法性如來法性可得非離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性如來法性可得憍尸迦非舌界中如來可得非如來中舌界可得非味

界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受中如來可得非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得非舌界真如中如來可得非如來中舌界真如可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來可得非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得非舌界法性中如來可得非如來中舌界法性可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性中如來可得非如來中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得非舌界中如來真如可得非如來真如中舌界可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來真如可得非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得非舌界中如來法性可得非如來法性中舌界可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受中如來法性可得非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受可得非舌界真如中如來真如可得非如來真如中舌界真如可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如中如來真如

可得非如來真如中味界乃至舌觸為緣所生諸受真如可得非舌界法性中如來法性可得非如來法性中舌界法性可得非味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得非如來法性非如來法性中味界乃至舌觸為緣所生諸受法性可得憍尸迦非離身界如來可得非離觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如來可得非離身界真如如來可得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來可得非離身界法性如來可得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來可得非離身界如來真如可得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來真如可得非離身界如來法性可得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受如來法性可得非離身界真如如來真如可得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如如來真如可得非離身界法性如來法性可得非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性如來法性可得憍尸迦非身界中如來

可得非如来中身界可得非觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受中如来可得非如来中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得非身界真如中如来可得非如来中身界真如可得非觸界乃至身觸為緣所生諸受真如中如来可得非如来中觸界乃至身觸為緣所生諸受真如可得非身界法性中如来可得非如来中身界法性可得非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性中如来可得非如来中觸界乃至身觸為緣所生諸受法性可得非身界中如来真如可得非如来真如中身界可得非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如来真如可得非如来真如中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得非身界中如来法性可得非如来法性中身界可得非觸界乃至身觸為緣所生諸受中如来法性可得非如来法性中觸界乃至身觸為緣所生諸受可得非身界真如中如来真如可得非如来真如中身界真如可得非觸界乃至身觸為

緣所生諸受真如中如來真如可得
非如來真如中觸界乃至身觸為緣
所生諸受真如可得非身界法性中
如來法性可得非如來法性中身界
法性可得非觸界乃至身觸為緣所
生諸受法性中如來法性可得非如
來法性中觸界乃至身觸為緣所生
諸受法性可得憍尸迦非離意界如
來可得非離法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受如來可得非離意
界真如如來可得非離法界乃至意
觸為緣所生諸受真如如來可得非
離意界法性如來可得非離法界乃
至意觸為緣所生諸受法性如來可
得非離意界如來真如可得非離法
界乃至意觸為緣所生諸受如來真
如可得非離意界如來法性可得非
離法界乃至意觸為緣所生諸受如
來法性可得非離意界真如如來真
如可得非離法界乃至意觸為緣所
生諸受真如如來真如可得非離意
界法性如來法性可得非離法界乃
至意觸為緣所生諸受法性如來法

性可得憍尸迦非意界中如来可得
非如来中意界可得非法界意識界
及意觸意觸為縁所生諸受中如来
可得非如来中法界乃至意觸為縁
所生諸受可得非意界真如中如来
可得非如来中意界真如可得非法
界乃至意觸為縁所生諸受真如中
如来可得非如来中法界乃至意觸
為縁所生諸受真如可得非意界法
性中如来可得非如来中意界法性
可得非法界乃至意觸為縁所生諸
受法性中如来可得非如来中法界
乃至意觸為縁所生諸受法性可得
非意界中如来真如可得非如来真
如中意界可得非法界乃至意觸為
縁所生諸受中如来真如可得非如
来真如中法界乃至意觸為縁所生
諸受可得非意界中如来法性可得
非如来法性中意界可得非法界乃
至意觸為縁所生諸受中如来法性
可得非如来法性中法界乃至意觸
為縁所生諸受可得非意界真如冢
如来真如可得非如来真如中意中

真如可得非法界乃至意觸為緣所生諸受真如中如來真如可得非如來真如中法界乃至意觸為緣所生諸受真如可得非意界法性中如來法性可得非如來法性中意界法性可得非法界乃至意觸為緣所生諸受法性中如來法性可得非如來法性中法界乃至意觸為緣所生諸受法性可得

憍尸迦非離地界如來可得非離水火風空識界如來可得非離地界真如如來可得非離水火風空識界真如如來可得非離地界法性如來可得非離水火風空識界法性如來可得非離地界如來真如可得非離水火風空識界如來真如可得非離地界如來法性可得非離水火風空識界如來法性可得非離地界真如如來真如可得非離水火風空識界真如如來真如可得非離地界法性如來法性可得非離水火風空識界法性如來法性可得憍尸迦非地界中如來可得非如來中地界可得非水

火風空識界中如來可得非如來中
水火風空識界可得非地界真如中
如來可得非如來中地界真如可得
非水火風空識界真如中如來可得
非如來中水火風空識界真如可得
非地界法性中如來可得非如來中
地界法性可得非水火風空識界法
性中如來可得非如來中水火風空
識界法性可得非地界中如來真如
可得非如來真如中地界可得非水
火風空識界中如來真如可得非如
來真如中水火風空識界可得非地
界中如來法性可得非如來法性中
地界可得非水火風空識界中如來
法性可得非如來法性中水火風空
識界可得非地界真如中如來真如
可得非如來真如中地界真如可得
非水火風空識界真如中如來真如
可得非如來真如中水火風空識界
真如可得非地界法性中如來法性
可得非如來法性中地界法性可得
非水火風空識界法性中如來法性
可得非如來法性中水火風空識界

法性可得憍尸迦非離苦聖諦如來可得非離集滅道聖諦如來可得非離苦聖諦真如如來可得非離集滅道聖諦真如如來可得非離苦聖諦法性如來可得非離集滅道聖諦法性如來可得非離苦聖諦如來真如可得非離集滅道聖諦如來真如可得非離苦聖諦如來法性可得非離集滅道聖諦如來法性可得非離苦聖諦真如如來真如可得非離集滅道聖諦真如如來真如可得非離苦聖諦法性如來法性可得非離集滅道聖諦法性如來法性可得憍尸迦非苦聖諦中如來可得非如來中苦聖諦可得非集滅道聖諦中如來可得非如來中集滅道聖諦可得非苦聖諦真如中如來可得非如來中苦聖諦真如可得非集滅道聖諦真如中如來可得非如來中集滅道聖諦真如可得非苦聖諦法性中如來可得非如來中苦聖諦法性可得非集滅道聖諦法性中如來可得非如來中集滅道聖諦法性可得非苦聖諦

中如来真如可得非如来真如中苦聖諦可得非集滅道聖諦中如来真如可得非如来真如中集滅道聖諦可得非苦聖諦中如来法性可得非如来法性中苦聖諦可得非集滅道聖諦中如来法性可得非如来法性中集滅道聖諦可得非苦聖諦真如中如来真如可得非如来真如中苦聖諦真如可得非集滅道聖諦真如中如来真如可得非如来真如中集滅道聖諦真如可得非苦聖諦法性中如来法性可得非如来法性中苦聖諦法性可得非集滅道聖諦法性中如来法性可得非如来法性中集滅道聖諦法性可得憍尸迦非離无明如来可得非離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如来可得非離无明真如如来可得非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如如来可得非離无明法性如来可得非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性如来可得非離无明如来真如可得非離行乃至老死愁歎苦憂惱如来真如

可得非離无明如來法性可得非離
行乃至老死愁歎苦憂惱如來法性
可得非離无明真如如來真如可得
非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如
如來真如可得非離无明法性如來
法性可得非離行乃至老死愁歎苦
憂惱法性如來法性可得憍尸迦非
无明中如來可得非如來中无明可
得非行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱中如來可得非如
來中行乃至老死愁歎苦憂惱可得
非無明真如中如來可得非如來中
無明真如可得非行乃至老死愁歎
苦憂惱真如中如來可得非如來中
行乃至老死愁歎苦憂惱真如可得
非无明法性中如來可得非如來中
无明法性可得非行乃至老死愁歎
苦憂惱法性中如來可得非如來中
行乃至老死愁歎苦憂惱法性可得
非无明中如來真如可得非如來真
如中無明可得非行乃至老死愁歎
苦憂惱中如來真如可得非如來真
如中行乃至老死愁歎苦憂惱可得

非无明中如来法性可得非如来法
性中无明可得非行乃至老死愁歎
苦憂惱中如来法性可得非如来法
性中行乃至老死愁歎苦憂惱可得
非无明真如中如来真如可得非如
来真如中无明真如可得非行乃至
老死愁歎苦憂惱真如中如来真如
可得非如来真如中行乃至老死愁
歎苦憂惱真如可得非无明法性中
如来法性可得非如来法性中無明
法性可得非行乃至老死愁歎苦憂
惱法性中如来法性可得非如来法
性中行乃至老死愁歎苦憂惱法性
可得
憍尸迦非離内空如来可得非離外
空内外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空無際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空無性自性
空如来可得非離内空真如如来可
得非離外空乃至无性自性空真如
如来可得非離内空法性如来可得
非離外空乃至无性自性空法性如

来可得非離内空如来真如可得非
離外空乃至无性自性空如来真如
可得非離内空如来法性可得非離
外空乃至无性自性空如来法性可
得非離内空真如如来真如可得非
離外空乃至无性自性空真如如来
真如可得非離内空法性如来法性
可得非離外空乃至无性自性空法
性如来法性可得憍尸迦非内空中
如来可得非如来中内空可得非外
空内外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空无性空自性空无性自性
空中如来可得非如来中外空乃至
无性自性空可得非内空真如中如
来可得非如来中内空真如可得非
外空乃至无性自性空真如中如来
可得非如来中外空乃至无性自性
空真如可得非内空法性中如来可
得非如来中内空法性可得非外空
乃至无性自性空法性中如来可得
非如来中外空乃至无性自性空法

性可得非内空中如来真如可得非
如来真如中内空可得非外空乃至
无性自性空中如来真如可得非如
来真如中外空乃至无性自性空可
得非内空中如来法性可得非如来
法性中内空可得非外空乃至无性
自性空中如来法性可得非如来法
性中外空乃至无性自性空可得非
内空真如中如来真如可得非如来
真如中内空真如可得非外空乃至
无性自性空真如中如来真如可得
非如来真如中外空乃至无性自性
空真如可得非内空法性中如来法
性可得非如来法性中内空法性可
得非外空乃至无性自性空法性中
如来法性可得非如来法性中外空
乃至无性自性空法性可得
憍尸迦非離真如如来可得非離法
界法性不虚妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虚空界不思
議界如来可得非離真如真如如来
可得非離法界乃至不思議界真如
如来可得非離真如法性如来可得

非離法界乃至不思議界法性如來
可得非離真如如來真如可得非離
法界乃至不思議界如來真如可得
非離真如如來法性可得非離法界
乃至不思議界如來法性可得非離
真如真如如來真如可得非離法界
乃至不思議界真如如來真如可得
非離真如法性如來法性可得非離
法界乃至不思議界法性如來法性
可得憍尸迦非真如中如來可得非
如來中真如可得非法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界中如來
可得非如來中法界乃至不思議界
可得非真如真如中如來可得非如
來中真如真如可得非法界乃至不
思議界真如中如來可得非如來中
法界乃至不思議界真如可得非真
如法性中如來可得非如來中真如
法性可得非法界乃至不思議界法
性中如來可得非如來中法界乃至
不思議界法性可得非真如中如來
真如可得非如來真如中真如可得

非法界乃至不思議界中如來真如可
得非如來真如中法界乃至不思議
界可得非真如中如來法性可得非
如來法性中真如可得非法界乃至
不思議界中如來法性可得非如來法
性中法界乃至不思議界可得非真
如真如中如來真如可得非如來真
如中真如真如可得非法界乃至不
思議界真如中如來真如可得非如
來真如中法界乃至不思議界真如可
得非真如法性中如來法性可得非
如來法性中真如法性可得非法界
乃至不思議界法性中如來法性可
得非如來法性中法界乃至不思議界
法性可得憍尸迦非離布施波羅蜜
多如來可得非離淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多如來可得非離布
施波羅蜜多真如如來可得非離淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如
如來可得非離布施波羅蜜多法性
如來可得非離淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多法性如來可得非離
布施波羅蜜多如來真如可得非離

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
如來真如可得非非離布施波羅蜜多
如來法性可得非非離淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多如來法性可得
非非離布施波羅蜜多真如如來真如
可得非非離淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多真如如來真如可得非非離
布施波羅蜜多法性如來法性可得非
離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多法性如來法性可得憍尸迦非布
施波羅蜜多中如來可得非如來中布
施波羅蜜多可得非淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多中如來可得非
如來中淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多可得非布施波羅蜜多真如
中如來可得非如來中布施波羅蜜多
真如可得非淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多真如中如來可得非如
來中淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多真如可得非布施波羅蜜多法
性中如來可得非如來中布施波羅
蜜多法性可得非淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多法性中如來可得

非如来中淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多法性可得非布施波羅蜜
多中如来真如可得非如来真如中
布施波羅蜜多可得非淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多中如来真如
可得非如来真如中淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多可得非布施波
羅蜜多中如来法性可得非如来法
性中布施波羅蜜多可得非淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多中如来
法性可得非如来法性中淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多可得非布
施波羅蜜多真如中如来真如可得
非如来真如中布施波羅蜜多真如
可得非淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多真如中如来真如可得非如
来真如中淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多真如可得非布施波羅蜜
多法性中如来法性可得非如来法
性中布施波羅蜜多法性可得非淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法
性中如来法性可得非如来法性中
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

法性可得
憍尸迦非離四靜慮如來可得非離
四無量四無色定如來可得非離四
靜慮真如如來可得非離四無量四
無色定真如如來可得非離四靜慮
法性如來可得非離四無量四無色
定法性如來可得非離四靜慮如來
真如可得非離四無量四無色定如
來真如可得非離四靜慮如來法性
可得非離四無量四無色定如來法
性可得非離四靜慮真如如來真如
可得非離四無量四無色定真如如
來真如可得非離四靜慮法性如來
法性可得非離四無量四無色定法
性如來法性可得憍尸迦非四靜慮
中如來可得非如來中四靜慮可得
非四無量四無色定中如來可得非
如來中四無量四無色定可得非四
靜慮真如中如來可得非如來中四
靜慮真如可得非四無量四無色定
真如中如來可得非如來中四無量
四無色定真如可得非四靜慮法性
中如來可得非如來中四靜慮法性

可得非四無量四無色定法性中如
來可得非如來中四無量四無色定
法性可得非四靜慮中如來真如可
得非如來真如中四靜慮可得非四
無量四無色定中如來真如可得非
如來真如中四無量四無色定可得
非四靜慮中如來法性可得非如來
法性中四靜慮可得非四無量四無
色定中如來法性可得非如來法性
中四無量四無色定可得非四靜慮
真如中如來真如可得非如來真如
中四靜慮真如可得非四無量四無
色定真如中如來真如可得非如來
真如中四無量四無色定真如可得
非四靜慮法性中如來法性可得非
如來法性中四靜慮法性可得非四
無量四無色定法性中如來法性可
得非如來法性中四無量四無色定
法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十一

日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之三

憍尸迦非離八解脫如来可得非離八勝處九次第定十遍處如来可得非離八解脫真如如来可得非離八勝處九次第定十遍處真如如来可得非離八解脫法性如来可得非離八勝處九次第定十遍處法性如来可得非離八解脫如来真如可得非離八勝處九次第定十遍處如来真如可得非離八解脫如来法性可得非離八勝處九次第定十遍處如来法性可得非離八解脫真如如来真如可得非離八勝處九次第定十遍處真如如来真如可得非離八解脫法性如来法性可得非離八勝處九次第定十遍處法性如来法性可得憍尸迦非八解脫中如来可得非如来中八解脫可得非八勝處九次第定十遍處中如来可得非如来中八勝處九次第定十遍處可得非八解

脫真如中如来可得非如来中八解脫真如可得非八勝處九次第定十遍處真如中如来可得非如来中八勝處九次第定十遍處真如可得非八解脫法性中如来可得非如来中八解脫法性可得非八勝處九次第定十遍處法性中如来可得非如来中八勝處九次第定十遍處法性可得非八解脫中如来真如可得非如来真如中八解脫可得非八勝處九次第定十遍處中如来真如可得非如来真如中八勝處九次第定十遍處可得非八解脫中如来法性可得非如来法性中八解脫可得非八勝處九次第定十遍處中如来法性可得非如来法性中八勝處九次第定十遍處可得非八解脫真如中如来真如可得非如来真如中八解脫真如可得非八勝處九次第定十遍處真如中如来真如可得非如来真如中八勝處九次第定十遍處真如可得非八解脫法性中如来法性可得非如来法性中八解脫法性可得非

八勝處九次第定十遍處法性中如來法性可得非如來法性中八勝處九次第定十遍處法性可得
憍尸迦非離四念住如來可得非離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如來可得非離四念住真如如來可得非離四正斷乃至八聖道支真如如來可得非離四念住法性如來可得非離四正斷乃至八聖道支法性如來可得非離四念住如來真如可得非離四正斷乃至八聖道支真如可得非離四念住如來法性可得非離四正斷乃至八聖道支如來法性可得非離四念住真如如來真如可得非離四正斷乃至八聖道支真如如來真如可得非離四念住法性如來法性可得非離四正斷乃至八聖道支法性如來法性可得憍尸迦非四念住中如來可得非如來中四念住可得非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中如來可得非如來中四正斷乃至八聖道支可得非四念住真如中如

来可得非如来中四念住真如可得
非四正断乃至八聖道支真如中如
来可得非如来中四正断乃至八聖
道支真如可得非四念住法性中如
来可得非如来中四念住法性可得
非四正断乃至八聖道支法性中如
来可得非如来中四正断乃至八聖
道支法性可得非四念住中如来真
如可得非如来真如中四念住可得
非四正断乃至八聖道支中如来真
如可得非如来真如中四正断乃至
八聖道支可得非四念住中如来法
性可得非如来法性中四念住可得
非四正断乃至八聖道支中如来法
性可得非如来法性中四正断乃至
八聖道支可得非四念住真如中如
来真如可得非如来真如中四念住
真如可得非四正断乃至八聖道支
真如中如来真如可得非如来真如
中四正断乃至八聖道支真如可得
非四念住法性中如来法性可得非
如来法性中四念住法性可得非四
正断乃至八聖道支法性中如来法

性可得非如來法性中四正斷乃至八聖道支法性可得憍尸迦非離空解脫門如來可得非離無相無願解脫門如來可得非離空解脫門真如如來可得非離無相無願解脫門真如如來可得非離空解脫門法性如來可得非離無相無願解脫門法性如來可得非離空解脫門如來真如可得非離無相無願解脫門如來真如可得非離空解脫門如來法性可得非離無相無願解脫門如來法性可得非離空解脫門真如如來真如可得非離無相無願解脫門真如如來真如可得非離空解脫門法性如來法性可得非離無相無願解脫門法性如來法性可得憍尸迦非空解脫門中如來可得非如來中空解脫門可得非無相無願解脫門中如來可得非如來中無相無願解脫門可得非空解脫門真如中如來可得非如來中空解脫門真如可得非無相無願解脫門真如中如來可得非如來中無相無願解脫

門真如可得非空解脫門法性中如
來可得非如來中空解脫門法性可
得非無相無願解脫門法性中如來
可得非如來中無相無願解脫門法
性可得非空解脫門中如來真如可
得非如來真如中空解脫門可得非
無相無願解脫門中如來真如可得
非如來真如中無相無願解脫門可
得非空解脫門中如來法性可得非
如來法性中空解脫門可得非無相
無願解脫門中如來法性可得非如
來法性中無相無願解脫門可得非
空解脫門真如中如來真如可得非
如來真如中空解脫門真如可得非
無相無願解脫門真如中如來真如
可得非如來真如中無相無願解脫
門真如可得非空解脫門法性中如
來法性可得非如來法性中空解脫
門法性可得非無相無願解脫門法
性中如來法性可得非如來法性中
無相無願解脫門法性可得
憍尸迦非離五眼如來可得非離六
神通如來可得非離五眼真如如來

可得非離六神通真如如来可得非
離五眼法性如来可得非離六神通
法性如来可得非離五眼如来真如
可得非離六神通如来真如可得非
離五眼如来法性可得非離六神通
如来法性可得非離五眼真如如来
真如可得非離六神通真如如来真
如可得非離五眼法性如来法性可
得非離六神通法性如来法性可得
憍尸迦非五眼中如来可得非如来
中五眼可得非六神通中如来可得
非如来中六神通可得非五眼真如
中如来可得非如来中五眼真如可
得非六神通真如中如来可得非如
来中六神通真如可得非五眼法性
中如来可得非如来中五眼法性可
得非六神通法性中如来可得非如
来中六神通法性可得非五眼中如
来真如可得非如来真如中五眼可
得非六神通中如来真如可得非如
来真如中六神通可得非五眼中如
来法性可得非如来法性中五眼可
得非六神通中如来法性可得非如

来法性中六神通可得非五眼真如中如来真如可得非如来真如中五眼真如可得非六神通真如中如来真如可得非如来真如中六神通真如可得非五眼法性中如来法性可得非如来法性中五眼法性可得非六神通法性中如来法性可得非如来法性中六神通法性可得憍尸迦非離佛十力如来可得非離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如来可得非離佛十力真如如来可得非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如来可得非離佛十力法性如来可得非離四無所畏乃至十八佛不共法法性如来可得非離佛十力如来真如可得非離四無所畏乃至十八佛不共法如来真如可得非離佛十力如来法性可得非離四無所畏乃至十八佛不共法如来法性可得非離佛十力真如如来真如可得非離四無所畏乃至十八佛不共法真如如来真如可得非離佛十力法性如来法性可得非

離四無所畏乃至十八佛不共法法性如来法性可得憍尸迦非佛十力中如来可得非如来中佛十力可得非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法中如来可得非如来中四無所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力真如中如来可得非如来中佛十力真如可得非四無所畏乃至十八佛不共法真如中如来可得非如来中四無所畏乃至十八佛不共法真如可得非佛十力法性中如来可得非如来中佛十力法性可得非四無所畏乃至十八佛不共法法性中如来可得非如来中四無所畏乃至十八佛不共法法性可得非佛十力中如来真如可得非如来真如中佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共法中如来真如可得非如来真如中四無所畏乃至十八佛不共法可得非佛十力中如来法性可得非如来法性中佛十力可得非四無所畏乃至十八佛不共法中如来法性可得非如来法性中

四無所畏乃至十八佛不共法可得非
非佛十力真如中如來真如可得非
如來真如中佛十力真如可得非四
無所畏乃至十八佛不共法真如中
如來真如可得非如來真如中四無
所畏乃至十八佛不共法真如可得
非佛十力法性中如來法性可得非
如來法性中佛十力法性可得非四
無所畏乃至十八佛不共法法性中
如來法性可得非如來法性中四無
所畏乃至十八佛不共法法性可得
憍尸迦非離無忘失法如來可得非
離恒住捨性如來可得非離無忘失
法真如如來可得非離恒住捨性真
如如來可得非離無忘失法法性如
來可得非離恒住捨性法性如來可
得非離無忘失法如來真如可得非
離恒住捨性如來真如可得非離無
忘失法如來法性可得非離恒住捨
性如來法性可得非離無忘失法真
如如來真如可得非離恒住捨性真
如如來真如可得非離無忘失法法
性如來法性可得非離恒住捨性法

性如來法性可得僑尸迦非無忘失法中如來可得非如來中無忘失法可得非恒住捨性中如來可得非如來中恒住捨性可得非無忘失法真如中如來可得非如來中無忘失法真如可得非恒住捨性真如中如來可得非如來中恒住捨性真如可得非無忘失法法性中如來可得非如來中無忘失法法性可得非恒住捨性法性中如來可得非如來中恒住捨性法性可得非無忘失法中如來真如可得非如來真如中無忘失法可得非恒住捨性中如來真如可得非如來真如中恒住捨性可得非無忘失法中如來法性可得非如來法性中無忘失法可得非恒住捨性中如來法性可得非如來法性中恒住捨性可得非無忘失法真如中如來真如可得非如來真如中無忘失法真如可得非恒住捨性真如中如來真如可得非如來真如中恒住捨性真如可得非無忘失法法性中如來法性可得非如來法性中無忘失法

法性可得非恒住捨性法性中如来
法性可得非如来法性中恒住捨性
法性可得
憍尸迦非離一切智如来可得非離
道相智一切相智如来可得非離一
切智真如如来可得非離道相智一
切相智真如如来可得非離一切智
法性如来可得非離道相智一切相
智法性如来可得非離一切智如来
真如可得非離道相智一切相智如
来真如可得非離一切智如来法性
可得非離道相智一切相智如来法
性可得非離一切智真如如来真如
可得非離道相智一切相智真如如
来真如可得非離一切智法性如来
法性可得非離道相智一切相智法
性如来法性可得憍尸迦非一切智
中如来可得非如来中一切智可得
非道相智一切相智中如来可得非
如来中道相智一切相智可得非一
切智真如中如来可得非如来中一
切智真如可得非道相智一切相智
真如中如来可得非如来中道相智

一切相智真如可得非一切智法性中如来可得非如来中一切智法性可得非道相智一切相智法性中如来可得非如来中道相智一切相智法性可得非一切智中如来真如可得非如来真如中一切智可得非道相智一切相智中如来真如可得非如来真如中道相智一切相智可得非一切智中如来法性可得非如来法性中一切智可得非道相智一切相智中如来法性可得非如来法性中道相智一切相智可得非一切智真如中如来真如可得非如来真如中一切智真如可得非道相智一切相智真如中如来真如可得非如来真如中道相智一切相智真如可得非一切智法性中如来法性可得非如来法性中一切智法性可得非道相智一切相智法性中如来法性可得非如来法性中道相智一切相智法性可得

憍尸迦非離一切陁羅尼門如来可得非離一切三摩地門如来可得非

離一切陁羅尼門真如如来可得非離一切三摩地門真如如来可得非離一切陁羅尼門法性如来可得非離一切三摩地門法性如来可得非離一切陁羅尼門如来真如可得非離一切三摩地門如来真如可得非離一切陁羅尼門如来法性可得非離一切三摩地門如来法性可得非離一切陁羅尼門真如如来真如可得非離一切三摩地門真如如来真如可得非離一切陁羅尼門法性如来法性可得非離一切三摩地門法性如来法性可得憍尸迦非一切陁羅尼門中如来可得非如来中一切陁羅尼門可得非一切三摩地門中如来可得非如来中一切三摩地門可得非一切陁羅尼門真如中如来可得非如来中一切陁羅尼門真如可得非一切三摩地門真如中如来可得非如来中一切三摩地門真如可得非一切陁羅尼門法性中如来可得非如来中一切陁羅尼門法性可得非一切三摩地門法性中如来

可得非如來中一切三摩地門法性可得非一切陀羅尼門中如來真如可得非如來真如中一切陀羅尼門可得非一切三摩地門中如來真如可得非如來真如中一切三摩地門可得非一切陀羅尼門真如中如來真如可得非如來真如中一切陀羅尼門真如可得非一切三摩地門真如中如來真如可得非如來真如中一切三摩地門真如可得非一切陀羅尼門法性中如來法性可得非如來法性中一切陀羅尼門法性可得非一切三摩地門法性中如來法性可得非如來法性中一切三摩地門法性可得

憍尸迦非離預流如來可得非離一來不還阿羅漢如來可得非離預流真如如來可得非離一來不還阿羅漢真如如來可得非離預流法性如來可得非離一來不還阿羅漢法性如來可得非離預流如來真如可得非離一來不還阿羅漢如來真如可得非離預流如來法性可得非離一

來不還阿羅漢如來法性可得非離
預流真如如來真如可得非離一來
不還阿羅漢真如如來真如可得非
離預流法性如來法性可得非離一
來不還阿羅漢法性如來法性可得
憍尸迦非預流中如來可得非如來
中預流可得非一來不還阿羅漢中
如來可得非如來中一來不還阿羅
漢可得非預流真如中如來可得非
如來中預流真如可得非一來不還
阿羅漢真如中如來可得非如來中
一來不還阿羅漢真如可得非預流
法性中如來可得非如來中預流法
性可得非一來不還阿羅漢法性中
如來可得非如來中一來不還阿羅
漢法性可得非預流中如來真如可
得非如來真如中預流可得非一來
不還阿羅漢中如來真如可得非如
來真如中一來不還阿羅漢可得非
預流中如來法性可得非如來法性
中預流可得非一來不還阿羅漢中
如來法性可得非如來法性中一來
不還阿羅漢可得非預流真如中如

来真如可得非如来真如中預流真
如可得非一来不還阿羅漢真如中
如来真如可得非如来真如中一来
不還阿羅漢真如可得非預流法性
中如来法性可得非如来法性中預
流法性可得非一来不還阿羅漢法
性中如来法性可得非如来法性中
一来不還阿羅漢法性可得
憍尸迦非離預流向預流果如来可
得非離一来向一来果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果如来可得非
離預流向預流果真如如来可得非
離一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果真如如来可得非
離預流向預流果法性如来可得非
離一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果法性如来可得非
離預流向預流果如来真如可得非
離一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果如来真如可得非
離預流向預流果如来法性可得非
離一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果如来法性可得非

離預流向預流果真如如來真如可
得非離一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如如來真
如可得非離預流向預流果法性如
來法性可得非離一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法
性如來法性可得憍尸迦非預流向
預流果中如來可得非如來中預流
向預流果可得非一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果中
如來可得非如來中一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
可得非預流向預流果真如中如來
可得非如來中預流向預流果真如
可得非一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果真如中如來
可得非如來中一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如
可得非預流向預流果法性中如來
可得非如來中預流向預流果法性
可得非一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果法性中如來
可得非如來中一來向一來果不還

向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性
可得非預流向預流果中如来真如
可得非如来真如中預流向預流果
可得非一来向一来果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果中如来真如
可得非如来真如中一来向一来果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
可得非預流向預流果中如来法性
可得非如来法性中預流向預流果
可得非一来向一来果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果中如来法性
可得非如来法性中一来向一来果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
可得非預流向預流果真如中如来
真如可得非如来真如中預流向預
流果真如可得非一来向一来果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真
如中如来真如可得非如来真如中
一来向一来果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果真如可得非預流向
預流果法性中如来法性可得非如
来法性中預流向預流果法性可得
非一来向一来果不還向不還果阿

羅漢向阿羅漢果法性中如来法性
可得非如来法性中一来向一来果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
法性可得
憍尸迦非離獨覺如来可得非離獨
覺向獨覺果如来可得非離獨覺真
如如来可得非離獨覺向獨覺果真
如如来可得非離獨覺法性如来可
得非離獨覺向獨覺果法性如来可
得非離獨覺如来真如可得非離獨
覺向獨覺果如来真如可得非離獨
覺如来法性可得非離獨覺向獨覺
果如来法性可得非離獨覺真如如
来真如可得非離獨覺向獨覺果真
如如来真如可得非離獨覺法性如
来法性可得非離獨覺向獨覺果法
性如来法性可得憍尸迦非獨覺中
如来可得非如来中獨覺可得非獨
覺向獨覺果中如来可得非如来中
獨覺向獨覺果可得非獨覺真如中
如来可得非如来中獨覺真如可得
非獨覺向獨覺果真如中如来可得
非如来中獨覺向獨覺果真如可得

非獨覺法性中如来可得非如来中獨覺法性可得非獨覺向獨覺果法性中如来可得非如来中獨覺向獨覺果法性可得非獨覺中如来真如可得非如来真如中獨覺可得非獨覺向獨覺果中如来真如可得非如来真如中獨覺向獨覺果可得非獨覺中如来法性可得非如来法性中獨覺可得非獨覺向獨覺果中如来法性可得非如来法性中獨覺向獨覺果可得非獨覺真如中如来真如可得非如来真如中獨覺真如可得非獨覺向獨覺果真如中如来真如可得非如来真如中獨覺向獨覺果真如可得非獨覺法性中如来法性可得非如来法性中獨覺法性可得非獨覺向獨覺果法性中如来法性可得非如来法性中獨覺向獨覺果法性可得

憍尸迦非離菩薩摩訶薩如来可得非離三藐三佛陀如来可得非離菩薩摩訶薩真如如来可得非離三藐三佛陀真如如来可得非離菩薩摩

訶薩法性如来可得非離三藐三佛
陁法性如来可得非離菩薩摩訶薩
如来真如可得非離三藐三佛陁如
来真如可得非離菩薩摩訶薩如来
法性可得非離三藐三佛陁如来法
性可得非離菩薩摩訶薩真如如来
真如可得非離三藐三佛陁真如如
来真如可得非離菩薩摩訶薩法性
如来法性可得非離三藐三佛陁法
性如来法性可得憍尸迦非菩薩摩
訶薩中如来可得非如来中菩薩摩
訶薩可得非三藐三佛陁中如来可
得非如来中三藐三佛陁可得非菩
薩摩訶薩真如中如来可得非三藐
三佛陁真如中如来可得非菩薩摩
訶薩法性中如来可得非如来中菩
薩摩訶薩法性可得非三藐三佛陁
法性中如来可得非如来中三藐三
佛陁法性可得非菩薩摩訶薩中如
来真如可得非如来真如中菩薩摩
訶薩可得非三藐三佛陁中如来真
如可得非如来真如中三藐三佛陁
可得非菩薩摩訶薩中如来法性可

得非如来法性中菩薩摩訶薩可得非三藐三佛陁中如来法性可得非如来法性中三藐三佛陁可得非菩薩摩訶薩真如中如来真如可得非如来真如中菩薩摩訶薩真如可得非三藐三佛陁真如中如来真如可得非如来真如中三藐三佛陁真如可得非菩薩摩訶薩法性中如来法性可得非如来法性中菩薩摩訶薩法性可得非三藐三佛陁法性中如来法性可得非如来法性中三藐三佛陁法性可得

憍尸迦非離菩薩摩訶薩法如来可得非離無上正等菩提如来可得非離菩薩摩訶薩法真如如来可得非離無上正等菩提真如如来可得非離菩薩摩訶薩法法性如来可得非離無上正等菩提法性如来可得非離菩薩摩訶薩法如来真如可得非離無上正等菩提如来真如可得非離菩薩摩訶薩法如来法性可得非離無上正等菩提如来法性可得非離菩薩摩訶薩法真如如来真如可

得非離無上正等菩提真如如来真如可得非離菩薩摩訶薩法法性如来法性可得非離無上正等菩提法性如来法性可得憍尸迦非菩薩摩訶薩法中如来可得非如来中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中如来可得非如来中無上正等菩提可得非菩薩摩訶薩法真如中如来可得非如来中菩薩摩訶薩法真如可得非無上正等菩提真如中如来可得非如来中無上正等菩提真如可得非菩薩摩訶薩法法性中如来可得非如来中菩薩摩訶薩法法性可得非無上正等菩提法性中如来可得非如来中無上正等菩提法性可得非菩薩摩訶薩法中如来真如可得非如来真如中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中如来真如可得非如来真如中無上正等菩提可得非菩薩摩訶薩法中如来法性可得非如来法性中菩薩摩訶薩法可得非無上正等菩提中如来法性可得非如来法性中無上正等菩提

可得非菩薩摩訶薩法真如中如来
真如可得非如来真如中菩薩摩訶
薩法真如可得非無上正等菩提真
如中如来真如可得非如来真如中
無上正等菩提真如可得非菩薩摩
訶薩法法性中如来法性可得非如
来法性中菩薩摩訶薩法法性可得
非無上正等菩提法性中如来法性
可得非如来法性中無上正等菩提
法性可得

憍尸迦非離聲聞乘如来可得非離
獨覺乘無上乘如来可得非離聲聞
乘真如如来可得非離獨覺乘無上
乘真如如来可得非離聲聞乘法性
如来可得非離獨覺乘無上乘法性
如来可得非離聲聞乘如来真如可
得非離獨覺乘無上乘如来真如可
得非離聲聞乘如来法性可得非離
獨覺乘無上乘如来法性可得非離
聲聞乘真如如来真如可得非離獨
覺乘無上乘真如如来真如可得非
離聲聞乘法性如来法性可得非離
獨覺乘無上乘法性如来法性可得

憍尸迦非聲聞乘中如來可得非如來中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘中如來可得非如來中獨覺乘無上乘可得非聲聞乘真如中如來可得非如來中聲聞乘真如可得非獨覺乘無上乘真如中如來可得非如來中獨覺乘無上乘真如可得非聲聞乘法性中如來可得非如來中聲聞乘法性可得非獨覺乘無上乘法性中如來可得非如來中獨覺乘無上乘法性可得非聲聞乘中如來真如可得非如來真如中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘中如來真如可得非如來真如中獨覺乘無上乘可得非聲聞乘中如來法性可得非如來法性中聲聞乘可得非獨覺乘無上乘中如來法性可得非如來法性中獨覺乘無上乘可得非聲聞乘真如中如來真如可得非如來真如中聲聞乘真如可得非獨覺乘無上乘真如中如來真如可得非如來真如中獨覺乘無上乘真如可得非聲聞乘法性中如來法性可得非如來法性中

聲聞乘法性可得非獨覺乘無上乘法性中如來法性可得非如來法性中獨覺乘無上乘法性可得

大般若波羅蜜多經卷第九十一

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十三　　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之四

憍尸迦如來於色非相應非不相應於受想行識亦非相應非不相應如來於色真如非相應非不相應於受想行識真如亦非相應非不相應如來於色法性非相應非不相應於受想行識法性亦非相應非不相應如來真如於色非相應非不相應於受想行識亦非相應非不相應如來真如於色真如非相應非不相應於受想行識真如亦非相應非不相應如來法性於色非相應非不相應於受想行識亦非相應非不相應如來法性於色法性非相應非不相應於受想行識法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離色非相應非不相應於離受想行識亦非相應非不相應如來於離色真如非相應非不相應於離受想行識真如亦非相應非不相應如來於離色法性非相應非不

相應於離受想行識法性亦非相應
非不相應如来真如於離色非相應
非不相應於離受想行識亦非相應
非不相應如来真如於離色真如非
相應非不相應於離受想行識真如
亦非相應非不相應如来法性於離
色非相應非不相應於離受想行識
亦非相應非不相應如来法性於離
色法性非相應非不相應於離受想
行識法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於眼處非相應非不相
應於耳鼻舌身意處亦非相應非不
相應如来於眼處真如非相應非不
相應於耳鼻舌身意處真如亦非相
應非不相應如来於眼處法性非相
應非不相應於耳鼻舌身意處法性
亦非相應非不相應如来真如於眼
處非相應非不相應於耳鼻舌身意
處亦非相應非不相應如来真如於
眼處真如非相應非不相應於耳鼻
舌身意處真如亦非相應非不相應
如来法性於眼處非相應非不相應
於耳鼻舌身意處亦非相應非不相

應如来法性於眼處法性非相應非
不相應於耳鼻舌身意處法性亦非
相應非非不相應憍尸迦如来於離眼
處非相應非不相應於離耳鼻舌身
意處亦非相應非不相應如来於離
眼處真如非相應非不相應於離耳
鼻舌身意處真如亦非相應非不相
應如来於離眼處法性非相應非不
相應於離耳鼻舌身意處法性亦非
相應非不相應如来真如於離眼處
非相應非不相應於離耳鼻舌身意
處亦非相應非不相應如来真如於
離眼處真如非相應非不相應於離
耳鼻舌身意處真如亦非相應非不
相應如来法性於離眼處非相應非
不相應於離耳鼻舌身意處亦非相
應非不相應如来法性於離眼處法
性非相應非不相應於離耳鼻舌身
意處法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於色處非相應非不相
應於聲香味觸法處亦非相應非不
相應如来於色處真如非相應非不
相應於聲香味觸法處真如亦非相

應非不相應如來於色處法性非相
應非不相應於聲香味觸法處法性
亦非相應非不相應如來真如於色
處非相應非不相應於聲香味觸法
處亦非相應非不相應如來真如於
色處真如非相應非不相應於聲香
味觸法處真如亦非相應非不相應
如來法性於色處非相應非不相應
於聲香味觸法處亦非相應非不相
應如來法性於色處法性非相應非
不相應於聲香味觸法處法性亦非
相應非不相應憍尸迦如來於離色
處非相應非不相應於離聲香味觸
法處亦非相應非不相應如來於離
色處真如非相應非不相應於離聲
香味觸法處真如亦非相應非不相
應如來於離色處法性非相應非不
相應於離聲香味觸法處法性亦非
相應非不相應如來真如於離色處
非相應非不相應於離聲香味觸法
處亦非相應非不相應如來真如於
離色處真如非相應非不相應於離
聲香味觸法處真如亦非相應非不

相應如来法性於離色處非相應非
不相應於離聲香味觸法處亦非相
應非不相應如来法性於離色處法
性非相應非不相應於離聲香味觸
法處法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於眼界非相應非不相
應於色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受亦非相應非不相應如来
於眼界真如非相應非不相應於色
界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦
非相應非不相應如来於眼界法性
非相應非不相應於色界乃至眼觸
為緣所生諸受法性亦非相應非不
相應如来真如於眼界非相應非不
相應於色界乃至眼觸為緣所生諸
受亦非相應非不相應如来真如於
眼界真如非相應非不相應於色界
乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非
相應非不相應如来法性於眼界非
相應非不相應於色界乃至眼觸為
緣所生諸受亦非相應非不相應如
来法性於眼界法性非相應非不相
應於色界乃至眼觸為緣所生諸受

法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離眼界非相應非不相應於離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来於離眼界真如非相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来於離眼界法性非相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如来真如於離眼界非相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来真如於離眼界真如非相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来法性於離眼界非相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来法性於離眼界法性非相應非不相應於離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦如来於耳界非相應非不相應於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣

所生諸受亦非相應非不相應如来
於耳界真如非相應非不相應於聲
界乃至耳觸為縁所生諸受真如亦
非相應非不相應如来於耳界法性
非相應非不相應於聲界乃至耳觸
為縁所生諸受法性亦非相應非不
相應如来真如於耳界非相應非不
相應於聲界乃至耳觸為縁所生諸
受亦非相應非不相應如来真如於
耳界真如非相應非不相應於聲界
乃至耳觸為縁所生諸受真如亦非
相應非不相應如来法性於耳界非
相應非不相應於聲界乃至耳觸為
縁所生諸受亦非相應非不相應如
来法性於耳界法性非相應非不相
應於聲界乃至耳觸為縁所生諸受
法性亦非相應非不相應憍尸迦如
来於離耳界非相應非不相應於離
聲界耳識界及耳觸耳觸為縁所生
諸受亦非相應非不相應如来於離
耳界真如非相應非不相應於離聲
界乃至耳觸為縁所生諸受真如亦
非相應非不相應如来於離耳界法

性非相應非不相應於離聲界乃至
耳觸為緣所生諸受法性亦非相應
非不相應非不相應如来真如於離耳界非相
應非不相應於離聲界乃至耳觸為
緣所生諸受亦非相應非不相應如
来真如於離耳界真如非相應非不
相應於離聲界乃至耳觸為緣所生
諸受真如亦非相應非不相應如来
法性於離耳界非相應非不相應於
離聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦
非相應非不相應如来法性於離耳
界法性非相應非不相應於離聲界
乃至耳觸為緣所生諸受法性亦非
相應非不相應

憍尸迦如来於鼻界非相應非不相
應於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受亦非相應非不相應如来
於鼻界真如非相應非不相應於香
界乃至鼻觸為緣所生諸受真如亦
非相應非不相應如来於鼻界法性
非相應非不相應於香界乃至鼻觸
為緣所生諸受法性亦非相應非不
相應如来真如於鼻界非相應非不

相應於香界乃至鼻觸為縁所生諸受亦非相應非不相應如来真如於鼻界真如非相應非不相應於香界乃至鼻觸為縁所生諸受真如亦非相應非不相應如来法性於鼻界非相應非不相應於香界乃至鼻觸為縁所生諸受亦非相應非不相應如来法性於鼻界法性非相應非不相應於香界乃至鼻觸為縁所生諸受法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離鼻界非相應非不相應於離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為縁所生諸受亦非相應非不相應如来於離鼻界真如非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為縁所生諸受真如亦非相應非不相應如来於離鼻界法性非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為縁所生諸受法性亦非相應非不相應如来真如於離鼻界非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為縁所生諸受亦非相應非不相應如来真如於離鼻界真如非相應非不相應於離香界乃至鼻觸為縁所生

諸受真如亦非相應非不相應如來
法性於離鼻界非相應非不相應於
離香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦
非相應非不相應如來法性於離鼻
界法性非相應非不相應於離香界
乃至鼻觸為緣所生諸受法性亦非
相應非不相應
憍尸迦如來於舌界非相應非不相
應於味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受亦非相應非不相應如來
於舌界真如非相應非不相應於味
界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦
非相應非不相應如來於舌界法性
非相應非不相應於味界乃至舌觸
為緣所生諸受法性亦非相應非不
相應如來真如於舌界非相應非不
相應於味界乃至舌觸為緣所生諸
受亦非相應非不相應如來真如於
舌界真如非相應非不相應於味界
乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非
相應非不相應如來法性於舌界非
相應非不相應於味界乃至舌觸為
緣所生諸受亦非相應非不相應如

來法性於舌界法性非相應非不相應於味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離舌界非相應非不相應於離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來於離舌界真如非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來於離舌界法性非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來真如於離舌界非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來真如於離舌界真如非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來法性於離舌界非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來法性於離舌界法性非相應非不相應於離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦如来於身界非相應非不相應於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来於身界真如非相應非不相應於觸界乃至身觸身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来於身界法性非相應非不相應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如来真如於身界非相應非不相應於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来真如於身界真如非相應非不相應於觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来法性於身界非相應非不相應於觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来法性於身界法性非相應非不相應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離身界非相應非不相應於離觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来於離身界真如非相應非不相應於離觸

界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来於離身界法性非相應非不相應於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如来真如於離身界非相應非不相應如来於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来真如於離身界真如非相應非不相應於離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来法性於離身界非相應非不相應於離觸界乃至身觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来法性於離身界法性非相應非不相應於離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應

憍尸迦如来於意界非相應非不相應於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如来於意界真如非相應非不相應於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如来於意界法性非相應非不相應於法界乃至意觸

為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來真如於意界非相應非不相應於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來真如於意界真如非相應非不相應於法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來法性於意界非相應非不相應於法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來法性於意界法性非相應非不相應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離意界非相應非不相應於離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如來於離意界真如非相應非不相應於離法界乃至意觸為緣所生諸受真如亦非相應非不相應如來於離意界法性非相應非不相應於離法界乃至意觸為緣所生諸受法性亦非相應非不相應如來真如於離意界非相應非不相應於離法界乃至意觸為緣所生諸受亦非相應非不相應如

来真如於離意界真如非相應非不
相應於離法界乃至意觸為緣所生
諸受真如亦非相應非不相應如来
法性於離意界非相應非不相應於
離法界乃至意觸為緣所生諸受亦
非相應非不相應如来法性於離意
界法性非相應非不相應於離法界
乃至意觸為緣所生諸受法性亦非
相應非不相應
憍尸迦如来於地界非相應非不相
應於水火風空識界亦非相應非不
相應如来於地界真如非相應非不
相應於水火風空識界真如亦非相
應非不相應如来於地界法性非相
應非不相應於水火風空識界法性
亦非相應非不相應如来真如於地
界非相應非不相應於水火風空識
界亦非相應非不相應如来真如於
地界真如非相應非不相應於水火
風空識界真如亦非相應非不相應
如来法性於地界非相應非不相應
於水火風空識界亦非相應非不相
應如来法性於地界法性非相應非

不相應於水火風空識界法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離地界非相應非不相應於離水火風空識界亦非相應非不相應如來於離地界真如非相應非不相應於離水火風空識界真如亦非相應非不相應如來於離地界法性非相應非不相應於離水火風空識界法性亦非相應非不相應如來真如於離地界非相應非不相應於離水火風空識界亦非相應非不相應如來真如於離地界真如非相應非不相應於離水火風空識界真如亦非相應非不相應如來法性於離地界非相應非不相應於離水火風空識界亦非相應非不相應如來法性於離地界法性非相應非不相應於離水火風空識界法性亦非相應非不相應

憍尸迦如來於苦聖諦非相應非不相應於集滅道聖諦亦非相應非不相應如來於苦聖諦真如非相應非不相應於集滅道聖諦真如亦非相應非不相應如來於苦聖諦法性非

相應非不相應於集滅道聖諦法性
亦非相應非不相應如来真如於苦
聖諦非相應非不相應於集滅道聖
諦亦非相應非不相應如来真如於
苦聖諦真如非相應非不相應於集
滅道聖諦真如亦非相應非不相應
如来法性於苦聖諦非相應非不相
應於集滅道聖諦亦非相應非不相
應如来法性於苦聖諦法性非相應
非不相應於集滅道聖諦法性亦非
相應非不相應憍尸迦如来於離苦
聖諦非相應非不相應於離集滅道
聖諦亦非相應非不相應如来於離
苦聖諦真如非相應非不相應如来
於離集滅道聖諦真如亦非相應非
不相應如来於離苦聖諦法性非相
應非不相應如来於離集滅道聖諦
法性亦非相應非不相應如来真如
於離苦聖諦非相應非不相應於離
集滅道聖諦亦非相應非不相應如
来真如於離苦聖諦真如非相應非
不相應於離集滅道聖諦真如亦非
相應非不相應如来法性於離苦聖

諦非相應非不相應於離集滅道聖諦亦非相應非不相應如來法性於離苦聖諦法性非相應非不相應於離集滅道聖諦法性亦非相應非不相應

憍尸迦如來於無明非相應非不相應如來於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如來於無明真如非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應如來於無明法性非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不相應如來真如於無明非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如來真如於無明真如非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相應非不相應如來法性於無明非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如來法性於無明法性非相應非不相應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性亦非相應非

不相應憍尸迦如来於離無明非相
應非不相應如来於離行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
亦非相應非不相應如来於離無明
真如非相應非不相應如来於離行
乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非相
應非不相應如来於離無明法性非
相應非不相應如来於離行乃至老
死愁歎苦憂惱法性亦非相應非不
相應如来真如於離無明非相應非
不相應於離行乃至老死愁歎苦憂
惱亦非相應非不相應如来真如於
離無明真如非相應非不相應於離
行乃至老死愁歎苦憂惱真如亦非
相應非不相應如来法性於離無明
非相應非不相應於離行乃至老死
愁歎苦憂惱亦非相應非不相應如
来法性於離無明法性非相應非不
相應於離行乃至老死愁歎苦憂惱
法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於内空非相應非不相
應於外空内外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空

無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非相應非不相應如來於內空真如非相應非不相應於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應如來於內空法性非相應非不相應於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應如來真如於內空非相應非不相應於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應如來真如於內空真如非相應非不相應於外空乃至無性自性空真如亦非相應非不相應如來法性於內空非相應非不相應於外空乃至無性自性空亦非相應非不相應如來法性於內空法性非相應非不相應於外空乃至無性自性空法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離內空非相應非不相應於離外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非

相應非不相應如来於離内空真如
非相應非不相應於離外空乃至無
性自性空真如亦非相應非不相應
如来於離内空法性非相應非不相
應於離外空乃至無性自性空法性
亦非相應非不相應如来真如於離
内空非相應非不相應於離外空乃
至無性自性空亦非相應非不相應
如来真如於離内空真如非相應非
不相應於離外空乃至無性自性空
真如亦非相應非不相應如来法性
於離内空非相應非不相應於離外
空乃至無性自性空亦非相應非不
相應如来法性於離内空法性非相
應非不相應於離外空乃至無性自
性空法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於真如非相應非不相
應於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界亦非相應非不相應如
来於真如真如非相應非不相應於
法界乃至不思議界真如亦非相應
非不相應如来於真如法性非相應

非不相應於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應如来真如於真如非相應非不相應於法界乃至不思議界亦非相應非不相應如来真如於真如真如非相應非不相應於法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應如来法性於真如非相應非不相應於法界乃至不思議界亦非相應非不相應如来法性於真如法性非相應非不相應於法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離真如非相應非不相應於離法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非相應非不相應如来於離真如非相應非不相應於離法界乃至不思議界真如亦非相應非不相應如来於離真如法性非相應非不相應於離法界乃至不思議界法性亦非相應非不相應如来真如於離真如非相應非不相應於離法界乃至不思議界亦非相應非不相應如来真如於離真

如真如非相應非不相應於離法界
乃至不思議界真如亦非相應非不
相應如来法性於離真如非相應非
不相應於離法界乃至不思議界亦
非相應非不相應如来法性於離真
如法性非相應非不相應於離法界
乃至不思議界法性亦非相應非不
相應
憍尸迦如来於布施波羅蜜多非相
應非不相應於淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多亦非相應非不相應
如来於布施波羅蜜多真如非相應
非不相應於淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多真如亦非相應非不相
應如来於布施波羅蜜多法性非相
應非不相應於淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多法性亦非相應非不
相應如来真如於布施波羅蜜多非
相應非不相應於淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多亦非相應非不相
應如来真如於布施波羅蜜多真如
非相應非不相應於淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多真如亦非相應

非不相應如來法性於布施波羅蜜多非相應非不相應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應如來法性於布施波羅蜜多法性非相應非不相應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離布施波羅蜜多非相應非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應如來於離布施波羅蜜多真如非相應非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應如來於離布施波羅蜜多法性非相應非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性亦非相應非不相應如來真如於離布施波羅蜜多非相應非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非相應非不相應如來真如於離布施波羅蜜多真如非相應非不相應於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如亦非相應非不相應如來法性於離布施

波羅蜜多非相應非不相應於離淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦
非相應非不相應如來法性於離布
施波羅蜜多法性非相應非不相應
於離淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多法性亦非相應非不相應

大般若波羅蜜多經卷第九十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十三

日

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之五

憍尸迦如来於四靜慮非相應非不相應於四無量四無色定亦非相應非不相應如来於四靜慮真如非相應非不相應於四無量四無色定真如亦非相應非不相應如来於四靜慮法性非相應非不相應於四無量四無色定法性亦非相應非不相應如来真如於四靜慮非相應非不相應於四無量四無色定亦非相應非不相應如来真如於四靜慮真如非相應非不相應於四無量四無色定真如亦非相應非不相應如来法性於四靜慮非相應非不相應於四無量四無色定亦非相應非不相應如来法性於四靜慮法性非相應非不相應於四無量四無色定法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離四靜慮非相應非不相應於離四無量四無色定亦非相應非不相應如来

於離四靜慮真如非相應非不相應於離四無量四無色定真如亦非相應非不相應如来於離四靜慮法性非相應非不相應於離四無量四無色定法性亦非相應非不相應如来真如於離四靜慮非相應非不相應於離四無量四無色定亦非相應非不相應如来真如於離四靜慮真如非相應非不相應於離四無量四無色定真如亦非相應非不相應如来法性於離四靜慮非相應非不相應於離四無量四無色定亦非相應非不相應如来法性於離四靜慮法性非相應非不相應於離四無量四無色定法性亦非相應非不相應

憍尸迦如来於八解脫非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應如来於八解脫真如非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非不相應如来於八解脫法性非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應如来真如於

八解脫非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應如來真如於八解脫真如非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非不相應如來法性於八解脫非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應如來法性於八解脫法性非相應非不相應於八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離八解脫非相應非不相應於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應如來於離八解脫真如非相應非不相應於離八勝處九次第定十遍處真如亦非相應非不相應如來於離八解脫法性非相應非不相應於離八勝處九次第定十遍處法性亦非相應非不相應如來真如於離八解脫非相應非不相應於離八勝處九次第定十遍處亦非相應非不相應如來真如於離八解脫真如非相應非不相應於離八勝處九次第定十遍處真如亦非

相應非不相應如來法性於離八解
脫非相應非不相應於離八勝處九
次第定十遍處亦非相應非不相應
如来法性於離八解脫法性非相應
非不相應於離八勝處九次第定十
遍處法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於四念住非相應非不
相應於四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支亦非相應非不相
應如来於四念住真如非相應非不
相應於四正斷乃至八聖道支真如
亦非相應非不相應如来於四念住
法性非相應非不相應於四正斷乃
至八聖道支法性亦非相應非不相
應如来真如於四念住非相應非不
相應於四正斷乃至八聖道支亦非
相應非不相應如来真如於四念住
真如非相應非不相應於四正斷乃
至八聖道支真如亦非相應非不相
應如来法性於四念住非相應非不
相應於四正斷乃至八聖道支亦非
相應非不相應如来法性於四念住
法性非相應非不相應於四正斷乃

至八聖道支法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離四念住非相應非不相應於離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非相應非不相應如来於離四念住真如非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應如来於離四念住法性非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應如来真如於離四念住非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應如来真如於離四念住真如非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支真如亦非相應非不相應如来法性於離四念住非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支亦非相應非不相應如来法性於離四念住法性非相應非不相應於離四正斷乃至八聖道支法性亦非相應非不相應

憍尸迦如来於空解脱門非相應非不相應於無相無願解脱門亦非相

應非不相應如來於空解脫門真如非相應非不相應於無相無願解脫門真如亦非相應非不相應如來於空解脫門法性非相應非不相應於無相無願解脫門法性亦非相應非不相應如來真如於空解脫門亦非相應非不相應於無相無願解脫門亦非相應非不相應如來真如於空解脫門真如非相應非不相應於無相無願解脫門真如亦非相應非不相應如來法性於空解脫門非相應非不相應於無相無願解脫門亦非相應非不相應如來法性於空解脫門法性非相應非不相應於無相無願解脫門法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離空解脫門非相應非不相應於離無相無願解脫門亦非相應非不相應如來於離空解脫門真如非相應非不相應於離無相無願解脫門真如亦非相應非不相應如來於離空解脫門法性非相應非不相應於離無相無願解脫門法性亦非相應非不相應如來真如於離

空解脫門非相應非不相應於離無相無願解脫門亦非相應非不相應如來真如於離空解脫門真如非相應非不相應於離無相無願解脫門真如亦非相應非不相應如來法性於離空解脫門非相應非不相應於離無相無願解脫門亦非相應非不相應如來法性於離空解脫門法性非相應非不相應於離無相無願解脫門法性亦非相應非不相應

憍尸迦如來於五眼非相應非不相應於六神通亦非相應非不相應如來於五眼真如非相應非不相應於六神通真如亦非相應非不相應如來於五眼法性非相應非不相應於六神通法性亦非相應非不相應如來真如於五眼非相應非不相應於六神通亦非相應非不相應如來真如於五眼真如非相應非不相應於六神通真如亦非相應非不相應如來法性於五眼非相應非不相應於六神通亦非相應非不相應如來法性於五眼法性非相應非不相應於

六神通法性亦非相應非不相應憍
尸迦如來於離五眼非相應非不相
應於離六神通亦非相應非不相應
如來於離五眼真如非相應非不相
應於離六神通真如亦非相應非不
相應如來於離五眼法性非相應非
不相應於離六神通法性亦非相應
非不相應如來真如於離五眼非相
應非不相應於離六神通亦非相應
非不相應如來真如於離五眼真如
非相應非不相應於離六神通真如
亦非相應非不相應如來法性於離
五眼非相應非不相應於離六神通
亦非相應非不相應如來法性於離
五眼法性非相應非不相應於離六
神通法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於佛十力非相應非不
相應於四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法亦非相
應非不相應如來於佛十力真如非
相應非不相應於四無所畏乃至十
八佛不共法真如亦非相應非不相
應如來於佛十力法性非相應非不

相應於四無所畏乃至十八佛不共
法法性亦非相應非不相應如來真
如於佛十力非相應非不相應於四
無所畏乃至十八佛不共法亦非相
應非不相應如來真如於佛十力真
如非相應非不相應於四無所畏乃
至十八佛不共法真如亦非相應非
不相應如來法性於佛十力非相應
非不相應於四無所畏乃至十八佛
不共法亦非相應非不相應如來法
性於佛十力法性非相應非不相應
於四無所畏乃至十八佛不共法法
性亦非相應非不相應憍尸迦如來
於離佛十力非相應非不相應於離
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法亦非相應非不
相應如來於離佛十力真如非相應
非不相應於離四無所畏乃至十八
佛不共法真如亦非相應非不相應
如來於離佛十力法性非相應非不
相應於離四無所畏乃至十八佛不
共法法性亦非相應非不相應如來
真如於離佛十力非相應非不相應

於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應如來真如於離佛十力真如非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法真如亦非相應非不相應如來法性於離佛十力非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法亦非相應非不相應如來法性於離佛十力法性非相應非不相應於離四無所畏乃至十八佛不共法法性亦非相應非不相應

憍尸迦如來於無忘失法非相應非不相應於恒住捨性亦非相應非不相應如來於無忘失法真如非相應非不相應於恒住捨性真如亦非相應非不相應如來於無忘失法法性非相應非不相應於恒住捨性法性亦非相應非不相應如來真如於無忘失法非相應非不相應於恒住捨性亦非相應非不相應如來真如於無忘失法真如非相應非不相應於恒住捨性真如亦非相應非不相應如來法性於無忘失法非相應非不

相應於恒住捨性亦非相應非不相
應如來法性於無忘失法法性非相
應非不相應於恒住捨性法性亦非
相應非不相應憍尸迦如來於離無
忘失法非相應非不相應於離恒住
捨性亦非相應非不相應如來於離
無忘失法真如非相應非不相應於
離恒住捨性真如亦非相應非不相
應如來於離無忘失法法性非相應
非不相應於離恒住捨性法性亦非
相應非不相應如來真如於離無忘
失法非相應非不相應於離恒住捨
性亦非相應非不相應如來真如於
離無忘失法真如非相應非不相應
於離恒住捨性真如亦非相應非不
相應如來法性於離無忘失法非相
應非不相應於離恒住捨性亦非相
應非不相應如來法性於離無忘失
法法性非相應非不相應於離恒住
捨性法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於一切智非相應非不
相應於道相智一切相智亦非相應
非不相應如來於一切智真如非相

應非不相應於道相智一切相智真如亦非相應非不相應如來於一切智法性非相應非不相應於道相智一切相智法性亦非相應非不相應如來真如於一切智非相應非不相應於道相智一切相智亦非相應非不相應如來真如於一切智真如非相應非不相應於道相智一切相智真如亦非相應非不相應如來法性於一切智非相應非不相應於道相智一切相智亦非相應非不相應如來法性於一切智法性非相應非不相應於道相智一切相智法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離一切智非相應非不相應於離道相智一切相智亦非相應非不相應如來於離一切智真如非相應非不相應於離道相智一切相智真如亦非相應非不相應如來於離一切智法性非相應非不相應於離道相智一切相智法性亦非相應非不相應如來真如於離一切智非相應非不相應於離道相智一切相智亦非相應非

不相應如來真如於離一切智真如
非相應非不相應於離道相智一切
相智真如亦非相應非不相應如來
法性於離一切智非相應非不相應
於離道相智一切相智亦非相應非
不相應如來法性於離一切智法性
非相應非不相應於離道相智一切
相智法性亦非相應非不相應
憍尸迦如來於一切陁羅尼門非相
應非不相應於一切三摩地門亦非
相應非不相應如來於一切陁羅尼
門真如非相應非不相應於一切三
摩地門真如亦非相應非不相應如
來於一切陁羅尼門法性非相應非
不相應於一切三摩地門法性亦非
相應非不相應如來真如於一切陁
羅尼門非相應非不相應於一切三
摩地門亦非相應非不相應如來真
如於一切陁羅尼門真如非相應非
不相應於一切三摩地門真如亦非
相應非不相應如來法性於一切陁
羅尼門非相應非不相應於一切三

摩地門亦非相應非不相應如來法

性於一切陀羅尼門法性非相應非
不相應於一切三摩地門法性亦非
相應非不相應憍尸迦如来於離一
切陀羅尼門非相應非不相應於離
一切三摩地門亦非相應非不相應
如来於離一切陀羅尼門真如非相
應非不相應於離一切三摩地門真
如亦非相應非不相應如来於離一
切陀羅尼門法性非相應非不相應
於離一切三摩地門法性亦非相應
非不相應如来真如於離一切陀羅
尼門非相應非不相應於離一切三
摩地門亦非相應非不相應如来真
如於離一切陀羅尼門真如非相應
非不相應於離一切三摩地門真如
亦非相應非不相應如来法性於離
一切陀羅尼門非相應非不相應於
離一切三摩地門亦非相應非不相
應如来法性於離一切陀羅尼門法
性非相應非不相應於離一切三摩
地門法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於預流非相應非不相
應於一来不還阿羅漢亦非相應非

不相應如来於預流真如非相應非
不相應於一来不還阿羅漢真如亦
非相應非不相應如来於預流法性
非相應非不相應於一来不還阿羅
漢法性亦非相應非不相應如来真
如於預流非相應非不相應於一来
不還阿羅漢亦非相應非不相應如
来真如於預流真如非相應非不相
應於一来不還阿羅漢真如亦非相
應非不相應如来法性於預流非相
應非不相應於一来不還阿羅漢亦
非相應非不相應如来法性於預流
法性非相應非不相應於一来不還
阿羅漢法性亦非相應非不相應憍
尸迦如来於離預流非相應非不相
應於離一来不還阿羅漢亦非相應
非不相應如来於離預流真如非相
應非不相應於離一来不還阿羅漢
真如亦非相應非不相應如来於離
預流法性非相應非不相應於離一
来不還阿羅漢法性亦非相應非不
相應如来真如於離預流非相應非
不相應於離一来不還阿羅漢亦非

相應非不相應如来真如於離一来預流
真如非相應非不相應於離一来不
還阿羅漢真如亦非相應非不相應
如来法性於離預流非相應非不相
應於離一来不還阿羅漢亦非相應
非不相應如来法性於離預流法性
非相應非不相應於離一来不還阿
羅漢法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於預流向預流果非相
應非不相應於一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非
相應非不相應如来於預流向預流
果真如非相應非不相應於一来向
一来果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果真如亦非相應非不相應如
来於預流向預流果法性非相應非
不相應於一来向一来果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非
相應非不相應如来真如於預流向
預流果非相應非不相應於一来向
一来果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果亦非相應非不相應如来真
如於預流向預流果真如非相應非

不相應於一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應如来法性於預流向預流果非相應非不相應於一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應如来法性於預流向預流果法性非相應非不相應於一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離預流向預流果非相應非不相應於離一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相應如来於離預流向預流果真如非相應非不相應於離一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如亦非相應非不相應如来於離預流向預流果法性非相應非不相應於離一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性亦非相應非不相應如来真如於離預流向預流果非相應非不相應於離一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿

羅漢果亦非相應非不相應如来真
如於離預流向預流果真如非相應
非不相應於離一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如
亦非相應非不相應如来法性於離
預流向預流果非相應非不相應於
離一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果亦非相應非不相
應如来法性於離預流向預流果法
性非相應非不相應於離一来向一
来果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果法性亦非相應非不相應
憍尸迦如来於獨覺非相應非不相
應於獨覺向獨覺果亦非相應非不
相應如来於獨覺真如非相應非不
相應於獨覺向獨覺果真如亦非相
應非不相應如来於獨覺法性非相
應非不相應於獨覺向獨覺果法性
亦非相應非不相應如来真如於獨
覺非相應非不相應於獨覺向獨覺
果亦非相應非不相應如来真如於
獨覺真如非相應非不相應於獨覺
向獨覺果真如亦非相應非不相應

如來法性於獨覺非相應非不相應於獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來法性於獨覺法性非相應非不相應於獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離獨覺非相應非不相應於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來於離獨覺真如非相應非不相應於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應如來於離獨覺法性非相應非不相應於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應如來真如於離獨覺非相應非不相應於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來真如於離獨覺真如非相應非不相應於離獨覺向獨覺果真如亦非相應非不相應如來法性於離獨覺非相應非不相應於離獨覺向獨覺果亦非相應非不相應如來法性於離獨覺法性非相應非不相應於離獨覺向獨覺果法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於菩薩摩訶薩非相應非不相應於三藐三佛陀亦非相應

非不相應如来於菩薩摩訶薩真如
非相應非不相應於三藐三佛陁真
如亦非相應非不相應如来於菩薩
摩訶薩法性非相應非不相應於三
藐三佛陁法性亦非相應非不相應
如来真如於菩薩摩訶薩非相應非
不相應於三藐三佛陁亦非相應非
不相應如来真如於菩薩摩訶薩真
如非相應非不相應於三藐三佛陁
真如亦非相應非不相應如来法性
於菩薩摩訶薩非相應非不相應於
三藐三佛陁亦非相應非不相應如
来法性於菩薩摩訶薩法性非相應
非不相應於三藐三佛陁法性亦非
相應非不相應憍尸迦如来於離菩
薩摩訶薩非相應非不相應於離三
藐三佛陁亦非相應非不相應如来
於離菩薩摩訶薩真如非相應非不
相應於離三藐三佛陁真如亦非相
應非不相應如来於離菩薩摩訶薩
法性非相應非不相應於離三藐三
佛陁法性亦非相應非不相應如来
真如於離菩薩摩訶薩非相應非不

相應於離三藐三佛陁亦非相應非不相應如来真如於離菩薩摩訶薩真如非相應非不相應於離三藐三佛陁真如亦非相應非不相應如来法性於離菩薩摩訶薩非相應非不相應於離三藐三佛陁亦非相應非不相應如来法性於離菩薩摩訶薩法性非相應非不相應於離三藐三佛陁法性亦非相應非不相應

憍尸迦如来於菩薩摩訶薩法非相應非不相應於無上正等菩提亦非相應非不相應如来於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應於無上正等菩提真如亦非相應非不相應如来於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應於無上正等菩提法性亦非相應非不相應如来真如於菩薩摩訶薩法非相應非不相應於無上正等菩提亦非相應非不相應如来真如於菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應於無上正等菩提真如亦非相應非不相應如来法性於菩薩摩訶薩法非相應非不相應於無上正等

菩提亦非相應非不相應如来法性於菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應於無上正等菩提法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應於離無上正等菩提亦非相應非不相應如来於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應如来於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應如来真如於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應於離無上正等菩提亦非相應非不相應如来真如於離菩薩摩訶薩法真如非相應非不相應於離無上正等菩提真如亦非相應非不相應如来法性於離菩薩摩訶薩法非相應非不相應於離無上正等菩提亦非相應非不相應如来法性於離菩薩摩訶薩法法性非相應非不相應於離無上正等菩提法性亦非相應非不相應憍尸迦如来於聲聞乘非相應非不

相應於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來於聲聞乘真如非相應非不相應於獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應如來於聲聞乘法性非相應非不相應於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應如來真如於聲聞乘非相應非不相應於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來真如於聲聞乘真如非相應非不相應於獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應如來法性於聲聞乘非相應非不相應於獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來法性於聲聞乘法性非相應非不相應於獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應憍尸迦如來於離聲聞乘非相應非不相應於離 獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來於離聲聞乘真如非相應非不相應於離獨覺乘無上乘真如亦非相應非不相應如來於離聲聞乘法性非相應非不相應於離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應如來真如於離聲聞乘非相應

非不相應於離獨覺乘無上乘亦非非相應非不相應如來眞如於離聲聞乘眞如非非相應非不相應於離獨覺乘無上乘眞如亦非相應非不相應如來法性於離聲聞乘非相應非不相應於離獨覺乘無上乘亦非相應非不相應如來法性於離聲聞乘法性非相應非不相應於離獨覺乘無上乘法性亦非相應非不相應

憍尸迦彼尊者舍利子所說如是於一切法非離非即非相應非不相應如來之神大如來為依處以無依處為依處故

大般若波羅蜜多經卷第九十三

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十四　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之六

爾時具壽善現復告天帝釋言憍尸迦汝先所問菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多當於何求者憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色求不應於受想行識求不應離色求不應離受想行識求所以者何若色若受想行識若離色若離受想行識若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色非受想行識非離色非離受想行識所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色非受想行識非離色非離受想行識是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色求不應於受想行

識求不應離色求不應離受想行識求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處求不應於耳鼻舌身意處求不應離眼處求不應離耳鼻舌身意處求所以者何若眼處若耳鼻舌身意處若離眼處若離耳鼻舌身意處若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處非耳鼻舌身意處非離眼處非離耳鼻舌身意處所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處非耳鼻舌身意處非離眼處非離耳鼻舌身意處是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處求不應於耳鼻舌身意處求不應離眼處求不應離耳鼻舌身意處求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處求不應於聲香味

觸法處求不應離色處求不應離聲
香味觸法處求所以者何若色處若
聲香味觸法處若離色處若離聲香
味觸法處若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非色處非聲香味觸
法處非離色處非離聲香味觸法處
所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非色處非聲
香味觸法處非離色處非離聲香味
觸法處是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於色處求不應於聲
香味觸法處求不應離色處求不應
離聲香味觸法處求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於眼界求不應於色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受求
不應離眼界求不應離色界乃至眼
觸為緣所生諸受求所以者何若眼

界若色界乃至眼觸為緣所生諸受若離眼界若離色界乃至眼觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界非色界非眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非離眼界非離色界乃至眼觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界非色界乃至眼觸為緣所生諸受非離眼界非離色界乃至眼觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼界求不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受求不應離眼界求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於耳界求不應於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受求

不應離耳界求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求所以者何若耳界若聲界乃至耳觸為緣所生諸受若離耳界若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界非聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非離耳界非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界非聲界乃至耳觸為緣所生諸受非離耳界非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於耳界求不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受求不應離耳界求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多不應於鼻界求不應於香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受求
不應離鼻界求不應離香界乃至鼻
觸為緣所生諸受求所以者何若鼻
界若香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若離鼻界若離香界乃至鼻觸為緣
所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非鼻界非香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非離
鼻界非離香界乃至鼻觸為緣所生
諸受所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界
非香界乃至鼻觸為緣所生諸受非
離鼻界非離香界乃至鼻觸為緣所
生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於鼻界求不應於香
界乃至鼻觸為緣所生諸受求不應
離鼻界求不應離香界乃至鼻觸為

緣所生諸受求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於舌界求不應於味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受求
不應離舌界求不應離味界乃至舌
觸為緣所生諸受求所以者何若舌
界若味界乃至舌觸為緣所生諸受
若離舌界若離味界乃至舌觸為緣
所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求若如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非舌界非味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受非離
舌界非離味界乃至舌觸為緣所生
諸受所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界
非味界乃至舌觸為緣所生諸受非
離舌界非離味界乃至舌觸為緣所
生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於舌界求不應於味

界乃至舌觸為緣所生諸受求不應離舌界求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於身界求不應於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受求不應離身界求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受求所以者何若身界若觸界乃至身觸為緣所生諸受若離身界若離觸界乃至身觸為緣所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界非觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至身觸為緣所生諸受所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界非觸界乃至身觸為緣所生諸受非離身界非離觸界乃至身觸為緣所

生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於身界求不應於觸
界乃至身觸為緣所生諸受求不應
離身界求不應離觸界乃至身觸為
緣所生諸受求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於意界求不應於法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受求
不應離意界求不應離法界乃至意
觸為緣所生諸受求所以者何若意
界若法界乃至意觸為緣所生諸受
若離意界若離法界乃至意觸為緣
所生諸受若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非意界非法界非意識
界及意觸意觸為緣所生諸受非離
意界非離法界乃至意觸為緣所生
諸受所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界

非法界乃至意觸為緣所生諸受非
離意界非離法界乃至意觸為緣所
生諸受是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於意界求不應於法
界乃至意觸為緣所生諸受求不應
離意界求不應離法界乃至意觸為
緣所生諸受求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於地界求不應於水火風
空識界求不應離地界求不應離水
火風空識界求所以者何若地界若
水火風空識界若離地界若離水火
風空識界若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非地界非水火風空
識界非非離地界非非離水火風空識界
所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非地界非水
火風空識界非非離地界非非離水火風

空識界是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界求不應於水火風空識界求不應離地界求不應離水火風空識界求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦求不應於集滅道聖諦求不應離苦聖諦求不應離集滅道聖諦求所以者何若苦聖諦若集滅道聖諦若離苦聖諦若離集滅道聖諦若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦非集滅道聖諦非離苦聖諦非離集滅道聖諦是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦求不應於集滅道聖諦求不應離苦聖諦求不

應離集滅道聖諦求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明求不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱求不應離無明求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱求所以者何若無明若行乃至老死愁歎苦憂惱若離無明若離行乃至老死愁歎苦憂惱若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老死愁歎苦憂惱所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明非行乃至老死愁歎苦憂惱非離無明非離行乃至老死愁歎苦憂惱是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應

於無明求不應於行乃至老死愁歎

苦憂惱求不應離無明求不應離行
乃至老死愁歎苦憂惱求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於內空求不應於外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空求
不應離內空求不應離外空乃至無
性自性空求所以者何若內空若外
空乃至無性自性空若離內空若離
外空乃至無性自性空若菩薩摩訶
薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空
非外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空非離內空非離外空乃至無
性自性空所以者何如是一切皆無

所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空非外空乃至無性自性空非離內空非離外空乃至無性自性空是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空求不應於外空乃至無性自性空求不應離內空求不應離外空乃至無性自性空求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真如求不應於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界求不應離真如求不應離法界乃至不思議界求所以者何若真如若法界乃至不思議界若離真如若離法界乃至不思議界若菩薩摩訶薩般般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非真如非法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思

議界非離真如非離法界乃至不思議界所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非真如非法界乃至不思議界非離真如非離法界乃至不思議界是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真如求不應於法界乃至不思議界求不應離真如求不應離法界乃至不思議界求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜多求不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求不應離布施波羅蜜多求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求所以者何若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若離布施波羅蜜多若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜多求不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求不應離布施波羅蜜多求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮求不應於四無量四無色定求不應離四靜慮求不應離四無量四無色定求所以者何若四靜慮若四無量四無色定若離四靜慮若離四無量四無色定若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如

是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無
對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非四靜慮非四無量四無色定非離
四靜慮非離四無量四無色定所以
者何如是一切皆無所有不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非四靜慮非四無
量四無色定非離四靜慮非離四無
量四無色定是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於四靜慮求不
應於四無量四無色定求不應離四
靜慮求不應離四無量四無色定求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於八解脫求不應於八勝
處九次第定十遍處求不應離八解
脫求不應離八勝處九次第定十遍
處求所以者何若八解脫若八勝處
九次第定十遍處若離八解脫若離
八勝處九次第定十遍處若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無

芭非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫非八勝處九次第定十遍處非離八解脫非離八勝處九次第定十遍處所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫非八勝處九次第定十遍處非離八解脫非離八勝處九次第定十遍處是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於八解脫求不應於八勝處九次第定十遍處求不應離八解脫求不應離八勝處九次第定十遍處求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住求不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支求不應離四念住求不應離四正斷乃至八聖道支求所以者何若四念住若四正斷乃至八聖道支若離四念住若離四正斷乃至八聖道支若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多

若求如是一切皆非相非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非離四念住非離四正斷乃至八聖道支所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住非四正斷乃至八聖道支非離四念住非離四正斷乃至八聖道支是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住求不應於四正斷乃至八聖道支求不應離四念住求不應離四正斷乃至八聖道支求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門求不應於無相無願解脫門求不應離空解脫門求不應離無相無願解脫門求所以者何若空解脫門若無相無願解脫門若離空解脫門若離無相無願解脫門若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜

多若求如是一切皆非相應非不相
應非非有色非無色非有見非無見非
有對非無對咸同一相所謂無相何
以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多非空解脫門非無相無願
解脫門非離空解脫門非離無相無
願解脫門所以者何如是一切皆無
所有性不可得由無所有不可得故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非
空解脫門非無相無願解脫門非離
空解脫門非離無相無願解脫門是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於空解脫門求不應於無相無
願解脫門求不應離空解脫門求不
應離無相無願解脫門求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於五眼求不應於六神通
求不應離五眼求不應離六神通求
所以者何若五眼若六神通若離五
眼若離六神通若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所

謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼非六神通非離五眼非非離六神通所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼非六神通非離五眼非離六神通是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼求不應於六神通求不應離五眼求不應離六神通求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力求不應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法求不應離佛十力求不應離四無所畏乃至十八佛不共法求所以者何若佛十力若四無所畏乃至十八佛不共法若離佛十力若離四無所畏乃至十八佛不共法若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相非不相非應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多非佛十力非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非非離佛十力非離四無所畏乃至十八佛不共法所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力非四無所畏乃至十八佛不共法非非離佛十力非離四無所畏乃至十八佛不共法是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力求不應於四無所畏乃至十八佛不共法求不應離佛十力求不應離四無所畏乃至十八佛不共法求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無忘失法求不應於恒住捨性求不應離無忘失法求不應離恒住捨性求所以者何若無忘失法若恒住捨性若離無忘失法若離恒住捨性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行

般若波羅蜜多非無忘失法非恒住
捨性非離無忘失法非離恒住捨性
所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非無忘失法
非恒住捨性非離無忘失法非離恒
住捨性是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於無忘失法求不應
於恒住捨性求不應離無忘失法求
不應離恒住捨性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於一切智求不應於道相
智一切相智求不應離一切智求不
應離道相智一切相智求所以者何
若一切智若道相智一切相智若離
一切智若離道相智一切相智若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如
是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無
對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非一切智非道相智一切相智非離
一切智非離道相智一切相智所以

者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切智非道相智一切相智非離一切智非離道相智一切相智是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切智求不應於道相智一切相智求不應離一切智求不應離道相智一切相智求

大般若波羅蜜多經卷第九十四

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十五

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之七

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陁羅尼門求不應於一切三摩地門求不應離一切陁羅尼門求不應離一切三摩地門求所以者何若一切陁羅尼門若一切三摩地門若離一切陁羅尼門若離一切三摩地門若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陁羅尼門非一切三摩地門非離一切陁羅尼門非離一切三摩地門所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陁羅尼門非一切三摩地門非離一切陁羅尼門非離一切三摩地門是故菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多不應於一切陁羅尼門求不應於一切三摩地門求不應離一切陁羅尼門求不應離一切三摩地門求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流求不應於一来不還阿羅漢求不應離預流求不應離一来不還阿羅漢求所以者何若預流若一来不還阿羅漢若離預流若離一来不還阿羅漢若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流非一来不還阿羅漢非離預流非離一来不還阿羅漢所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流非一来不還阿羅漢非離預流非離一来不還阿羅漢是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流求不應於一来不還阿羅漢

求不應離預流求不應離一來不還阿羅漢求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果求不應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果求不應離預流向預流果求不應離一來向乃至阿羅漢果求所以者何若預流向預流果若一來向乃至阿羅漢果若離預流向預流果若離一來向乃至阿羅漢果若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果非離預流向預流果非離一來向乃至阿羅漢果所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果非一來向乃至阿羅漢果非離預流向預流果

非離一来向乃至阿羅漢果是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果求不應於一来向乃至阿羅漢果求不應離預流向預流果求不應離一来向乃至阿羅漢果求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺求不應於獨覺向獨覺果求不應離獨覺求不應離獨覺向獨覺果求所以者何若獨覺若獨覺向獨覺果若離獨覺若離獨覺向獨覺果若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺非獨覺向獨覺果非離獨覺非離獨覺向獨覺果所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺非獨覺向獨覺果非離獨覺非離獨覺向獨覺果是故菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多不應於獨覺求不應於獨覺向獨覺果求不應離獨覺求不應離獨覺向獨覺果求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩求不應於三藐三佛陀求不應離菩薩摩訶薩求不應離三藐三佛陀求所以者何若菩薩摩訶薩若三藐三佛陀若離菩薩摩訶薩若離三藐三佛陀若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非三藐三佛陀非離菩薩摩訶薩非離三藐三佛陀所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非三藐三佛陀非離菩薩摩訶薩非離三藐三佛陀是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩求不應於三藐三佛陀求不應離菩薩摩訶薩求不應

離三藐三佛陀求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩法求不應
於無上正等菩提求不應離菩薩摩
訶薩法求不應離無上正等菩提求
所以者何若菩薩摩訶薩法若無上
正等菩提若離菩薩摩訶薩法若離
無上正等菩提若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩
法非無上正等菩提非離菩薩摩訶
薩法非離無上正等菩提所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法非無
上正等菩提非離菩薩摩訶薩法非
離無上正等菩提是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩
訶薩法求不應於無上正等菩提求
不應離菩薩摩訶薩法求不應離無

上正等菩提求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於聲聞乘求不應於獨覺
乘無上乘求不應離聲聞乘求不應
離獨覺乘無上乘求所以者何若聲
聞乘若獨覺乘無上乘若離聲聞乘
若離獨覺乘無上乘若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘
非獨覺乘無上乘非離聲聞乘非離
獨覺乘無上乘所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非聲聞乘非獨覺乘無上乘非離
聲聞乘非離獨覺乘無上乘是故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應
於聲聞乘求不應於獨覺乘無上乘
求不應離聲聞乘求不應離獨覺乘
無上乘求
復次憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若

波羅蜜多不應於色真如求不應於受想行識真如求不應離色真如求不應離受想行識真如求所以者何若色真如若受想行識真如若離色真如若離受想行識真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色真如非受想行識真如非離色真如非離受想行識真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色真如非受想行識真如非離色真如非離受想行識真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色真如求不應於受想行識真如求不應離色真如求不應離受想行識真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處真如求不應於耳鼻舌身意處真如求不應離眼處真

如求不應離耳鼻舌身意處真如求所以者何若眼處真如若耳鼻舌身意處真如若離眼處真如若離耳鼻舌身意處真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處真如非耳鼻舌身意處真如非離眼處真如非離耳鼻舌身意處真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處真如非耳鼻舌身意處真如非離眼處真如非離耳鼻舌身意處真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處真如求不應於耳鼻舌身意處真如求不應離眼處真如求不應離耳鼻舌身意處真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處真如求不應於聲香味觸法處真如求不應離色處真

如求不應離聲香味觸法處真如求
所以者何若色處真如若聲香味觸
法處真如若離色處真如若離聲香
味觸法處真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非色處真如非
聲香味觸法處真如非離色處真如
非離聲香味觸法處真如所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非色處真如非聲香味
觸法處真如非離色處真如非離聲
香味觸法處真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於色處真
如求不應於聲香味觸法處真如求
不應離色處真如求不應離聲香味
觸法處真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於眼界真如求不應於色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸

受真如求不應離眼界真如求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求所以者何若眼界真如若色界乃至眼觸為緣所生諸受真如若離眼界真如若離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界真如非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受真如非離眼界真如非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界真如非色界乃至眼觸為緣所生諸受真如非離眼界真如非離色界乃至眼觸為緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼界真如求不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受真如求不應離眼界真如求

不應離色界乃至眼觸為緣所生諸
受真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於耳界真如求不應於聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受真如求不應離耳界真如求不應
離聲界乃至耳觸為緣所生諸受真
如求所以者何若耳界真如若聲界
乃至耳觸為緣所生諸受真如若離
耳界真如若離聲界乃至耳觸為緣
所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非耳界真如非
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受真如非離耳界真如非離聲界
乃至耳觸為緣所生諸受真如所以
者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非耳界真如非聲
界乃至耳觸為緣所生諸受真如非

離耳界真如非離聲界乃至耳觸為
緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於耳界真
如求不應於聲界乃至耳觸為緣所
生諸受真如求不應離耳界真如求
不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸
受真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於鼻界真如求不應於香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受真如求不應離鼻界真如求不應
離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真
如求所以者何若鼻界真如若香界
乃至鼻觸為緣所生諸受真如若離
鼻界真如若離香界乃至鼻觸為緣
所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非鼻界真如非
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受真如非離鼻界真如非離香界

乃至鼻觸為緣所生諸受真如所以者何如是一切皆無所有不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界真如非香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如非離鼻界真如非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界真如求不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求不應離鼻界真如求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受真如求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界真如求不應於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受真如求不應離舌界真如求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求所以者何若舌界真如若味界乃至舌觸為緣所生諸受真如若離舌界真如若離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見

非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界真如非味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受真如非離舌界真如非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界真如非味界乃至舌觸為緣所生諸受真如非離舌界真如非離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界真如求不應於味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求不應離舌界真如求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於身界真如求不應於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受真如求不應離身界真如求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受真如求所以者何若身界真如若觸界

乃至身觸為緣所生諸受真如若離
身界真如若離觸界乃至身觸為緣
所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非身界真如非
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受真如非離身界真如非離觸界
乃至身觸為緣所生諸受真如所以
者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非身界真如非觸
界乃至身觸為緣所生諸受真如非
離身界真如非離觸界乃至身觸為
緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於身界真
如求不應於觸界乃至身觸為緣所
生諸受真如求不應離身界真如求
不應離觸界乃至身觸為緣所生諸
受真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多不應於意界真如求不應於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受真如求不應離意界真如求不應離法界乃至意觸為緣所生諸受真如求所以者何若意界真如若法界乃至意觸為緣所生諸受真如若離意界真如若離法界乃至意觸為緣所生諸受真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界真如非法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受真如非離意界真如非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界真如非法界乃至意觸為緣所生諸受真如非離意界真如非離法界乃至意觸為緣所生諸受真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界真

如求不應於法界乃至意觸為緣所生諸受真如求不應離意界真如求不應離法界乃至意觸為緣所生諸受真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界真如求不應於水火風空識界真如求不應離地界真如求不應離水火風空識界真如求所以者何若地界真如若水火風空識界真如若離地界真如若離水火風空識界真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界真如非水火風空識界真如非離地界真如非離水火風空識界真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界真如非水火風空識界真如非離地界真如非離水火風空識界真如是故菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多不應於地界真如求不應於水火風空識界真如求不應離地界真如求不應離水火風空識界真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦真如求不應於集滅道聖諦真如求不應離苦聖諦真如求不應離集滅道聖諦真如求所以者何若苦聖諦真如若集滅道聖諦真如若離苦聖諦真如若離集滅道聖諦真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦真如非集滅道聖諦真如非離苦聖諦真如非離集滅道聖諦真如所以者何如是一切皆無所有不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非苦聖諦真如非集滅道聖諦真如非離苦聖諦真如非離集滅道聖諦真如是故菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦真如求不應於集滅道聖諦真如求不應離苦聖諦真如求不應離集滅道聖諦真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明真如求不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如求不應離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求所以者何若無明真如若行乃至老死愁歎苦憂惱真如若離無明真如若離行乃至老死愁歎苦憂惱真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明真如非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱真如非離無明真如非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般

若波羅蜜多非無明真如非行乃至老死愁歎苦憂惱真如非離無明真如非離行乃至老死愁歎苦憂惱真如是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明真如求不應於行乃至老死愁歎苦憂惱真如求不應離無明真如求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱真如求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空真如求不應於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如求不應離內空真如求不應離外空乃至無性自性空真如求所以者何若內空真如若外空乃至無性自性空真如若離內空真如若離外空乃至無性自性空真如若善薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空真如非外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如非離內空真如非離外空乃至無性自性空真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空真如非外空乃至無性自性空真如非離內空真如非離外空乃至無性自性空真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空真如求不應於外空乃至無性自性空真如求不應離內空真如求不應離外空乃至無性自性空真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於真如真如求不應於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界真如求不應離真如真如求不應離法界乃至不思議界真如求所以者何若真如真如若法界乃至不思議界真如若

離真如真如若離法界乃至不思議
界真如若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見
非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非真如非真如非法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
真如非離真如真如非離法界乃至
不思議界真如所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多非真如非法界乃至不思議
界真如非離真如非離法界乃
至不思議界真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於真如真
如求不應於法界乃至不思議界真
如求不應離真如真如求不應離法
界乃至不思議界真如求

大般若波羅蜜多經卷第九十五

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十六　　　　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之八

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜多真如求不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求不應離布施波羅蜜多真如求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求所以者何若布施波羅蜜多真如若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如若離布施波羅蜜多真如若離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多真如非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如非離布施波羅蜜多真如非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如所以

者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多
真如非淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多真如非離布施波羅蜜多真
如非離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多真如是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜
多真如求不應於淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多真如求不應離布
施波羅蜜多真如求不應離淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於四靜慮真如求不應於
四無量四無色定真如求不應離四
靜慮真如求不應離四無量四無色
定真如求所以者何若四靜慮真如
若四無量四無色定真如若離四靜
慮真如若離四無量四無色定真如
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮真如非四無量四無色定真如非離四靜慮真如非離四無量四無色定真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮真如非四無量四無色定真如非離四靜慮真如非離四無量四無色定真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮真如求不應於四無量四無色定真如求不應離四靜慮真如求不應離四無量四無色定真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於八解脫真如求不應於八勝處九次第定十遍處真如求不應離八解脫真如求不應離八勝處九次第定十遍處真如求所以者何若八解脫真如若八勝處九次第定十遍處真如若離八解脫真如若離八勝處九次第定十遍處真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色

非無色非有見非無見非有對非無
對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非八解脫真如非八勝處九次第定
十遍處真如非離八解脫真如非離
八勝處九次第定十遍處真如所以
者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非八解脫真如非
八勝處九次第定十遍處真如非離
八解脫真如非離八勝處九次第定
十遍處真如是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於八解脫真如
求不應於八勝處九次第定十遍處
真如求不應離八解脫真如求不應
離八勝處九次第定十遍處真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於四念住真如求不應於
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支真如求不應離四念住真
如求不應離四正斷乃至八聖道支
真如求所以者何若四念住真如若
四正斷乃至八聖道支真如若離四

念住真如若離四正斷乃至八聖道
支真如若菩薩摩訶薩若般若波羅
蜜多若求如是一切皆非相應非不
相應非有色非無色非有見非無見
非有對非無對咸同一相所謂無相
何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非四念住真如非四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支真如非離四念住真如非離四
正斷乃至八聖道支真如所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非四念住真如非四正
斷乃至八聖道支真如非離四念住
真如非離四正斷乃至八聖道支真
如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於四念住真如求不應於
四正斷乃至八聖道支真如求不應
離四念住真如求不應離四正斷乃
至八聖道支真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於空解脫門真如求不應
於無相無願解脫門真如求不應離

空解脫門真如求不應離無相無願
解脫門真如求所以者何若空解脫
門真如若無相無願解脫門真如若
離空解脫門真如若離無相無願解
脫門真如若菩薩摩訶薩若般若波
羅蜜多若求如是一切皆非相應非
不相應非有色非無色非有見非無
見非有對非無對咸同一相所謂無
相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多非空解脫門真如非
無相無願解脫門真如非離空解脫
門真如非離無相無願解脫門真如
所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非空解脫門
真如非無相無願解脫門真如非離
空解脫門真如非離無相無願解脫
門真如是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於空解脫門真如求
不應於無相無願解脫門真如求不
應離空解脫門真如求不應離無相
無願解脫門真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多不應於五眼真如求不應於六神通真如求不應離五眼真如求不應離六神通真如求所以者何若五眼真如若六神通真如若離五眼真如若離六神通真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼真如非六神通真如非離五眼真如非離六神通真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼真如非六神通真如非離五眼真如非離六神通真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼真如求不應於六神通真如求不應離五眼真如求不應離六神通真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力真如求不應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜

大捨十八佛不共法真如求不應離佛十力真如求不應離四無所畏乃至十八佛不共法真如求所以者何若佛十力真如若四無所畏乃至十八佛不共法真如若離佛十力真如若離四無所畏乃至十八佛不共法真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力真如非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法真如非離佛十力真如非離四無所畏乃至十八佛不共法真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力真如非四無所畏乃至十八佛不共法真如非離佛十力真如非離四無所畏乃至十八佛不共法真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力真如求不應於四無

所畏乃至十八佛不共法真如求不
應離佛十力真如求不應離四無所
畏乃至十八佛不共法真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於無忘失法真如求不應
於恒住捨性真如求不應離無忘失
法真如求不應離恒住捨性真如求
所以者何若無忘失法真如若恒住
捨性真如若離無忘失法真如若離
恒住捨性真如若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非無忘失法真
如非恒住捨性真如非離無忘失法
真如非離恒住捨性真如所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非無忘失法真如非恒
住捨性真如非離無忘失法真如非
離恒住捨性真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於無忘失

法真如求不應於恒住捨性真如求
不應離無忘失法真如求不應離恒
住捨性真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於一切智真如求不應於
道相智一切相智真如求不應離一
切智真如求不應離道相智一切相
智真如求所以者何若一切智真如
若道相智一切相智真如若離一切
智真如若離道相智一切相智真如
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非一切智真如非道相智一切
相智真如非離一切智真如非離道
相智一切相智真如所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非一切智真如非道相智一
切相智真如非離一切智真如非離
道相智一切相智真如是故菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切智真如求不應於道相智一切相智真如求不應離一切智真如求不應離道相智一切相智真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門真如求不應於一切三摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真如求不應離一切三摩地門真如求所以者何若一切陀羅尼門真如若一切三摩地門真如若離一切陀羅尼門真如若離一切三摩地門真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門真如非一切三摩地門真如非離一切陀羅尼門真如非離一切三摩地門真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陀羅尼門真如非一切三

摩地門真如非非離一切陀羅尼門真如非離一切三摩地門真如是故善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陀羅尼門真如求不應於一切三摩地門真如求不應離一切陀羅尼門真如求不應離一切三摩地門真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流真如求不應於一來不還阿羅漢真如求不應離預流真如求不應離一來不還阿羅漢真如求所以者何若預流真如若一來不還阿羅漢真如若離預流真如若離一來不還阿羅漢真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流真如非一來不還阿羅漢真如非離預流真如非離一來不還阿羅漢真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩

摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流真如非一來不還阿羅漢真如非離預流真如非離一來不還阿羅漢真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流真如求不應於一來不還阿羅漢真如求不應離預流真如求不應離一來不還阿羅漢真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果真如求不應於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如求不應離預流向預流果真如求不應離一來向乃至阿羅漢果真如求所以者何若預流向預流果真如若一來向乃至阿羅漢果真如若離預流向預流果真如若離一來向乃至阿羅漢果真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果真如

非一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果真如非離預流向預流果真如非離一来向乃至阿羅漢果真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果真如非一来向乃至阿羅漢果真如非離預流向預流果真如非離一来向乃至阿羅漢果真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果真如求不應於一来向乃至阿羅漢果真如求不應離預流向預流果真如求不應離一来向乃至阿羅漢果真如求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺真如求不應於獨覺向獨覺果真如求不應離獨覺真如求不應離獨覺向獨覺果真如求所以者何若獨覺真如若獨覺向獨覺果真如若離獨覺真如若離獨覺向獨覺果真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見

非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非獨覺真如非
獨覺向獨覺果真如非離獨覺真如
非離獨覺向獨覺果真如所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非獨覺真如非獨覺向
獨覺果真如非離獨覺真如非離獨
覺向獨覺果真如是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於獨覺真
如求不應於獨覺向獨覺果真如求
不應離獨覺真如求不應離獨覺向
獨覺果真如求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩真如求不
應於三藐三佛陀真如求不應離菩
薩摩訶薩真如求不應離三藐三佛
陀真如求所以者何若菩薩摩訶薩
真如若三藐三佛陀真如若離菩薩
摩訶薩真如若離三藐三佛陀真如
若菩薩摩訶薩般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非

有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩真如非三藐三佛陁真如非非離菩薩摩訶薩真如非離三藐三佛陁真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩真如非三藐三佛陁真如非非離菩薩摩訶薩真如非非離三藐三佛陁真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩真如求不應於三藐三佛陁真如求不應離菩薩摩訶薩真如求不應離三藐三佛陁真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法真如求不應於無上正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法真如求不應離無上正等菩提真如求所以者何若菩薩摩訶薩法真如若無上正等菩提真如若離菩薩摩訶薩法真如若離無上正等菩提真如若菩薩摩訶薩

若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法真如非無上正等菩提真如非離菩薩摩訶薩法真如非離無上正等菩提真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法真如非無上正等菩提真如非離菩薩摩訶薩法真如非離無上正等菩提真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法真如求不應於無上正等菩提真如求不應離菩薩摩訶薩法真如求不應離無上正等菩提真如求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘真如求不應於獨覺乘無上乘真如求不應離聲聞乘真如求不應離獨覺乘無上乘真如求所以者何若聲聞乘真如若獨

覺乘無上乘真如若離聲聞乘真如若離獨覺乘無上乘真如若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞乘真如非離獨覺乘無上乘真如所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘真如非獨覺乘無上乘真如非離聲聞乘真如非離獨覺乘無上乘真如是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘真如求不應於獨覺乘無上乘真如求不應離聲聞乘真如求不應離獨覺乘無上乘真如求

復次憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色法性求不應於受想行識法性求不應離色法性求不應離受想行識法性求所以者何

若色法性若受想行識法性若離色法性若離受想行識法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色法性非受想行識法性非離色法性非離受想行識法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色法性非受想行識法性非離色法性非離受想行識法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色法性求不應於受想行識法性求不應離色法性求不應離受想行識法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處法性求不應於耳鼻舌身意處法性求不應離眼處法性求不應離耳鼻舌身意處法性求所以者何若眼處法性若耳鼻舌身意處法性若離眼處法性若離耳鼻

舌身意處法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處法性非耳鼻舌身意處法性非離眼處法性非離耳鼻舌身意處法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼處法性非耳鼻舌身意處法性非離眼處法性非離耳鼻舌身意處法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼處法性求不應於耳鼻舌身意處法性求不應離眼處法性求不應離耳鼻舌身意處法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處法性求不應於聲香味觸法處法性求不應離色處法性求不應離聲香味觸法處法性求所以者何若色處法性若聲香味觸法處法性若色處法性若離色處法性若離聲香

味觸法處法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處法性非聲香味觸法處法性非離色處法性非離聲香味觸法處法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非色處法性非聲香味觸法處法性非離色處法性非離聲香味觸法處法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於色處法性求不應於聲香味觸法處法性求不應離色處法性求不應離聲香味觸法處法性求

憍尸迦善薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼界法性求不應於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受法性求不應離眼界法性求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求所以者何若眼界法性若色界

乃至眼觸為緣所生諸受法性若離眼界法性若離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界法性非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受法性非離眼界法性非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非眼界法性非色界乃至眼觸為緣所生諸受法性非離眼界法性非離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於眼界法性求不應於色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求不應離眼界法性求不應離色界乃至眼觸為緣所生諸受法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多不應於耳界法性求不應於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受法性求不應離耳界法性求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求所以者何若耳界法性若聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性若離耳界法性若離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界法性非聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受法性非離耳界法性非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非耳界法性非聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性非離耳界法性非離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於耳界法

性求不應於聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求不應離耳界法性求不應離聲界乃至耳觸為緣所生諸受法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十六

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十七　　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之九

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界法性求不應於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受法性求不應離鼻界法性求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求　所以者何若鼻界法性若香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性若離鼻界法性若離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅　蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非鼻界法性非香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受法性非離鼻界法性非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多非鼻界法性非香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性非離鼻界法性非離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於鼻界法性求不應於香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求不應離鼻界法性求不應離香界乃至鼻觸為緣所生諸受法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於舌界法性求不應於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受法性求不應離舌界法性求不應離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性求所以者何若舌界法性若味界乃至舌觸為緣所生諸受法性若離舌界法性若離味界乃至舌觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非舌界法性非

味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受法性非離舌界法性非離味界
乃至舌觸為緣所生諸受法性所以
者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非舌界法性非味
界乃至舌觸為緣所生諸受法性非
離舌界法性非離味界乃至舌觸為
緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於舌界法
性求不應於味界乃至舌觸為緣所
生諸受法性求不應離舌界法性求
不應離味界乃至舌觸為緣所生諸
受法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於身界法性求不應於觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受法性求不應離身界法性求不應
離觸界乃至身觸為緣所生諸受法
性求所以者何若身界法性若觸界
乃至身觸為緣所生諸受法性若離
身界法性若離觸界乃至身觸為緣
所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般

若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界法性非觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受法性非離身界法性非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非身界法性非觸界乃至身觸為緣所生諸受法性非離身界法性非離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於身界法性求不應於觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求不應離身界法性求不應離觸界乃至身觸為緣所生諸受法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界法性求不應於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法性求不應離意界法性求不應

離法界乃至意觸為緣所生諸受法性求所以者何若意界法性若法界乃至意觸為緣所生諸受法性若離意界法性若離法界乃至意觸為緣所生諸受法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性非法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法性非離意界法性非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非意界法性非法界乃至意觸為緣所生諸受法性非離意界法性非離法界乃至意觸為緣所生諸受法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於意界法性求不應於法界乃至意觸為緣所生諸受法性求不應離意界法性求不應離法界乃至意觸為緣所生諸

受法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界法性求不應於水火風空識界法性求不應離地界法性求不應離水火風空識界法性求所以者何若地界法性若水火風空識界法性若離地界法性若離水火風空識界法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性非水火風空識界法性非離地界法性非離水火風空識界法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非地界法性非水火風空識界法性非離地界法性非離水火風空識界法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於地界法性求不應於水火風空識界法性求不應離地界法性求不應離水火風

空識界法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於苦聖諦法性求不應於
集滅道聖諦法性求不應離苦聖諦
法性求不應離集滅道聖諦法性求
所以者何若苦聖諦法性若集滅道
聖諦法性若離苦聖諦法性若離集
滅道聖諦法性若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非苦聖諦法性
非集滅道聖諦法性非離苦聖諦法
性非離集滅道聖諦法性所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非苦聖諦法性非集滅
道聖諦法性非離苦聖諦法性非離
集滅道聖諦法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於苦聖諦
法性求不應於集滅道聖諦法性求
不應離苦聖諦法性求不應離集滅

道聖諦法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明法性求不應於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性求不應離無明法性求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求所以者何若無明法性若行乃至老死愁歎苦憂惱法性若離無明法性若離行乃至老死愁歎苦憂惱法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明法性非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱法性非離無明法性非離行乃至老死愁歎苦憂惱法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非無明法性非行乃至老死愁歎苦憂惱法性非離無明法性非離行乃至老死愁歎苦憂惱法

性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無明法性求不應於行乃至老死愁歎苦憂惱法性求不應離無明法性求不應離行乃至老死愁歎苦憂惱法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於內空法性求不應於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空法性求不應離內空法性求不應離外空乃至無性自性空法性求所以者何若內空法性若外空乃至無性自性空法性若離內空法性若離外空乃至無性自性空法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非內空法性非外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空法性非離內空法
性非離外空乃至無性自性空法性
所以者何如是一切皆無所有性不
可得由無所有不可得故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多非內空法性
非外空乃至無性自性空法性非離
內空法性非離外空乃至無性自性
空法性是故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多不應於內空法性求不應
於外空乃至無性自性空法性求不
應離內空法性求不應離外空乃至
無性自性空法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於真如法性求不應於法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界法性求不應離真如法性求不
應離法界乃至不思議界法性求所
以者何若真如法性若法界乃至不
思議界法性若離真如法性若離法
界乃至不思議界法性若菩薩摩訶

薩若般若波羅蜜多若求如是一切
皆非相應非不相應非有色非無色
非有見非無見非有對非無對咸同
一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非真如
法性非法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界法性非離真如法性
非離法界乃至不思議界法性所以
者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非真如法性非法
界乃至不思議界法性非離真如法
性非離法界乃至不思議界法性是
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
不應於真如法性求不應於法界乃
至不思議界法性求不應離真如法
性求不應離法界乃至不思議界 法
性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於布施波羅蜜多法性求
不應於淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多法性求不應離布施波羅蜜

多法性求不應離淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多法性求所以者何
若布施波羅蜜多法性若淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多法性若離
布施波羅蜜多法性若離淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多法性若菩
薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如
是一切皆非相應非不相應非有色
非無色非有見非無見非有對非無
對咸同一相所謂無相何以故憍尸
迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
非布施波羅蜜多法性非淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多法性非離
布施波羅蜜多法性非離淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多法性所以
者何如是一切皆無所有性不可得
由無所有不可得故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多非布施波羅蜜多
法性非淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多法性非離布施波羅蜜多法
性非離淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多法性是故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多不應於布施波羅蜜

多法性求不應於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求不應離布施波羅蜜多法性求不應離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮法性求不應於四無量四無色定法性求不應離四靜慮法性求不應離四無量四無色定法性求所以者何若四靜慮法性若四無量四無色定法性若離四靜慮法性若離四無量四無色定法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮法性非四無量四無色定法性非離四靜慮法性非離四無量四無色定法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四靜慮法性非四無量四無色定法性非離四靜慮法性非離

四無量四無色定法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四靜慮法性求不應於四無量四無色定法性求不應離四靜慮法性求不應離四無量四無色定法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於八解脫法性求不應於八勝處九次第定十遍處法性求不應離八解脫法性求不應離八勝處九次第定十遍處法性求所以者何若八解脫法性若八勝處九次第定十遍處法性若離八解脫法性若離八勝處九次第定十遍處法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非八解脫法性非八勝處九次第定十遍處法性非離八解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多非八解脫法性非八勝處九次第定十遍處法性非離八解脫法性非離八勝處九次第定十遍處法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於八解脫法性求不應於八勝處九次第定十遍處法性求不應離八解脫法性求不應離八勝處九次第定十遍處法性求憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住法性求不應於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法性求不應離四念住法性求不應離四正斷乃至八聖道支法性求所以者何若四念住法性若四正斷乃至八聖道支法性若離四念住法性若離四正斷乃至八聖道支法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住法性非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支法性非離四念住法性非離四正斷乃至八聖道支法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非四念住法性非四正斷乃至八聖道支法性非離四念住法性非離四正斷乃至八聖道支法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於四念住法性求不應於四正斷乃至八聖道支法性求不應離四念住法性求不應離四正斷乃至八聖道支法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門法性求不應於無相無願解脫門法性求不應離空解脫門法性求不應離無相無願解脫門法性求所以者何若空解脫門法性若無相無願解脫門法性若離空解脫門法性若離無相無願解脫門法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無

相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門法性非無相無願解脫門法性非離空解脫門法性非離無相無願解脫門法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非空解脫門法性非無相無願解脫門法性非離空解脫門法性非離無相無願解脫門法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於空解脫門法性求不應於無相無願解脫門法性求不應離空解脫門法性求不應離無相無願解脫門法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼法性求不應於六神通法性求不應離五眼法性求不應離六神通法性求所以者何若五眼法性若六神通法性若離五眼法性若離六神通法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一

相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼法性非六神通法性非離五眼法性非離六神通法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非五眼法性非六神通法性非離五眼法性非離六神通法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於五眼法性求不應於六神通法性求不應離五眼法性求不應離六神通法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力法性求不應於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法法性求不應離佛十力法性求不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求所以者何若佛十力法性若四無所畏乃至十八佛不共法法性若離佛十力法性若離四無所畏乃至十八佛不共法法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相

應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法法性非離佛十力法性非離四無所畏乃至十八佛不共法法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非佛十力法性非四無所畏乃至十八佛不共法法性非離佛十力法性非離四無所畏乃至十八佛不共法法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於佛十力法性求不應於四無所畏乃至十八佛不共法法性求不應離佛十力法性求不應離四無所畏乃至十八佛不共法法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於無忘失法法性求不應於恒住捨性法性求不應離無忘失法法性求不應離恒住捨性法性求所以者何若無忘失法法性若恒住

捨性法性若離無忘失法法性若離
恒住捨性法性若菩薩摩訶薩若般
若波羅蜜多若求如是一切皆非相
應非不相應非有色非無色非有見
非無見非有對非無對咸同一相所
謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多非無忘失法法
性非恒住捨性法性非離無忘失法
法性非離恒住捨性法性所以者何
如是一切皆無所有性不可得由無
所有不可得故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多非無忘失法法性非恒
住捨性法性非離無忘失法法性非
離恒住捨性法性是故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多不應於無忘失
法法性求不應於恒住捨性法性求
不應離無忘失法法性求不應離恒
住捨性法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於一切智法性求不應於
道相智一切相智法性求不應離一
切智法性求不應離道相智一切相
智法性求所以者何若一切智法性

若道相智一切相智法性若離一切
智法性若離道相智一切相智法性
若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若
求如是一切皆非相應非不相應非
有色非無色非有見非無見非有對
非無對咸同一相所謂無相何以故
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多非一切智法性非道相智一切
相智法性非離一切智法性非離道
相智一切相智法性所以者何如是
一切皆無所有性不可得由無所有
不可得故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多非一切智法性非道相智一
切相智法性非離一切智法性非離
道相智一切相智法性是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於一
切智法性求不應於道相智一切相
智法性求不應離一切智法性求不
應離道相智一切相智法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於一切陀羅尼門法性求
不應於一切三摩地門法性求不應
離一切陀羅尼門法性求不應離一

切三摩地門法性求所以者何若一切陁羅尼門法性若一切三摩地門法性若離一切陁羅尼門法性若離一切三摩地門法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陁羅尼門法性非一切三摩地門法性非離一切陁羅尼門法性非離一切三摩地門法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非一切陁羅尼門法性非一切三摩地門法性非離一切陁羅尼門法性非離一切三摩地門法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於一切陁羅尼門法性求不應於一切三摩地門法性求不應離一切陁羅尼門法性求不應離一切三摩地門法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅

蜜多不應於預流法性求不應於一
来不還阿羅漢法性求不應離預流
法性求不應離一来不還阿羅漢法
性求所以者何若預流法性若一来
不還阿羅漢法性若離預流法性若
離一来不還阿羅漢法性若菩薩摩
訶薩若般若波羅蜜多若求如是一
切皆非相應非不相應非有色非無
色非有見非無見非有對非無對咸
同一相所謂無相何以故憍尸迦菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預
流法性非一来不還阿羅漢法性非
離預流法性非離一来不還阿羅漢
法性所以者何如是一切皆無所有
性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流
法性非一来不還阿羅漢法性非離
預流法性非離一来不還阿羅漢法
性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於預流法性求不應於一
来不還阿羅漢法性求不應離預流
法性求不應離一来不還阿羅漢法
性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果法性求不應於一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性求不應離預流向預流果法性求不應離一来向乃至阿羅漢果法性求所以者何若預流向預流果法性若一来向乃至阿羅漢果法性若離預流向預流果法性若離一来向乃至阿羅漢果法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果法性非一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果法性非離預流向預流果法性非離一来向乃至阿羅漢果法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非預流向預流果法性非一来向乃至阿羅漢果法性非離預流向預流果

法性非離一来向乃至阿羅漢果法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於預流向預流果法性求不應於一来向乃至阿羅漢果法性求不應離預流向預流果法性求不應離一来向乃至阿羅漢果法性求

大般若波羅蜜多經卷第九十七

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十八　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分求般若品第二十七之十

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於獨覺法性求不應於獨覺向獨覺果法性求不應離獨覺法性求不應離獨覺向獨覺果法性求所以者何若獨覺法性若獨覺向獨覺果法性若離獨覺法性若離獨覺向獨覺果法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性非獨覺向獨覺果法性非離獨覺法性非離獨覺向獨覺果法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非獨覺法性非獨覺向獨覺果法性非離獨覺法性非離獨覺向獨覺果法性是故菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多不應於獨覺法性求不應於獨覺向獨覺果法性求不應離獨覺法性求不應離獨覺向獨覺果法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法性求不應於三藐三佛陀法性求不應離菩薩摩訶薩法性求不應離三藐三佛陀法性求所以者何若菩薩摩訶薩法性若三藐三佛陀法性若離菩薩摩訶薩法性若離三藐三佛陀法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性非三藐三佛陀法性非離菩薩摩訶薩法性非離三藐三佛陀法性所以者何如是一切皆無所有性不可得由無所有不可得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩法性非三藐三佛陀法性非離菩薩摩訶薩法性

非離三藐三佛陀法性是故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩
薩摩訶薩法性求不應於三藐三佛
陀法性求不應離菩薩摩訶薩法性
求不應離三藐三佛陀法性求
憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於菩薩摩訶薩法法性求
不應於無上正等菩提法性求不應
離菩薩摩訶薩法法性求不應離無
上正等菩提法性求所以者何若菩
薩摩訶薩法法性若無上正等菩提
法性若離菩薩摩訶薩法法性若離
無上正等菩提法性若菩薩摩訶薩
若般若波羅蜜多若求如是一切皆
非相應非不相應非有色非無色非
有見非無見非有對非無對咸同一
相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多非菩薩摩
訶薩法法性非無上正等菩提法性
非離菩薩摩訶薩法法性非離無上
正等菩提法性所以者何如是一切
皆無所有性不可得由無所有不可
得故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜

多非菩薩摩訶薩法法性非無上正等菩提法性非離菩薩摩訶薩法法性非離無上正等菩提法性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於菩薩摩訶薩法法性求不應於無上正等菩提法性求不應離菩薩摩訶薩法法性求不應離無上正等菩提法性求

憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多不應於聲聞乘法性求不應於獨覺乘無上乘法性求不應離聲聞乘法性求不應離獨覺乘無上乘法性求所以者何若聲聞乘法性若獨覺乘無上乘法性若離聲聞乘法性若離獨覺乘無上乘法性若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若求如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相何以故憍尸迦菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞乘法性非獨覺乘無上乘法性非離聲聞乘法性非離獨覺乘無上乘法性所以者何如是一切皆無所有

性不可得由無所有不可得故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多非聲聞
乘法性非獨覺乘無上乘法性非離
聲聞乘法性非離獨覺乘無上乘法
性是故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多不應於聲聞乘法性求不應於
獨覺乘無上乘法性求不應離聲聞
乘法性求不應離獨覺乘無上乘法
性求

初分歎衆德品第二十八之一

時天帝釋白善現言大德菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多是大波羅蜜
多是無量波羅蜜多是無邊波羅蜜
多諸預流者於此中學得預流果諸
一來者於此中學得一來果諸不還
者於此中學得不還果諸阿羅漢於
此中學得阿羅漢果諸獨覺者於此
中學得獨覺菩提諸菩薩摩訶薩於
此中學能成熟有情嚴淨佛土證得
無上正等菩提善現告言如是如是
如汝所說憍尸迦菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多是大波羅蜜多是無
量波羅蜜多是無邊波羅蜜多憍尸

迦若過去若現在若未来諸預流若於此中學得預流果諸一来者於此中學得一来果諸不還者於此中學得不還果諸阿羅漢於此中學得阿羅漢果諸獨覺者於此中學得獨覺菩提諸菩薩摩訶薩於此中學能成熟有情嚴淨佛土證得無上正等菩提憍尸迦色大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大受想行識大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以色蘊等前中後際皆不可得故説為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦説為大憍尸迦眼處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大耳鼻舌身意處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以眼處等前中後際皆不可得故説為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦説為大憍尸迦色處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大聲香味觸法處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以色處等前

中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦眼界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以眼界等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦耳界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以耳界等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦鼻界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以鼻界等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸

迦舌界大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受大故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦大所以者
何以舌界等前中後際皆不可得故
說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦身
界大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦大觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大所以者何以
身界等前中後際皆不可得故說為
大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說為大憍尸迦意界大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦大所以者何以意界
等前中後際皆不可得故說為大由
彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦說為大憍尸迦地界大故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大
水火風空識界大故菩薩摩訶薩所

行般若波羅蜜多亦大所以者何以地界等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦若聖諦大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大集滅道聖諦大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以苦聖諦等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦無明大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以無明等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦內空大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空大故菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多亦大所以者
何以內空等前中後際皆不可得故
說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦真
如大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦大法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大所以者何
以真如等前中後際皆不可得故說
為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦說為大
憍尸迦布施波羅蜜多大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
大所以者何以布施波羅蜜多等前
中後際皆不可得故說為大由彼大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦說為大憍尸迦四靜慮大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大四
無量四無色定大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大所以者何以

四靜慮等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦八解脫大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大八勝處九次第定十遍處大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以八解脫等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦四念住大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以四念住等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦空解脫門大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大無相無願解脫門大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以空解脫門等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸

迦五眼大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大六神通大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以
者何以五眼等前中後際皆不可得
故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦
佛十力大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦大所以者何以佛十力等前中
後際皆不可得故說為大由彼大故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
說為大憍尸迦無忘失法大故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大恒
住捨性大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦大所以者何以無忘失
法等前中後際皆不可得故說為大
由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說為大憍尸迦一切智大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大道相智一切相智大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以

者何以一切智等前中後際皆不可
得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸
迦一切陀羅尼門大故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦大一切三摩
地門大故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦大所以者何以一切陀羅
尼門等前中後際皆不可得故說為
大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說為大憍尸迦預流大
故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦大一來不還阿羅漢大故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以
者何以預流等前中後際皆不可得
故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦
預流向預流果大故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦大一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果大故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦大所以者何以預流向預流
果等前中後際皆不可得故說為大
由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波

羅蜜多亦說為大憍尸迦獨覺大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大獨覺向獨覺果大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以獨覺等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦菩薩摩訶薩大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大三藐三佛陀大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以菩薩摩訶薩等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦菩薩摩訶薩法大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大無上正等菩提大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大所以者何以菩薩摩訶薩法等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦聲聞乘大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大獨覺乘無上乘大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

亦大所以者何以聲聞乘等前中後際皆不可得故說為大由彼大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說為大憍尸迦由此緣故我作是說色等大故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦大

憍尸迦色無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量受想行識無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以色蘊等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得色蘊等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故色蘊等亦無量色蘊等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦眼處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量耳鼻舌身意處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以眼處等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得眼處等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故眼處等亦無量眼處等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

亦無量憍尸迦色處無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量聲
香味觸法處無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量所以者何
以色處等量不可得故說無量憍尸
迦辟如虛空量不可得色處等亦如
是量不可得憍尸迦虛空無量故色
處等亦無量色處等無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍
尸迦眼界無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以眼界等量不可得
故說無量憍尸迦辟如虛空量不可
得眼界等亦如是量不可得憍尸迦
虛空無量故眼界等亦無量眼界等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量憍尸迦耳界無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量所以者何以耳

界等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得耳界等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故耳界等亦無量耳界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦鼻界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以鼻界等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得鼻界等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故鼻界等亦無量鼻界等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦舌界無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以舌界等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得舌界等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故舌界等亦無量舌界等無量故菩薩摩訶薩所行

般若波羅蜜多亦無量憍尸迦身界
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以身界等量不可得故說無量
憍尸迦譬如虛空量不可得身界等
亦如是量不可得憍尸迦虛空無量
故身界等亦無量身界等無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量憍尸迦意界無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量所以者何以意界等量不
可得故說無量憍尸迦譬如虛空量
不可得意界等亦如是量不可得憍
尸迦虛空無量故意界等亦無量意
界等無量故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無量憍尸迦地界等無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量水火風空識界無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

量所以者何以地界等量不可得故
說無量憍尸迦譬如虛空量不可得
地界等亦如是量不可得憍尸迦虛
空無量故地界等亦無量地界等無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量憍尸迦苦聖諦無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量集滅道聖諦無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量所以者
何以苦聖諦等量不可得故說無量
憍尸迦譬如虛空量不可得苦聖諦
等亦如是量不可得憍尸迦虛空無
量故苦聖諦等亦無量苦聖諦等無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量憍尸迦無明無量故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無量故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無量所以者何
以無明等量不可得故說無量憍尸
迦譬如虛空量不可得無明等亦如
是量不可得憍尸迦虛空無量故無
明等亦無量無明等無量故菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍
尸迦內空無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量所以者何以內空等量不可得
故說無量憍尸迦譬如虛空量不可
得內空等亦如是量不可得憍尸迦
虛空無量故內空等亦無量內空等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量憍尸迦真如無量故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無
量法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量所以者何以
真如等量不可得故說無量憍尸迦
譬如虛空量不可得真如等亦如是
量不可得憍尸迦虛空無量故真如
等亦無量真如等無量故菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦布施波羅蜜多無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以布施波羅蜜多等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得布施波羅蜜多等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故布施波羅蜜多等亦無量布施波羅蜜多等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦四靜慮無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量四無量四無色定無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以四靜慮等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得四靜慮等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故四靜慮等亦無量四靜慮等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦八解脫無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量八勝處九次

第定十遍處無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以八解脫等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得八解脫等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故八解脫等亦無量八解脫等無量亦無量憍尸迦四念住無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以四念住等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得四念住等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故四念住等亦無量四念住等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦空解脫門無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量無相無願解脫門無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以空解脫門等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得空

解脫門等亦如是量不可得憍尸迦
虛空無量故空解脫門等亦無量空
解脫門等無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量憍尸迦五眼
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量六神通無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所
以者何以五眼等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得五眼
等亦如是量不可得憍尸迦虛空無
量故五眼等亦無量五眼等無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無量憍尸迦佛十力無量故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無量四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以佛十力等量不可得故說無
量憍尸迦譬如虛空量不可得佛十
力等亦如是量不可得憍尸迦虛空
無量故佛十力等亦無量佛十力等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量憍尸迦無忘失法無量

故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多
亦無量恒住捨性無量故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無量所以
者何以無忘失法等量不可得故說
無量憍尸迦譬如虛空量不可得無
忘失法等亦如是量不可得憍尸迦
虛空無量故無忘失法等亦無量無
忘失法等無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量憍尸迦一切
智無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量道相智一切相智無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量所以者何以一切智等量
不可得故說無量憍尸迦譬如虛空
量不可得一切智等亦如是量不可
得憍尸迦虛空無量故一切智等亦
無量一切智等無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦
一切陀羅尼門無量故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無量一切三
摩地門無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量所以者何以一
切陀羅尼門等量不可得故說無量

憍尸迦辟如虛空量不可得一切陀羅尼門等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故一切陀羅尼門等亦無量一切陀羅尼門等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量

大般若波羅蜜多經卷第九十八

丁酉歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第九十九　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分歎衆德品第二十八之二

憍尸迦預流無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量一来不還阿羅漢無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以預流等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得預流等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故預流等亦無量預流等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦預流向預流果無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以預流向預流果等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得預流向預流果等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故預流向預流果等亦無量預流向預流果等無量故菩薩摩

訶薩所行般若波羅蜜多亦無量僑
尸迦獨覺無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量獨覺向獨覺
果無量故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無量所以者何以獨覺等
量不可得故說無量僑尸迦譬如虛
空量不可得獨覺等亦如是量不可
得僑尸迦虛空無量故獨覺等亦無
量獨覺等無量故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無量僑尸迦菩薩
摩訶薩無量故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無量三藐三佛陀無
量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無量所以者何以菩薩摩訶薩
等量不可得故說無量僑尸迦譬如
虛空量不可得菩薩摩訶薩等亦如
是量不可得僑尸迦虛空無量故菩
薩摩訶薩等亦無量菩薩摩訶薩等
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量僑尸迦菩薩摩訶薩法
無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無量無上正等菩提無量故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦

無量所以者何以菩薩摩訶薩法等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得菩薩摩訶薩法等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故菩薩摩訶薩法等亦無量菩薩摩訶薩法等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦聲聞乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量獨覺乘無上乘無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量所以者何以聲聞乘等量不可得故說無量憍尸迦譬如虛空量不可得聲聞乘等亦如是量不可得憍尸迦虛空無量故聲聞乘等亦無量聲聞乘等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量憍尸迦由此緣故我作是說色等無量故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無量

憍尸迦色無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊受想行識無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以色蘊等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦眼處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊耳鼻舌身意處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以眼處等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦色處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊聲香味觸法處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以色處等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦眼界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以眼界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦耳界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊聲

界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以耳界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦鼻界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以鼻界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦舌界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以舌界等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦身界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無邊故菩薩摩訶

薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以
者何以身界等若中若邊皆不可得
故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦
意界無邊故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦無邊法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受無邊故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊
所以者何以意界等若中若邊皆不
可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍
尸迦地界無邊故菩薩摩訶薩所行
般若波羅蜜多亦無邊水火風空識
界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無邊所以者何以地界等
若中若邊皆不可得故說無邊彼無
邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦說無邊憍尸迦苦聖諦無邊故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無邊集滅道聖諦無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以
者何以苦聖諦等若中若邊皆不可
得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩

所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦無明無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以無明等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦內空無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以內空等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦真如無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議

界無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以真如等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦布施波羅蜜多無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以布施波羅蜜多等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦四靜慮無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊四無量四無色定無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以四靜慮等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦八解脫無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊八勝處九次第定十遍處無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無

邊所以者何以八解脫等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦四念住無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以四念住等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦空解脫門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊無相無願解脫門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以空解脫門等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦五眼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊六神通無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以五眼等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
說無邊憍尸迦佛十力無邊故菩薩
摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無邊故菩薩摩
訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所
以者何以佛十力等若中若邊皆不
可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍
尸迦無忘失法無邊故菩薩摩訶薩
所行般若波羅蜜多亦無邊恒住捨
性無邊故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無邊所以者何以無忘失
法等若中若邊皆不可得故說無邊
彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦說無邊憍尸迦一切智無
邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜
多亦無邊道相智一切相智無邊故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無邊所以者何以一切智等若中若
邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩
薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說
無邊憍尸迦一切陁羅尼門無邊故

菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊一切三摩地門無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以一切陁羅尼門等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊

憍尸迦預流無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊一來不還阿羅漢無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以預流等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦預流向預流果無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以者何以預流向預流果等若中若邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦獨覺無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多

亦無邊獨覺菩提無邊故菩薩摩訶
薩所行般若波羅蜜多亦無邊所以
者何以獨覺等若中若邊皆不可得
故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦
菩薩摩訶薩無邊故菩薩摩訶薩所
行般若波羅蜜多亦無邊三藐三佛
陀無邊故菩薩摩訶薩所行般若波
羅蜜多亦無邊所以者何以菩薩摩
訶薩等若中若邊皆不可得故說無
邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說無邊憍尸迦菩薩摩
訶薩法無邊故菩薩摩訶薩所行般
若波羅蜜多亦無邊無上正等菩提
無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無邊所以者何以菩薩摩訶
薩法等若中若邊皆不可得故說無
邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若
波羅蜜多亦說無邊憍尸迦聲聞乘
無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅
蜜多亦無邊獨覺乘無上乘無邊故
菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦
無邊所以者何以聲聞乘等若中若

邊皆不可得故說無邊彼無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦說無邊憍尸迦由此緣故我作是說色等無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊

復次憍尸迦所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問善現言大德云何所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現荅言憍尸迦一切智智所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問善現言大德云何法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現荅言憍尸迦法界無邊故所緣亦無邊所緣無邊故法界亦無邊法界所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦真如所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問善現言大德云何真如所緣無邊故菩

薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現答言憍尸迦真如無邊故所緣亦無邊所緣無邊故真如亦無邊真如所緣無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊復次憍尸迦有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊時天帝釋問善現言云何有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊善現答言憍尸迦於汝意云何所言有情有情者是何法增語天帝釋言大德所言有情有情者非法增語亦非非法增語但是假立客名所攝無事名所攝無緣名所攝善現復言憍尸迦於汝意云何於此般若波羅蜜多中為亦顯示有實有情不天帝釋言不也大德善現告言憍尸迦於此般若波羅蜜多中既不顯示有實有情故說無邊以彼中邊不可得故憍尸迦於汝意云何若諸如來應正等覺經殑伽沙等劫住說諸有情名字此中頗有有情有生有滅不天帝釋言不也大德何以故以諸有情本性淨故彼從

本來無所有故善現告言憍尸迦由此緣故我作是說有情無邊故菩薩摩訶薩所行般若波羅蜜多亦無邊

初分攝受品第二十九之一

尒時會中天帝釋等欲界天眾梵天王等色界諸天及伊舍那神仙天女同時三返高聲唱言善哉善哉尊者善現承佛神力佛為依處善為我等天人世間分別開示微妙正法所謂般若波羅蜜多若有菩薩於此般若波羅蜜多能如說行不遠離者我等於彼敬事如佛如是般若波羅蜜多甚深教中無法可得所謂此中無色可得無受想行識可得無眼處可得無耳鼻舌身意處可得無色處可得無聲香味觸法處可得無眼界可得無色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受可得無耳界可得無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受可得無鼻界可得無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可得無舌界可得無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受可得無身界可得無觸

界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受可得無意界可得無法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受可得無
地界可得無水火風空識界可得無
苦聖諦可得無集滅道聖諦可得無
無明可得無行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱可得無內
空可得無外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空可得無真如可得無
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界可得無布施波羅蜜多可得
無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多可得無四靜慮可得無四無量四
無色定可得無八解脫可得無八勝
處九次第定十遍處可得無四念住
可得無四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支可得無空解脫門
可得無無相無願解脫門可得無五
眼可得無六神通可得無佛十力可

得無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法可得無無忘失法可得無恒住捨性可得無一切智可得無道相智一切相智可得無一切陁羅尼門可得無一切三摩地門可得無預流可得無一來不還阿羅漢可得無預流向預流果可得無一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果可得無獨覺可得無獨覺向獨覺果可得無菩薩摩訶薩可得無三藐三佛陁可得無菩薩摩訶薩法可得無無上正等菩提可得無聲聞乘可得無獨覺乘無上乘可得雖無如是諸法可得而有施設三乘之教所謂聲聞獨覺無上乘教

尒時佛告諸天仙等如是如是如汝所説於此般若波羅蜜多甚深教中雖無色等諸法可得而有施設三乘之教若有菩薩於此般若波羅蜜多以無所得而為方便能如說行不遠離者汝天仙等於彼菩薩應當敬事猶如如来汝等當知非即布施波羅蜜多如来可得非離布施波羅蜜多

如来可得非即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多如来可得非離淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多如来
可得非即内空如来可得非離内空
如来可得非即外空内外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空如来可得非離
外空乃至無性自性空如来可得非
即真如如来可得非離真如如来可
得非即法界法性不虚妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虚
空界不思議界如来可得非離法界
乃至不思議界如来可得非即苦聖
諦如来可得非離苦聖諦如来可得
非即集滅道聖諦如来可得非離集
滅道聖諦如来可得非即四靜慮如
来可得非離四靜慮如来可得非即
四無量四無色定如来可得非離四
無量四無色定如来可得非即八解
脱如来可得非離八解脱如来可得
非即八勝處九次第定十遍處如来

可得非離八勝處九次第定十遍處如來可得非即四念住如來可得非離四念住如來可得非即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如來可得非離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如來可得非即空解脫門如來可得非離空解脫門如來可得非即無相無願解脫門如來可得非離無相無願解脫門如來可得非即五眼如來可得非離五眼如來可得非即六神通如來可得非離六神通如來可得非即佛十力如來可得非離佛十力如來可得非即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如來可得非離四無所畏乃至十八佛不共法如來可得非即無忘失法如來可得非離無忘失法如來可得非即恒住捨性如來可得非離恒住捨性如來可得非即一切智如來可得非離一切智如來可得非即道相智一切相智如來可得非離道相智一切相智如來可得非即一切陁羅尼門如來

可得非離一切陀羅尼門如來可得
非即一切三摩地門如來可得非離
一切三摩地門如來可得非即預流
如來可得非離預流如來可得非即
一來不還阿羅漢如來可得非離一
來不還阿羅漢如來可得非即預流
向預流果如來可得非離預流向預
流果如來可得非即一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
如來可得非離一來向乃至阿羅漢
果如來可得非即獨覺如來可得非
離獨覺如來可得非即獨覺向獨覺
果如來可得非離獨覺向獨覺果如
來可得非即菩薩摩訶薩如來可得
非離菩薩摩訶薩如來可得非即三
藐三佛陀如來可得非離三藐三佛
陀如來可得非即菩薩摩訶薩法如
來可得非離菩薩摩訶薩法如來可
得非即無上正等菩提如來可得非
離無上正等菩提如來可得非即聲
聞乘如來可得非離聲聞乘如來可
得非即獨覺乘無上乘如來可得非
離獨覺乘無上乘如來可得

諸天仙輩汝曹當知若菩薩摩訶薩以無所得為方便於一切法能勤脩學謂學布施波羅蜜多學淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多學內空學外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空學真如學法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界學諸聖諦學四靜慮學四無量四無色定學八解脫學八勝處九次第定十遍處學四念住學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支學空解脫門學無相無願解脫門學五眼學六神通學佛十力學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法學無忘失法學恒住捨性學一切智學道相智一切相智學一切陁羅尼門學一切三摩地門學預流學一来不還阿羅漢學預流向預流果學一来向一来果學不還向不還果學阿羅漢

向阿羅漢果學獨覺學獨覺向獨覺
果學菩薩摩訶薩學三藐三佛陁學
菩薩摩訶薩法學無上正等菩提學
聲聞乘學獨覺乘無上乘如是菩薩
摩訶薩於般若波羅蜜多能正修行
常不遠離是故汝等於彼菩薩應當
敬事猶如如来

汝等當知我於往昔然燈如来應正
等覺出現世時於衆花城四衢路首
見然燈佛散五莖花布髮掩泥聞無
上法以無所得為方便故便得不離
布施波羅蜜多不離淨戒波羅蜜多
不離安忍波羅蜜多不離精進波羅
蜜多不離靜慮波羅蜜多不離般若
波羅蜜多不離內空不離外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空不離
真如不離法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界不離諸聖諦不離
四靜慮不離四無量四無色定不離

八解脫不離八勝處九次第定十遍處不離四念住不離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不離空解脫門不離無相無願解脫門不離五眼不離六神通不離佛十力不離四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不離無忘失法不離恒住捨性不離一切智不離道相智一切相智不離一切陁羅尼門不離一切三摩地門不離諸餘無量佛法時然燈佛即便授我阿耨多羅三藐三菩提記謂作是言善男子汝當來世過一無數大劫於此世界賢劫之中當得作佛号能寂如来應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

時諸天仙等白佛言世尊如是般若波羅蜜多甚為希有令諸菩薩摩訶薩衆速能攝取一切智智以無所得為方便故所謂於色不取不捨為方便故於受想行識不取不捨為方便故於眼處不取不捨為方便故於耳鼻舌身意處不取不捨為方便故於

色處不取不捨為方便故於聲香味觸法處不取不捨為方便故於眼界不取不捨為方便故於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不取不捨為方便故於耳界不取不捨為方便故於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不取不捨為方便故於鼻界不取不捨為方便故於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不取不捨為方便故於舌界不取不捨為方便故於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不取不捨為方便故於身界不取不捨為方便故於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不取不捨為方便故於意界不取不捨為方便故於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不取不捨為方便故於地界不取不捨為方便故於水火風空識界不取不捨為方便故於苦聖諦不取不捨為方便故於集滅道聖諦不取不捨為方便故於無明不取不捨為方便故於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦

憂惱不取不捨為方便故於內空不
取不捨為方便故於外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空不取不捨
為方便故於真如不取不捨為方便
故於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界不取不捨為方便故於
布施波羅蜜多不取不捨為方便故
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多不取不捨為方便故於四靜慮不
取不捨為方便故於四無量四無色
定不取不捨為方便故於八解脫不
取不捨為方便故於八勝處九次第
定十遍處不取不捨為方便故於四
念住不取不捨為方便故於四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支不取不捨為方便故於空解脫門
不取不捨為方便故於無相無願解
脫門不取不捨為方便故於五眼不
取不捨為方便故於六神通不取不

捨為方便故於佛十力不取不捨為方便故於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不取不捨為方便故於無忘失法不取不捨為方便故於恒住捨性不取不捨為方便故於一切智不取不捨為方便故於道相智一切相智不取不捨為方便故於一切陀羅尼門不取不捨為方便故於一切三摩地門不取不捨為方便故於預流不取不捨為方便故於一來不還阿羅漢不取不捨為方便故於預流向預流果不取不捨為方便故於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果不取不捨為方便故於獨覺不取不捨為方便故於獨覺向獨覺果不取不捨為方便故於菩薩摩訶薩不取不捨為方便故於三藐三佛陀不取不捨為方便故於菩薩摩訶薩法不取不捨為方便故於無上正等菩提不取不捨為方便故於聲聞乘不取不捨為方便故於獨覺乘無上乘不取不捨為方便故

大般若波羅蜜多經卷第九十九

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百　月

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之二

尒時世尊照知四衆謂苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及菩薩摩訶薩并四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天皆集和合同為明證於是顧命天帝釋言憍尸迦若菩薩摩訶薩若苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦若諸天子若諸天女若善男子若善女人不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修習如理思惟為他演說廣令流布當知是輩諸惡魔王及魔眷屬無能得便為惱害者何以故憍尸迦是善男子善女人等善住色空無相無願善住受想行識空無

相無願不可以空而得空便不可無
相得無相便不可無願得無願便何
以故以色蘊等自性皆空能惱所惱
及惱害事不可得故憍尸迦是善男
子善女人等善住眼處空無相無願
善住耳鼻舌身意處空無相無願不
可以空而得空便不可無相得無相
便不可無願得無願便何以故以眼
處等自性皆空能惱所惱及惱害事
不可得故憍尸迦是善男子善女人
等善住色處空無相無願善住聲香
味觸法處空無相無願不可以空而
得空便不可無相得無相便不可無
願得無願便何以故以色處等自性
皆空能惱所惱及惱害事不可得故
憍尸迦是善男子善女人等善住眼
界空無相無願善住色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受空無相無
願不可以空而得空便不可無相得
無相便不可無願得無願便何以故
以眼界等自性皆空能惱所惱及惱
害事不可得故憍尸迦是善男子善
女人等善住耳界空無相無願善住

金明鏡

聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以耳界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住鼻界空無相無願善住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以鼻界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住舌界空無相無願善住味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以舌界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住身界空無相無願善住觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以舌界等

自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住意界空無相無願善住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以意界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故

憍尸迦是善男子善女人等善住地界空無相無願善住水火風空識界空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以地界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住苦聖諦空無相無願善住集滅道聖諦空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以苦聖諦等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住無明空無相無願善住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無相無願不可以

空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以無明等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住內空空無相無願善住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以內空等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住真如空無相無願善住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以法界等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住布施波羅蜜多空無相無願善住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空

無相無願不可以空而得空便不可
無相得無相便不可無願得無願便
何以故以布施波羅蜜多等自性皆
空能惱所惱及惱害事不可得故憍
尸迦是善男子善女人等善住四靜
慮空無相無願善住四無量四無色
定空無相無願不可以空而得空便
不可無相得無相便不可無願得無
願便何以故以四靜慮等自性皆空
能惱所惱及惱害事不可得故憍尸
迦是善男子善女人等善住八解脫
空無相無願善住八勝處九次第定
十遍處空無相無願不可以空而得
空便不可無相得無相便不可無願
得無願便何以故以八解脫等自性
皆空能惱所惱及惱害事不可得故
憍尸迦是善男子善女人等善住四
念住空無相無願善住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支空
無相無願不可以空而得空便不可
無相得無相便不可無願得無願便
何以故以四念住等自性皆空能惱
所惱及惱害事不可得故憍尸迦是

善男子善女人等善住空解脫門空
無相無願善住無相解脫門無願解
脫門空無相無願不可以空而得空
便不可無相得無相便不可無願得
無願便何以故以空解脫門等自性
皆空能惱所惱及惱害事不可得故
憍尸迦是善男子善女人等善住五
眼空無相無願善住六神通空無相
無願不可以空而得空便不可無相
得無相便不可無願得無願便何以
故以五眼等自性皆空能惱所惱及
惱害事不可得故憍尸迦是善男子
善女人等善住佛十力空無相無願
善住四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法空無相無
願不可以空而得空便不可無相得
無相便不可無願得無願便何以故
以佛十力等自性皆空能惱所惱及
惱害事不可得故憍尸迦是善男子
善女人等善住無忘失法空無相無
願善住恒住捨性空無相無願不可
以空而得空便不可無相得無相便
不可無願得無願便何以故以無忘

夫法等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住一切智空無相無願善住道相智一切相智空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以一切智等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住一切陁羅尼門空無相無願善住一切三摩地門空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以一切陁羅尼門等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住預流空無相無願善住一來不還阿羅漢空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以預流等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住預流向預流果空無相無願善住一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果空無相無願

不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以預流向預流果等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住獨覺空無相無願善住獨覺向獨覺果空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以獨覺等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住菩薩摩訶薩空無相無願善住三藐三佛陁空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以菩薩摩訶薩等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住菩薩摩訶薩法空無相無願善住無上正等菩提空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以菩薩摩訶薩法等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故憍尸迦是善男子善女人等善住聲聞乘空無

相無願善住獨覺乘無上乘空無相無願不可以空而得空便不可無相得無相便不可無願得無願便何以故以聲聞乘等自性皆空能惱所惱及惱害事不可得故

復次憍尸迦是善男子善女人等人及非人無能得便為惱害者何以故是善男子善女人等以無所得為方便於一切有情善修慈悲喜捨心故憍尸迦是善男子善女人等終不橫為諸險惡緣之所惱害亦不橫死何以故是善男子善女人等修行布施波羅蜜多於諸有情正安養故

復次憍尸迦於此三千大千世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天極光淨天遍淨天廣果天等已發無上正等覺心於此般若波羅蜜多若未聽聞受持讀誦精勤修學正思惟者今應不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟憍尸迦若善男子善女人等不離一

切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟是善男子善女人等若在空宅若在曠野若在險道及危難處終不怖畏驚恐毛豎所以者何是善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便善修內空故善修外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故

尒時於此三千大千世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天等俱白佛言世尊若善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便常能於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思

惟書寫解說廣令流布我等常隨恭敬擁衛不令一切災橫侵惱何以故此善男子善女人等即是菩薩摩訶薩故世尊由是菩薩摩訶薩故令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等諸險惡趣世尊由是菩薩摩訶薩故令諸天人永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有十善業道世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有四靜慮四無量四無色定世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛

空界不思議界世尊由是菩薩摩訶
薩故世間便有苦聖諦集滅道聖諦
世尊由是菩薩摩訶薩故世間便有
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有空解脫門無相解
脫門無願解脫門世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有五眼六神通世尊
由是菩薩摩訶薩故世間便有佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法世尊由是菩
薩摩訶薩故世間便有無忘失法恒
住捨性世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有一切智道相智一切相智世
尊由是菩薩摩訶薩故世間便有一
切陁羅尼門一切三摩地門世尊由
是菩薩摩訶薩故世間便有刹帝利
大族婆羅門大族長者大族居士大
族諸小國王轉輪聖王輔臣僚佐世
尊由是菩薩摩訶薩故世間便有四
大王衆天三十三天夜摩天覩史多
天樂變化天他化自在天世尊由是
菩薩摩訶薩故世間便有梵衆天梵

輔天梵會天大梵天光天少光天無
量光天極光淨天淨天少淨天無量
淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天世尊由是菩薩摩訶薩故世
間便有無繁天無熱天善現天善見
天色究竟天世尊由是菩薩摩訶薩
故世間便有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天世
尊由是菩薩摩訶薩故世間便有預
流一来不還阿羅漢及預流向預流
果一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果世尊由是菩薩摩
訶薩故世間便有獨覺及獨覺向獨
覺果世尊由是菩薩摩訶薩故世間
便有菩薩摩訶薩成熟有情嚴淨佛
土世尊由是菩薩摩訶薩故世間便
有如来應正等覺證得無上正等菩
提轉妙法輪度無量衆世尊由是菩
薩摩訶薩故世間便有佛寶法寶苾
芻僧寶世尊以是緣故我等天龍及
阿素洛健達縛揭路茶緊捺洛藥叉
邏剎娑莫呼洛伽人非人等常應隨
逐恭敬守護此菩薩摩訶薩不令一

切災橫侵惱介時世尊告天帝釋及諸天龍阿素洛等如是如是如汝所說憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便常能於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布當知是善男子善女人等即是菩薩摩訶薩憍尸迦由是菩薩摩訶薩故令諸有情永斷地獄傍生鬼界阿素洛等憍尸迦由是菩薩摩訶薩故令諸天人永離一切災橫疾疫貧窮飢渴寒熱等苦憍尸迦由是菩薩摩訶薩故十善業道出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故四靜慮四無量四無色定出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定十遍處出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切

法空不可得空無性空自性空無性
自性空出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界出現世間憍
尸迦由是菩薩摩訶薩故苦聖諦集
滅道聖諦出現世間憍尸迦由是菩
薩摩訶薩故四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支出現
世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故空
解脫門無相無願解脫門出現世間
憍尸迦由是菩薩摩訶薩故五眼六
神通出現世間憍尸迦由是菩薩摩
訶薩故佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩
故無忘失法恒住捨性出現世間憍
尸迦由是菩薩摩訶薩故一切智道
相智一切相智出現世間憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故一切陁羅尼門一
切三摩地門出現世間憍尸迦由是
菩薩摩訶薩故剎帝利大族婆羅門
大族長者大族居士大族諸小國王

轉輪聖王輔臣僚佐出現世間憍尸
迦由是菩薩摩訶薩故四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天出現世間憍尸迦由
是菩薩摩訶薩故梵衆天梵輔天梵
會天大梵天光天少光天無量光天
極光淨天淨天少淨天無量淨天遍
淨天廣天少廣天無量廣天廣果天
出現世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩
故無繁天無熱天善現天善見天色
究竟天出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故空無邊處天識無邊處天
無所有處天非想非非想處天出現
世間憍尸迦由是菩薩摩訶薩故預
流一来不還阿羅漢及預流向預流
果一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果出現世間憍尸迦
由是菩薩摩訶薩故獨覺及獨覺向
獨覺果出現世間憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故菩薩摩訶薩出現世間成
熟有情嚴淨佛土憍尸迦由是菩薩
摩訶薩故如来應正等覺出現世間
證得無上正等菩提轉妙法輪度無

量衆憍尸迦由是菩薩摩訶薩故佛寶法寶苾芻僧寶出現世間憍尸迦以是緣故汝等天龍阿素洛等常應隨逐供養恭敬尊重讃歎勤加守護此菩薩摩訶薩勿令一切災横侵惱憍尸迦若有人能供養恭敬尊重讃歎如是菩薩摩訶薩者當知即是供養恭敬尊重讃歎我及十方一切如來應正等覺是故汝等一切天龍阿素洛等常應隨逐供養恭敬尊重讃歎勤加守護此菩薩摩訶薩勿令一切災横侵惱

憍尸迦假使遍滿南贍部洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讃歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讃歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一百分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分算分計分喻

分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿南贍部洲東勝身洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隟有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讃歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讃歎一切發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛貨洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隟有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讃歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讃歎一切發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林

稻麻葦等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾須供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿一四洲界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻葦等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾須供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿小千世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻葦等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾須供養恭敬尊重讚歎一初發心

不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前
功德比此福聚百分不及一千分不
及一百千分不及一乃至鄔波尼殺
曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿中
千世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹
林稻麻叢等間無空隙有善男子善
女人等於彼福田以無量種上妙樂
具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若
復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚
歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩
摩訶薩以前功德比此福聚百分不
及一千分不及一百千分不及一乃
至鄔波尼殺曇分亦不及一憍尸迦
假使遍滿三千大千佛之世界聲聞
獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等
間無空隙有善男子善女人等於彼
福田以無量種上妙樂具供養恭敬
尊重讚歎盡其形壽若復有人經須
臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心
不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前
功德比此福聚百分不及一千分不
及一百千分不及一乃至鄔波尼殺
曇分亦不及一憍尸迦假使遍滿十

方無量無邊世界聲聞獨覺譬如甘蔗蘆葦竹林稻麻叢等間無空隙有善男子善女人等於彼福田以無量種上妙樂具供養恭敬尊重讚歎盡其形壽若復有人經須臾頃供養恭敬尊重讚歎一初發心不離六波羅蜜多菩薩摩訶薩以前功德比此福聚百分不及一千分不及一百千分不及一乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故憍尸迦不由聲聞及獨覺故有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現世間但由菩薩摩訶薩故有聲聞獨覺及諸如來應正等覺出現世間是故汝等一切天龍及阿素洛健達縛揭路荼緊捺洛藥叉邏刹娑莫呼洛伽人非人等常應守護供養恭敬尊重讚歎此菩薩摩訶薩勿令一切災横侵惱

尒時天帝釋白佛言世尊甚奇希有是菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布攝受如是現法功德成熟有情嚴淨佛土從一佛國

趣一佛國親近承事諸佛世尊隨所
欣樂殊勝善根由於諸佛供養恭敬
尊重讚歎即得成滿於諸佛所聽聞
正法乃至無上正等菩提終不忘失
所聞法要速能攝受族姓圓滿母圓
滿生圓滿眷屬圓滿相好圓滿光明
圓滿眼圓滿耳圓滿音聲圓滿陀羅
尼圓滿三摩地圓滿復以善巧方便
之力變身如佛從一世界趣一世界
至無佛國讚說布施波羅蜜多讚說
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
讚說內空讚說外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空讚說真如讚說
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界讚說苦聖諦讚說集滅道聖
諦讚說四靜慮讚說四無量四無色
定讚說八解脫讚說八勝處九次第
定十遍處讚說四念住讚說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道

支讚說空解脫門讚說無相解脫門
無願解脫門讚說五眼讚說六神通
讚說佛十力讚說四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法讚說無忘失法讚說恒住捨性讚
說一切智讚說道相智一切相智讚
說一切陁羅尼門讚說一切三摩地
門讚說佛寶讚說法寶苾芻僧寶復
以善巧方便之力為諸有情宣說法
要隨宜安置三乘法中永令解脫生
老病死證無餘依般涅槃界或復拔
濟諸惡趣苦令天人中受諸快樂

大般若波羅蜜多經卷第一百

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之三

時天帝釋復白佛言世尊般若波羅蜜多甚為希有若有攝受般若波羅蜜多則為攝受布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有攝受般若波羅蜜多則為攝受內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若有攝受般若波羅蜜多則為攝受真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若有攝受般若波羅蜜多則為攝受苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦若有攝受般若波羅蜜多則為攝受四靜慮四無量四無色定若有攝受般若波羅蜜多則為攝受八解脫八勝處九次第定十遍處若有攝受般若波羅蜜多則為攝受四念住四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若有攝受般若波羅蜜多則為攝受空解脫門無相解脫門無願解脫門若有攝受般若波羅蜜多則為攝受五眼六神通若有攝受般若波羅蜜多則為攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若有攝受般若波羅蜜多則為攝受無忘失法恒住捨性若有攝受般若波羅蜜多則為攝受一切智道相智一切相智若有攝受般若波羅蜜多則為攝受一切陁羅尼門一切三摩地門若有攝受般若波羅蜜多則為攝受預流果一來果不還果阿羅漢果若有攝受般若波羅蜜多則為攝受獨覺菩提若有攝受般若波羅蜜多則為攝受菩薩十地若有攝受般若波羅蜜多則為攝受無上正等菩提若有攝受般若波羅蜜多則為攝受世間出世間一切善法

尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說般若波羅蜜多甚為希有若於

般若波羅蜜多能攝受者則能攝受
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若於般若波羅蜜多能攝受者
則能攝受內空外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空若於般若波羅
蜜多能攝受者則能攝受真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界若於般若波羅蜜多能攝受者則
能攝受苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖
諦若於般若波羅蜜多能攝受者則
能攝受四靜慮四無量四無色定若
於般若波羅蜜多能攝受者則能攝
受八解脫八勝處九次第定十遍處
若於般若波羅蜜多能攝受者則能
攝受四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支若於般若波
羅蜜多能攝受者則能攝受空解脫
門無相解脫門無願解脫門若於般
若波羅蜜多能攝受者則能攝受五

眼六神通若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受無忘失法恒住捨性若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受一切智道相智一切相智若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受一切陀羅尼門一切三摩地門若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受預流果一來果不還果阿羅漢果若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受獨覺菩提若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受菩薩十地若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受無上正等菩提若於般若波羅蜜多能攝受者則能攝受世間出世間一切善法

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女人等現法後法功德勝利汝應諦聽極善作意吾當為汝分

別解說天帝釋言唯然大聖願時為
說我等樂聞佛言憍尸迦若有種種
外道梵志若諸惡魔及魔眷屬若餘
暴惡增上慢者於此菩薩摩訶薩所
欲為鬪諍陵辱違害彼適興心速遭
殃禍自當殄滅不果所願何以故憍
尸迦是菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便長夜修行布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
以大悲願而為上首若諸有情為慳
貪故長夜鬪諍是菩薩摩訶薩於內
外法一切悉捨方便令彼安住布施
波羅蜜多若諸有情長夜破戒是菩
薩摩訶薩於內外法一切悉捨方便
令彼安住淨戒波羅蜜多若諸有情
長夜忿恚是菩薩摩訶薩於內外法
一切悉捨方便令彼安住安忍波羅
蜜多若諸有情長夜懈怠是菩薩摩
訶薩於內外法一切悉捨方便令彼
安住精進波羅蜜多若諸有情長夜
心亂是菩薩摩訶薩於內外法一切
悉捨方便令彼安住靜慮波羅蜜多
若諸有情長夜愚癡是菩薩摩訶薩

於內外法一切悉捨方便令彼安住
般若波羅蜜多若諸有情流轉生死
長夜恒為貪瞋癡等隨眠纏垢之所
擾亂是菩薩摩訶薩能以種種善巧
方便令彼斷滅永離生死或安立彼
令住內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空或安立彼令住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界或安立彼令住苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦或安立彼令住四
靜慮四無量四無色定或安立彼令
住八解脫八勝處九次第定十遍處
或安立彼令住四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支或
安立彼令住空解脫門無相解脫門
無願解脫門或安立彼令住五眼六
神通或安立彼令住佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法或安立彼令住無忘失

法恒住捨性或安立彼令住一切智道相智一切相智或安立彼令住一切陁羅尼門一切三摩地門或安立彼令住預流果一來果不還果阿羅漢果或安立彼令住獨覺菩提或安立彼令住菩薩十地或安立彼令住無上正等菩提或安立彼令住世間出世間一切善法憍尸迦如是名為受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲現法功德勝利憍尸迦是菩薩摩訶薩由於般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布於當來世速證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆隨本所願安立有情令於三乘修學究竟乃至證入無餘涅槃憍尸迦如是名為受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說流布般若波羅蜜多菩薩摩訶薩所獲後法功德勝利

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布其

地方所若有惡魔及魔眷屬或有種種外道梵志及餘暴惡增上慢者憎嫉般若波羅蜜多欲為障礙詰責違拒令速隱沒終不能成彼自暫聞般若聲故衆惡漸滅功德漸生後依三乘得盡苦際憍尸迦如有 妙藥名曰莫耆是藥威勢能銷衆毒有大毒虵飢行求食遇見生類欲螫噉之其生怖死走投妙藥虵聞藥氣尋便退走何以故憍尸迦由此莫耆具大威力能伏衆毒益身命故當知般若波羅蜜多具大勢力亦復如是若善男子善女人輩受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布諸惡魔等於此菩薩摩訶薩所欲為惡事由此般若波羅蜜多威神力故令彼惡事於其方所自當殄滅何以故憍尸迦由此般若具大威力能摧惡法增衆善故憍尸迦云何般若波羅蜜多能滅惡法增長衆善憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅貪欲瞋恚愚癡增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅無明行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱純大苦蘊增彼
對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切障蓋隨眠纏垢結縛增彼對治
憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅我
見有情見命者見生者見養育者見
士夫見補特伽羅見意生見儒童見
作者見受者見知者見見者見增彼
對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅一切常見斷見有見無見乃至種
種諸惡見趣增彼對治憍尸迦如是
般若波羅蜜多能滅所有慳貪破戒
忿恚懈怠散亂愚癡增彼對治憍尸
迦如是般若波羅蜜多能滅所有常
想樂想我想淨想增彼對治憍尸迦
如是般若波羅蜜多能滅一切貪行
瞋行癡行慢行疑行見行等增彼對治
憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅色
取增彼對治能滅受想行識取增彼
對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能
滅眼處取增彼對治能滅耳鼻舌身
意處取增彼對治能滅色處取增彼
對治能滅聲香味觸法處取增彼對
治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅

眼界取增彼對治能滅色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅耳界取增彼對治能滅聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅鼻界取增彼對治能滅香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅舌界取增彼對治能滅味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅身界取增彼對治能滅觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受取增彼對治能滅意界取增彼對治能滅法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅地界取增彼對治能滅水火風空識界取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅苦聖諦取增彼對治能滅集滅道聖諦取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅無明取增彼對治能滅行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅內空取增彼對

治能滅外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空取增彼對治憍尸迦如
是般若波羅蜜多能滅真如取增彼
對治能滅法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界取增彼對治憍尸
迦如是般若波羅蜜多能滅布施波
羅蜜多取增彼對治能滅淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多取增彼對
治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅
四靜慮取增彼對治能滅四無量四
無色定取增彼對治憍尸迦如是般
若波羅蜜多能滅八解脫取增彼對
治能滅八勝處九次第定十遍處取
增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜
多能滅四念住取增彼對治能滅四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支取增彼對治憍尸迦如是般
若波羅蜜多能滅空解脫門取增彼
對治能滅無相無願解脫門取增彼

對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅五眼取增彼對治能滅六神通取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅佛十力取增彼對治能滅四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅無忘失法取增彼對治能滅恒住捨性取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切智取增彼對治能滅道相智一切相智取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切陁羅尼門取增彼對治能滅一切三摩地門取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅預流取增彼對治能滅一來不還阿羅漢取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅預流向預流果取增彼對治能滅一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅獨覺取增彼對治能滅獨覺向獨覺果取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅菩薩摩訶

薩取增彼對治能滅三藐三佛陀耳增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅菩薩摩訶薩法取增彼對治能滅無上正等菩提取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅聲聞乘取增彼對治能滅獨覺乘無上乘取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多乃至能滅般涅槃取增彼對治憍尸迦如是般若波羅蜜多能滅一切魔所住法及能生長一切善事是故般若波羅蜜多有無數量大威神力

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布是菩薩摩訶薩常為三千大千世界四大天王及天帝釋堪忍界主大梵天王極光淨天遍淨天廣果天淨居天等并諸善神皆同擁護不令一切災橫侵惱如法所求無不滿足十方世界現在諸佛亦常護念如是菩薩令惡法滅善法增長所謂增長布施波羅蜜多令無損減增長淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多令
無損減何以故以無所得為方便故
增長內空令無損減增長外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空令無
損減何以故以無所得為方便故增
長真如令无損減增長法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界令无
損減何以故以无所得為方便故增
長苦聖諦令无損減增長集滅道聖
諦令无損減何以故以無所得為方
便故增長四靜慮令无損減增長四
無量四无色定令无損減何以故以
无所得為方便故增長八解脫令無
損減增長八勝處九次第定十遍處
令无損減何以故以無所得為方便
故增長四念住令無損減增長四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支令无損減何以故以無所得為
方便故增長空解脫門令無損減增

長无相无願解脫門令無損減何以故以無所得為方便故增長五眼令無損減增長六神通令无損減何以故以無所得為方便故增長佛十力令無損減增長四无所畏四無导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法令无損減何以故以無所得為方便故增長無忘失法令无損減增長恒住捨性令無損減何以故以無所得為方便故增長一切智令無損減增長道相智一切相智令無損減何以故以無所得為方便故增長一切陁羅尼門令无損減增長一切三摩地門令無損減何以故以無所得為方便故

憍尸迦是菩薩摩訶薩發言威肅聞皆敬受稱量談說詞無錯亂深知恩義堅事善友不為慳嫉忿恨覆惱諂誑憍等之所隱蔽憍尸迦是菩薩摩訶薩自離斷生命教他離斷生命讚說離斷生命法歡喜讚歎離斷生命者自離不與取教他離不與取讚說離不與取法歡喜讚歎離不與取者

自離欲邪行教他離欲邪行讚說離欲邪行法歡喜讚歎離欲邪行者自離虛誑語教他離虛誑語讚說離虛誑語法歡喜讚歎離虛誑語者自離離間語教他離離間語讚說離離間語法歡喜讚歎離離間語者自離麁惡語教他離麁惡語讚說離麁惡語法歡喜讚歎離麁惡語者自離雜穢語教他離雜穢語讚說離雜穢語法歡喜讚歎離雜穢語者自離貪欲教他離貪欲讚說離貪欲法歡喜讚歎離貪欲者自離瞋恚教他離瞋恚讚說離瞋恚法歡喜讚歎離瞋恚者自離邪見教他離邪見讚說離邪見法歡喜讚歎離邪見者

憍尸迦是菩薩摩訶薩自行布施波羅蜜多教他行布施波羅蜜多讚說布施波羅蜜多法歡喜讚歎行布施波羅蜜多者自行淨戒波羅蜜多教他行淨戒波羅蜜多讚說淨戒波羅蜜多法歡喜讚歎行淨戒波羅蜜多

行安忍波羅蜜多教他行安忍波羅蜜多讚說安忍波羅蜜多

喜讚歎行安忍波羅蜜多者自行精
進波羅蜜多教他行精進波羅蜜多
讚説精進波羅蜜多法歡喜讚歎行
精進波羅蜜多者自行靜慮波羅蜜
多教他行靜慮波羅蜜多讚説靜慮
波羅蜜多法歡喜讚歎行靜慮波羅
蜜多者自行般若波羅蜜多教他行
般若波羅蜜多讚説般若波羅蜜多
法歡喜讚歎行般若波羅蜜多者憍
尸迦是菩薩摩訶薩自住內空教他
住內空讚説內空法歡喜讚歎住內
空者自住外空教他住外空讚説外
空法歡喜讚歎住外空者自住內外
空教他住內外空讚説內外空法歡
喜讚歎住內外空者自住空空教他
住空空讚説空空法歡喜讚歎住空
空者自住大空教他住大空讚説大
空法歡喜讚歎住大空者自住勝義
空教他住勝義空讚説勝義空法歡
喜讚歎住勝義空者自住有為空教
他住有為空讚説有為空法歡喜讚
歎住有為空者自住無為空教他住
無為空讚説無為空法歡喜讚歎住

無為空者自性畢竟空教他住畢竟空讚說畢竟空法歡喜讚歎住畢竟空者自住無際空教他住無際空讚說無際空法歡喜讚歎住無際空者自住散空教他住散空讚說散空法歡喜讚歎住散空者自住無變異空教他住無變異空讚說無變異空法歡喜讚歎住無變異空者自住本性空教他住本性空讚說本性空法歡喜讚歎住本性空者自住自相空教他住自相空讚說自相空法歡喜讚歎住自相空者自住共相空教他住共相空讚說共相空法歡喜讚歎住共相空者自住一切法空教他住一切法空讚說一切法空法歡喜讚歎住一切法空者自住不可得空教他住不可得空讚說不可得空法歡喜讚歎住不可得空者自住無性空教他住無性空讚說無性空法歡喜讚歎住無性空者自住自性空教他住自性空讚說自性空法歡喜讚歎住自性空者自住無性自性空教他住無性自性空讚說無性自性空法歡

喜讚歎住無性自性空者憍尸迦是菩薩摩訶薩自住真如教他住真如讚說真如法歡喜讚歎住真如者自住法界教他住法界讚說法界法歡喜讚歎住法界者自住法性教他住法性讚說法性法歡喜讚歎住法性者自住不虛妄性教他住不虛妄性讚說不虛妄性法歡喜讚歎住不虛妄性者自住不變異性教他住不變異性讚說不變異性法歡喜讚歎住不變異性者自住平等性教他住平等性讚說平等性法歡喜讚歎住平等性者自住離生性教他住離生性讚說離生性法歡喜讚歎住離生性者自住法定教他住法定讚說法定法歡喜讚歎住法定者自住法住教他住法住讚說法住法歡喜讚歎住法住者自住實際教他住實際讚說實際法歡喜讚歎住實際者自住虛空界教他住虛空界讚說虛空界法歡喜讚歎住虛空界者自住不思議界教他住不思議界讚說不思議界法歡喜讚歎住不思議

界者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自住苦聖諦
教他住苦聖諦讃說苦聖諦法歡喜
讃歎住苦聖諦者自住集聖諦教他
住集聖諦讃說集聖諦法歡喜讃歎
住集聖諦者自住滅聖諦教他住滅
聖諦讃說滅聖諦法歡喜讃歎住滅
聖諦者自住道聖諦教他住道聖諦
讃說道聖諦法歡喜讃歎住道聖
諦者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修初靜慮
教他修初靜慮讃說初靜慮法歡喜
讃歎修初靜慮者自修第二靜慮教
他修第二靜慮讃說第二靜慮法歡
喜讃歎修第二靜慮者自修第三靜
慮教他修第三靜慮讃說第三靜慮
法歡喜讃歎修第三靜慮者自修第
四靜慮教他修第四靜慮讃說第四
靜慮法歡喜讃歎修第四靜慮者憍
尸迦是菩薩摩訶薩自修慈無量教
他修慈無量讃說慈無量法歡喜讃
歎修慈無量者自修悲無量教他修
悲無量讃說悲無量法歡喜讃歎修

悲無量者自修喜無量教他修喜無
量讚說喜無量法歡喜讚歎修喜無
量者自修捨無量教他修捨無量讚
說捨無量法歡喜讚歎修捨無量者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修空無邊
處定教他修空無邊處定讚說空無
邊處定法歡喜讚歎修空無邊處定
者自修識無邊處定教他修識無邊
處定讚說識無邊處定法歡喜讚歎
修識無邊處定者自修無所有處定
教他修無所有處定讚說無所有處
定法歡喜讚歎修無所有處定者自
修非想非非想處定教他修非想非
非想處定讚說非想非非想處定法
歡喜讚歎修非想非非想處定者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修八解脫
教他修八解脫讚說八解脫法歡喜
讚歎修八解脫者自修八勝處教他
修八勝處讚說八勝處法歡喜讚歎
修八勝處者自修九次第定教他修
九次第定讚說九次第定法歡喜讚
歎修九次第定者自修十遍處教他
修十遍處讚說十遍處法歡喜讚歎

修十遍處者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修四念住
教他修四念住讚說四念住法歡喜
讚歎修四念住者自修四正斷教他
修四正斷讚說四正斷法歡喜讚歎
修四正斷者自修四神足教他修四
神足讚說四神足法歡喜讚歎修四
神足者自修五根教他修五根讚說
五根法歡喜讚歎修五根者自修五
力教他修五力讚說五力法歡喜讚
歎修五力者自修七等覺支教他修
七等覺支讚說七等覺支法歡喜讚
歎修七等覺支者自修八聖道支教
他修八聖道支讚說八聖道支法歡
喜讚歎修八聖道支者
憍尸迦是菩薩摩訶薩自修空解脫
門教他修空解脫門讚說空解脫門
法歡喜讚歎修空解脫門者自修無
相解脫門教他修無相解脫門讚說
無相解脫門法歡喜讚歎修無相解
脫門者自修無願解脫門教他修無
願解脫門讚說無願解脫門法歡喜
讚歎修無願解脫門者憍尸迦是菩

薩摩訶薩自修五眼教他修五眼讚說五眼法歡喜讚歎修五眼者自修六神通教他修六神通讚說六神通法歡喜讚歎修六神通者

憍尸迦是菩薩摩訶薩自修佛十力教他修佛十力讚說佛十力法歡喜讚歎修佛十力者自修四無所畏教他修四無所畏讚說四無所畏法歡喜讚歎修四無所畏者自修四無礙解教他修四無礙解讚說四無礙解法歡喜讚歎修四無礙解者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修大慈教他修大慈讚說大慈法歡喜讚歎修大慈者自修大悲教他修大悲讚說大悲法歡喜讚歎修大悲者自修大喜教他修大喜讚說大喜法歡喜讚歎修大喜者自修大捨教他修大捨讚說大捨法歡喜讚歎修大捨者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修十八佛不共法教他修十八佛不共法讚說十八佛不共法法歡喜讚歎修十八佛不共法者

大般若波羅蜜多經卷第一百一

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之四

憍尸迦是菩薩摩訶薩自修無忘失法教他修無忘失法讚說無忘失法法歡喜讚歎修無忘失法者自修恒住捨性教他修恒住捨性讚說恒住捨性法歡喜讚歎修恒住捨性者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修一切陁羅尼門教他修一切陁羅尼門讚說一切陁羅尼門法歡喜讚歎修一切陁羅尼門者自修一切三摩地門教他修一切三摩地門讚說一切三摩地門法歡喜讚歎修一切三摩地門者憍尸迦是菩薩摩訶薩自修一切智教他修一切智讚說一切智法歡喜讚歎修一切智者自修道相智教他修道相智讚說道相智法歡喜讚歎修道相智者自修一切相智教他修一切相智讚說一切相智法歡喜讚歎修一切相智者

憍尸迦是菩薩摩訶薩行六波羅蜜

多時所行布施波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所護淨戒波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所脩安忍波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所起精進波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所入靜慮波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提所學般若波羅蜜多以無所得為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提

憍尸迦是菩薩摩訶薩行六波羅蜜多時常作是念我若不行布施波羅蜜多當生貧賤家尚無勢力何由成熟有情嚴淨佛土況當能得一切智智我若不護淨戒波羅蜜多當生諸惡趣尚不能得下賤人身何由成熟有情嚴淨佛土況當能得一切智智我若不脩安忍波羅蜜多當諸根

殘缺容貌醜陋不具菩薩圓滿色身若得菩薩圓滿色身行菩薩行有情見者必獲無上正等菩提若不得此圓滿色身則不能成熟一切有情嚴淨佛土況當能得一切智智我若懈怠不起精進波羅蜜多尚不能獲菩薩勝道何由成熟一切有情嚴淨佛土況當能得一切智智我若心亂不入靜慮波羅蜜多尚不能起菩薩勝定何由成熟有情嚴淨佛土況當能得一切智智我若無智不學般若波羅蜜多尚不能得諸巧便慧超二乘地何由成熟有情嚴淨佛土況當能得一切智智

憍尸迦是菩薩摩訶薩學六波羅蜜多常作是念我不應隨慳貪勢力若隨彼力則我布施波羅蜜多不得圓滿若我布施波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智我不應隨破戒勢力若隨彼力則我淨戒波羅蜜多不得圓滿若我淨戒波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智我不應隨忿恚勢力若隨彼力則我安忍波羅蜜

多不得圓滿若我安忍波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智我不應隨懈怠勢力若隨彼力則我精進波羅蜜多不得圓滿若我精進波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智我不應隨心亂勢力若隨彼力則我靜慮波羅蜜多不得圓滿若我靜慮波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智我不應隨無智勢力若隨彼力則我般若波羅蜜多不得圓滿若我般若波羅蜜多不圓滿者終不能成一切智智憍尸迦是菩薩摩訶薩不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布獲得如是現法後法功德勝利

尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多甚為希有調伏菩薩令不高心而能迴向一切智智佛言憍尸迦云何般若波羅蜜多調伏菩薩令不高心而能迴向一切智智天帝釋言世尊菩薩摩訶薩行世間布施波羅蜜多時若於佛所而行布施便作

是念我能施佛若於菩薩獨覺聲聞孫窮老病道行乞者而行布施便作是念我能施菩薩獨覺聲聞孫窮老病道行乞者是菩薩摩訶薩無方便善巧行布施故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間淨戒波羅蜜多時便作是念我能行淨戒波羅蜜多我能滿淨戒波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行淨戒故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間安忍波羅蜜多時便作是念我能行安忍波羅蜜多我能滿安忍波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間精進波羅蜜多時便作是念我能行精進波羅蜜多我能滿精進波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行精進故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間靜慮波羅蜜多時便作是念我能行靜慮波羅蜜多我能滿靜慮波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行靜慮故遂起高心

不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜多時便作是念我能行般若波羅蜜多我能滿般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧行般若故遂起高心不能迴向一切智智世尊菩薩摩訶薩住内空時若作是念我能住内空是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱住内空故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩住外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空時若作是念我能住外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱住外空乃至無性自性空故遂起高心不能迴向一切智智世尊菩薩摩訶薩住真如時若作是念我能住真如是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱住真如故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空

界不思議界時若作是念我能住法
界乃至不思議界是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾乱住法界乃至不思
議界故遂起高心不能迴向一切智
智世尊菩薩摩訶薩住苦聖諦時若
作是念我能住苦聖諦是菩薩摩訶
薩我我所執之所擾乱住苦聖諦故
遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩住集滅道聖諦時若作是念
我能住集滅道聖諦是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱住集滅道聖諦
故遂起高心不能迴向一切智智
世尊菩薩摩訶薩脩四靜慮時若作
是念我能脩四靜慮是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱脩四靜慮故遂
起高心不能迴向一切智智菩薩摩
訶薩脩四無量四無色定時若作是
念我能脩四無量四無色定是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾乱脩四無
量四無色定故遂起高心不能迴向
一切智智世尊菩薩摩訶薩脩八解
脫時若作是念我能脩八解脫是菩
薩摩訶薩我我所執之所擾乱脩八

解脫故遂起高心不能迴向一切智
智菩薩摩訶薩脩八勝處九次第定
十遍處時若作是念我能脩八勝處
九次第定十遍處是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾乱脩八勝處九次第
定十遍處故遂起高心不能迴向一
切智智世尊菩薩摩訶薩脩四念住
時若作是念我能脩四念住是菩薩
摩訶薩我我所執之所擾乱脩四念
住故遂起高心不能迴向一切智智
菩薩摩訶薩脩四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支時若作是
念我能脩四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱脩四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支故
遂起高心不能迴向一切智智世尊
菩薩摩訶薩脩空解脫門時若作是
念我能脩空解脫門是菩薩摩訶薩
我我所執之所擾乱脩空解脫門故
遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩脩無相無願解脫門時若作
是念我能脩無相無願解脫門是菩

薩摩訶薩我我所執之所擾乱修无相無願解脫門故遂起高心不能迴向一切智智世尊菩薩摩訶薩修五眼時若作是念我能修五眼是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱修五眼故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩修六神通時若作是念我能修六神通是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱修六神通故遂起高心不能迴向一切智智世尊菩薩摩訶薩修佛十力時若作是念我能修佛十力是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱修佛十力故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩修四無所畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法時若作是念我能修四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩摩訶薩我我所執之所擾乱修四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故遂起高心不能迴向一切智智世尊菩薩摩訶薩修无忘失法時若作是念我能修無忘失法是菩薩

摩訶薩我我所執之所擾亂修無忘
失法故遂起高心不能迴向一切智
智菩薩摩訶薩修恒住捨性時若作
是念我能修恒住捨性是菩薩摩訶
薩我我所執之所擾亂修恒住捨性
故遂起高心不能迴向一切智智世
尊菩薩摩訶薩修一切陁羅尼門時
若作是念我能修一切陁羅尼門是
菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂修
一切陁羅尼門故遂起高心不能迴
向一切智智菩薩摩訶薩修一切三
摩地門時若作是念我能修一切三
摩地門是菩薩摩訶薩我我所執之
所擾亂修一切三摩地門故遂起高
心不能迴向一切智智世尊菩薩摩
訶薩修一切智時若作是念我能修
一切智是菩薩摩訶薩我我所執之
所擾亂修一切智故遂起高心不能
迴向一切智智菩薩摩訶薩修道相
智一切相智時若作是念我能修道
相智一切相智是菩薩摩訶薩我我
所執之所擾亂修道相智一切相智
故遂起高心不能迴向一切智智世尊

菩薩摩訶薩成熟有情時若作是念我能成熟有情是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂成熟有情故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩嚴淨佛土時若作是念我能嚴淨佛土是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂嚴淨佛土故遂起高心不能迴向一切智智世尊如是菩薩摩訶薩依世間心修諸善法無方便善巧行布施等故我我所執擾亂心故雖修般若波羅蜜多而未得故不能如實調伏高心亦不能如實迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩行出世間布施波羅蜜多時善修般若波羅蜜多故不得施者不得受者不得布施是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行布施波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩行出世間淨戒波羅蜜多時善修般若波羅蜜多故不得淨戒不得具淨戒者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多行淨戒波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩行出世間

安忍波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得安忍不得具安忍者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行安忍
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
精進波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得精進不得具精進者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行精進
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
靜慮波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得靜慮不得具靜慮者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多行靜慮
波羅蜜多故能調伏高心亦能迴向
一切智智若菩薩摩訶薩行出世間
般若波羅蜜多時善修般若波羅蜜
多故不得般若不得具般若者亦不
得一切法是菩薩摩訶薩依般若波
羅蜜多行般若波羅蜜多故能調伏
高心亦能迴向一切智智
世尊若菩薩摩訶薩住內空時善修
般若波羅蜜多故不得內空不得住
內空者是菩薩摩訶薩依般若波羅

蜜多住內空故能調伏高心亦能迴
向一切智智若菩薩摩訶薩住外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
時善修般若波羅蜜多故不得外空
乃至無性自性空不得住外空乃至
無性自性空者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多住外空乃至無性自性
空故能調伏高心亦能迴向一切智
智世尊若菩薩摩訶薩住真如時善
修般若波羅蜜多故不得真如不得
住真如者是菩薩摩訶薩依般若波
羅蜜多住真如故能調伏高心亦能
迴向一切智智若菩薩摩訶薩住法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界時善修般若波羅蜜多故不得
法界乃至不思議界不得住法界乃
至不思議界者是菩薩摩訶薩依般
若波羅蜜多住法界乃至不思議界
故能調伏高心亦能迴向一切智智

世尊若菩薩摩訶薩住苦聖諦時善修般若波羅蜜多故不得苦聖諦不得住苦聖諦者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住苦聖諦故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時善修般若波羅蜜多故不得集滅道聖諦不得住集滅道聖諦者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多住集滅道聖諦故能調伏高心亦能迴向一切智智

世尊若菩薩摩訶薩修四靜慮時善修般若波羅蜜多故不得四靜慮不得修四靜慮者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四靜慮故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩修四無量四無色定時善修般若波羅蜜多故不得四無量四無色定不得修四無量四無色定者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無量四無色定故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修八解脫時善修般若波羅蜜多故不得八解脫不得修八解脫者是菩薩摩

訶薩依般若波羅蜜多修八解脫故
能調伏高心亦能迴向一切智智若
善薩摩訶薩修八勝處九次第定十
遍處時善修般若波羅蜜多故不得
八勝處九次第定十遍處不得修八
勝處九次第定十遍處者是菩薩摩
訶薩依般若波羅蜜多修八勝處九
次第定十遍處故能調伏高心亦能
迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩
修四念住時善修般若波羅蜜多故
不得四念住不得修四念住者是菩
薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四念
住故能調伏高心亦能迴向一切智
智若菩薩摩訶薩修四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支時善
修般若波羅蜜多故不得四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
不得修四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支者是菩薩摩訶薩
依般若波羅蜜多修四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支故能
調伏高心亦能迴向一切智智
世尊若菩薩摩訶薩修空解脫門時

善修般若波羅蜜多故不得空解脫門不得修空解脫門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修空解脫門故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩修無相無願解脫門時善修般若波羅蜜多故不得無相無願解脫門不得修無相無願解脫門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無相無願解脫門故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修五眼時善修般若波羅蜜多故不得五眼不得修五眼者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修五眼故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩修六神通時善修般若波羅蜜多故不得六神通不得修六神通者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修六神通故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修佛十力時善修般若波羅蜜多故不得佛十力不得修佛十力者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修佛十力故能調伏高心亦能迴向一切智

智若菩薩摩訶薩修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法時善修般若波羅蜜多故不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不得修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修無忘失法時善修般若波羅蜜多故不得無忘失法不得修無忘失法者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修無忘失法故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩修恒住捨性時善修般若波羅蜜多故不得恒住捨性不得修恒住捨性者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修恒住捨性故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修一切陀羅尼門時善修般若波羅蜜多故不得一切陀羅尼門不得修一切陀羅尼門者是菩薩

摩訶薩依般若波羅蜜多修一切陀羅尼門故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩修一切三摩地門時善修般若波羅蜜多故不得一切三摩地門不得修一切三摩地門者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切三摩地門故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩修一切智時善修般若波羅蜜多故不得一切智不得修一切智者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修一切智故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩修道相智一切相智時善修般若波羅蜜多故不得道相智一切相智不得修道相智一切相智者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多修道相智一切相智故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊若菩薩摩訶薩成熟有情時善修般若波羅蜜多故不得成熟有情不得成熟有情者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多成熟有情故能調伏高心亦能迴向一切智智若菩薩摩訶薩

嚴淨佛土時善修般若波羅蜜多故不得嚴淨佛土不得嚴淨佛土者是菩薩摩訶薩依般若波羅蜜多嚴淨佛土故能調伏高心亦能迴向一切智智世尊如是菩薩摩訶薩依出世間般若波羅蜜多修善法故能如實調伏高心亦能如實迴向一切智智是故我說如是般若波羅蜜多甚為希有調伏菩薩令不高心而能迴向一切智智

尒時佛告天帝釋言憍尸迦若善男子善女人等能於如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女人等身常安隱心恒喜樂不為一切災橫侵惱復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦親近供養如理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女人等若隨軍旅交陣戰時至心念誦如是般若波羅蜜多不為刀杖之所傷殺所對怨敵皆起慈心設欲中傷自然退敗畏命軍旅終無是處何以

故憍尸迦是善男子善女人等不離
一切智智心以無所得為方便長夜
修習六波羅蜜多自除貪欲刀杖亦
能除他貪欲刀杖自除瞋恚刀杖亦
能除他瞋恚刀杖自除愚癡刀杖亦
能除他愚癡刀杖自除惡見刀杖亦
能除他惡見刀杖自除纏垢刀杖亦
能除他纏垢刀杖自除隨眠刀杖亦
能除他隨眠刀杖自除惡業刀杖亦
能除他惡業刀杖憍尸迦由此緣故
是善男子善女人等設入軍陣不為
刀杖之所傷殺所對怨敵皆起慈心
設欲中傷自然退敗喪命軍旅終無
是處

復次憍尸迦若善男子善女人等不
離一切智智心以無所得為方便常
於如是甚深般若波羅蜜多至心聽
聞恭敬供養尊重讚歎受持讀誦如
理思惟精勤修學書寫解說廣令流
布是善男子善女人等一切毒藥蠱
道鬼魅厭禱呪術皆不能害水不能
溺火不能燒刀杖惡獸怨賊惡神衆
邪魍魎不能傷害何以故憍尸迦如

是般若波羅蜜多是大神呪如是般若波羅蜜多是大明呪如是般若波羅蜜多是無上呪如是般若波羅蜜多是無等等呪如是般若波羅蜜多是一切呪王㝡上㝡妙無能及者具大威力能伏一切不為一切之所降伏是善男子善女人等精勤脩學如是呪王不為自害不為害他不為俱害所以者何是善男子善女人等學此般若波羅蜜多了自他俱皆不可得憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得我不得有情不得命者不得生者不得養者不得士夫不得補特伽羅不得意生不得儒童不得作者不得受者不得知者不得見者由於我等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得色不得受想行識於色蘊等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得眼處不得耳鼻舌

身意處於眼處等無所得故不為自
害不為害他不為俱害憍尸迦是善
男子善女人等學此般若波羅蜜多
大呪王時不得色處不得聲香味觸法
處於色處等無所得故不為自害不
為害他不為俱害憍尸迦是善男子
善女人等學此般若波羅蜜多大呪
王時不得眼界不得色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受於眼界等
無所得故不為自害不為害他不為
俱害憍尸迦是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多大呪王時不得耳
界不得聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受於耳界等無所得故不
為自害不為害他不為俱害憍尸迦
是善男子善女人等學此般若波羅
蜜多大呪王時不得鼻界不得香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
於鼻界等無所得故不為自害不為
害他不為俱害憍尸迦是善男子善
女人等學此般若波羅蜜多大呪王
時不得舌界不得味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受於舌界等無

所得故不為自害不為害他不為俱
害憍尸迦是善男子善女人等學此
般若波羅蜜多大呪王時不得身界
不得觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受於身界等無所得故不為
自害不為害他不為俱害憍尸迦是
善男子善女人等學此般若波羅蜜
多大呪王時不得意界不得法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受於
意界等無所得故不為自害不為害
他不為俱害憍尸迦是善男子善女
人等學此般若波羅蜜多大呪王時
不得地界不得水火風空識界於地
界等無所得故不為自害不為害他
不為俱害憍尸迦是善男子善女人
等學此般若波羅蜜多大呪王時不
得苦聖諦不得集滅道聖諦於苦聖
諦等無所得故不為自害不為害他
不為俱害憍尸迦是善男子善女人
等學此般若波羅蜜多大呪王時不
得無明不得行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱於無明等
無所得故不為自害不為害他不為

俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得內空不得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空於內空等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得真如不得法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界於真如等無所得故不為自害不為害他不為俱害

大般若波羅蜜多經卷第一百二

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

東伯[illegible]

大般若波羅蜜多經卷第一百三　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分攝受品第二十九之五

憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得布施波羅蜜多不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多於布施波羅蜜多等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得四靜慮不得四無量四無色定於四靜慮等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得八解脫不得八勝處九次第定十遍處於八解脫等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得四念住不得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支於四念住等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子

善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得空解脫門不得無相無願解脫門於空解脫門等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得五眼不得六神通於五眼等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得佛十力不得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法於佛十力等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得無忘失法不得恒住捨性於無忘失法等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得一切智不得道相智一切相智於一切智等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得一切陁羅

尼門不得一切三摩地門於一切陁
羅尼門等無所得故不為自害不為
害他不為俱害憍尸迦是善男子善
女人等學此般若波羅蜜多大呪王
時不得預流不得一来不還阿羅漢
於預流等無所得故不為自害不為
害他不為俱害憍尸迦是善男子善
女人等學此般若波羅蜜多大呪王
時不得預流向預流果不得一来向
一来果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果於預流向預流果等無所得
故不為自害不為害他不為俱害憍
尸迦是善男子善女人等學此般若
波羅蜜多大呪王時不得獨覺不得
獨覺向獨覺果於獨覺等無所得故
不為自害不為害他不為俱害憍尸
迦是善男子善女人等學此般若波
羅蜜多大呪王時不得菩薩摩訶薩
不得三藐三佛陁於菩薩摩訶薩等
無所得故不為自害不為害他不為
俱害憍尸迦是善男子善女人等學
此般若波羅蜜多大呪王時不得菩
薩摩訶薩法不得無上正等菩提於菩

薩摩訶薩法等無所得故不為自害不為害他不為俱害憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時不得聲聞乘不得獨覺乘無上乘於聲聞乘等無所得故不為自害不為害他不為俱害

憍尸迦是善男子善女人等學此般若波羅蜜多大呪王時於我及法雖無所得而證無上正等菩提觀諸有情心行差別隨宜為轉無上法輪令如說行皆獲饒益何以故過去菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學已證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆未來菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學當證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆現在十方無邊世界有諸菩薩摩訶薩衆於此般若波羅蜜多大神呪王精勤修學現證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣

令流布是善男子善女人等隨所居止國土城邑人及非人不為一切災横疾疫之所傷害所以者何是善男子善女人等隨所住處為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多大神呪王有留難故復次憍尸迦若善男子善女人等書此般若波羅蜜多大神呪王置清淨處恭敬供養尊重讚歎雖不聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟亦不為他開示分別而此住處國邑王都人非人等不為一切災横疾疫之所傷害所以者何如是般若波羅蜜多大神呪王隨所住處為此三千大千世界及餘十方無量無數無邊世

界所有四大王衆天乃至色究竟天
并諸龍神阿素洛等常來守護恭敬
供養尊重讃歎不令般若波羅蜜多
大神呪王有留難故憍尸迦是善男
子善女人等但書般若波羅蜜多大
神呪王置清淨處恭敬供養尊重讃
歎尚獲如是現法利益況能聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟及廣為
他開示分別當知是輩功德無邊速
證菩提利樂一切憍尸迦若善男子
善女人等怖畏怨家惡獸灾横厭禱
疾疫毒藥呪等應書般若波羅蜜多
大神呪王隨多少分香囊盛貯置寶
筩中恒隨逐身恭敬供養諸怖畏事
皆自消除天龍鬼神常守衛故憍尸
迦辟如有人或傍生類入菩提樹院
或至彼院邊人非人等不能傷害所
以者何過去未來現在諸佛皆坐此
處證得無上正等菩提得菩提已施
諸有情無恐無怖身心安樂安立無
量無數有情令住人天尊貴妙行安
立無量無數有情令住三乘安樂妙
行安立無量無數有情令現證得或

預流果或一来果或不還果或阿羅漢果安立無量無數有情令當證得獨覺菩提或證無上正等菩提如是勝事皆由般若波羅蜜多威神之力是故此處一切天龍阿素洛等皆同守護供養恭敬尊重讚歎當知般若波羅蜜多隨所住處亦復如是一切天龍阿素洛等常来守護供養恭敬尊重讚歎不令般若波羅蜜多有留難故當知是處即真制多一切有情皆應敬礼當以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養

初分校量功德品第三十之一

尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養或善男子善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶嚴飾寶函盛貯佛設利羅安置其中供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香

衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂
燈明而為供養是二福聚何者為多
佛言憍尸迦我還問汝當隨意荅於
意云何如來所得一切智智及相好
身於何等法脩學而得天帝釋言世
尊如來所得一切智智及相好身於
此般若波羅蜜多脩學而得佛告憍
尸迦如是如是如汝所說我於般若
波羅蜜多脩學故得一切智智及相
好身何以故憍尸迦不學般若波羅
蜜多證得無上正等菩提無有是處
故憍尸迦不以獲得相好身故說名
如來應正等覺但以證得一切智智
說名如來應正等覺憍尸迦如來所
得一切智智甚深般若波羅蜜多為
因故起佛相好身但為依處若不依
止佛相好身一切智智無由而轉是
故般若波羅蜜多正為因生一切智
智為令此智現前相續故復脩集佛
相好身此相好身若非遍智所依處
者一切天龍阿素洛等不應竭誠供
養恭敬尊重讚歎以相好身與佛遍
智為所依上故諸天龍阿素洛等恭

敬供養由此緣故我涅槃後諸天龍神人非人等恭敬供養我設利羅憍尸迦若善男子善女人等但於般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等則為供養一切智智及所依止佛相好身并涅槃後佛設利羅何以故憍尸迦一切智智及相好身并設利羅皆以般若波羅蜜多為根本故憍尸迦若善男子善女人等但於佛身及設利羅供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等非為供養一切智智及此般若波羅蜜多何以故憍尸迦佛身遺體非此般若波羅蜜多一切智智之根本故憍尸迦由此緣故諸善男子善女人等欲供養佛若心若身先當聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說甚深般若波羅蜜多復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養以是故憍尸迦若善男子善女人等書此般若波羅蜜多甚深經典種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘

塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙
珎奇伎樂燈明而為供養或善男子
善女人等佛涅槃後起窣堵波七寶
嚴飾寶函盛財佛設利羅安置其中
供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙
花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋
衆妙珎奇伎樂燈明而為供養是二
福聚前者為多何以故憍尸迦布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
皆從如是甚深般若波羅蜜多而出
生故憍尸迦內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空皆從如是甚深
般若波羅蜜多而出現故憍尸迦真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界皆從如是甚深般若波羅蜜
多而出現故憍尸迦苦聖諦集聖諦
滅聖諦道聖諦皆從如是甚深般若
波羅蜜多而出現故憍尸迦四靜慮
四無量四無色定皆從如是甚深般

若波羅蜜多而出生故憍尸迦八解脫八勝處九次第定十遍處皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦空解脫門無相解脫門無願解脫門皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦五眼六神通皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦無忘失法恒住捨性皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切智道相智一切相智皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切陁羅尼門一切三摩地門皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦菩薩摩訶薩所有成熟有情嚴淨佛土皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦菩薩摩訶薩所有族姓圓滿色力圓滿財

寶圓滿眷屬圓滿皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有十善業道供養沙門父母師長施戒修等無量善法皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦世間所有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切預流預流果一来一来果不還不還果阿羅漢阿羅漢果皆從如是甚深般

若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切獨覺獨覺菩提皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩法皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦一切如來應正等覺皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故憍尸迦不可思量不可宣說無上無上上無等無等等等一切智智皆從如是甚深般若波羅蜜多而出生故

尒時天帝釋白佛言世尊贍部洲人於甚深般若波羅蜜多不供養恭敬尊重讚歎者彼豈不知供養恭敬尊重讚歎甚深般若波羅蜜多獲得如是大功德利佛言憍尸迦我今問汝隨汝意荅於意云何贍部洲內有幾所人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨有幾所人於佛無疑於法無疑於僧無疑有幾所人於佛究竟於法究竟於僧究竟天帝釋言世尊贍部洲內有少分人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨有少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑有少分人

於佛究竟於法究竟於僧究竟佛言憍尸迦我復問汝隨汝意荅憍尸迦於意云何贍部洲內有幾所人得三十七菩提分法有幾所人得三解脫門有幾所人得八解脫有幾所人得九次第定有幾所人得四無礙解有幾所人得六神通有幾所人永斷三結得預流果有幾所人薄貪瞋癡得一來果有幾所人斷五順下分結得不還果有幾所人斷五順上分結得阿羅漢果有幾所人發心定趣獨覺菩提有幾所人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提天帝釋言世尊贍部洲內有少分人得三十七菩提分法有少分人得三解脫門有少分人得八解脫有少分人得九次第定有少分人得四無礙解有少分人得六神通有少分人永斷三結得預流果有少分人薄貪瞋癡得一來果有少分人斷五順下分結得不還果有少分人斷五順上分結得阿羅漢果有少分人發心定趣獨覺菩提有少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提尒時

佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦贍部洲內極少分人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑轉少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟轉少分人得三十七菩提分法轉少分人得三解脫門轉少分人得八解脫轉少分人得九次第定轉少分人得四無礙解轉少分人得六神通憍尸迦贍部洲內極少分人永斷三結得預流果轉少分人薄貪瞋癡得一來果轉少分人斷五順下分結得不還果轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果轉少分人發心定趣獨覺菩提轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行何以故憍尸迦諸有情類流轉生死無量世來多不見佛不聞正法不親近僧不行布施不護淨戒不修安忍不起精進不習靜慮不學般若不聞布施波羅蜜多不修布施波羅蜜多不聞淨戒波羅蜜多不修淨戒波羅蜜多不聞安忍

波羅蜜多不修安忍波羅蜜多不聞
精進波羅蜜多不修精進波羅蜜多
不聞靜慮波羅蜜多不修靜慮波羅
蜜多不聞般若波羅蜜多不修般若
波羅蜜多不聞內空不修內空不聞
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空不修外空乃至無性自性空不
聞真如不修真如不聞法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界不修
法界乃至不思議界不聞苦聖諦不
修苦聖諦不聞集滅道聖諦不修集
滅道聖諦不聞四靜慮不修四靜慮
不聞四無量四無色定不修四無量四
無色定不聞八解脫不修八解脫不
聞八勝處九次第定十遍處不修八
勝處九次第定十遍處不聞四念住
不修四念住不聞四正斷四神足五
根五力七覺支八聖道支不修四
正斷乃至八聖道支不聞空解脫門

不修空解脫門不聞無相無願解脫門不修無相無願解脫門不聞五眼不修五眼不聞六神通不修六神通不聞佛十力不修佛十力不聞四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不修四無所畏乃至十八佛不共法不聞無忘失法不修無忘失法不聞恒住捨性不修恒住捨性不聞一切陁羅尼門不修一切陁羅尼門不聞一切三摩地門不修一切三摩地門不聞一切智不修一切智不聞道相智一切相智不修道相智一切相智憍尸迦以是緣故當知於此贍部洲內極少分人成就佛證淨成就法證淨成就僧證淨轉少分人於佛無疑於法無疑於僧無疑轉少分人於佛究竟於法究竟於僧究竟轉少分人得三十七菩提分法轉少分人得三解脫門轉少分人得八解脫轉少分人得九次第定轉少分人得四無礙解轉少分人得六神通憍尸迦當知於此贍部洲中極少分人永斷三結得預流果轉少分人

薄貪瞋癡得一來果轉少分人斷五順下分結得不還果轉少分人斷五順上分結得阿羅漢果轉少分人發心定趣獨覺菩提轉少分人發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少分人既發心已精勤修習趣菩提行

尒時佛語天帝釋言我今問汝隨汝意荅憍尸迦於意云何置贍部洲所有人類於此三千大千世界幾所衆生供養恭敬父母師長幾所衆生供養恭敬沙門婆羅門幾所衆生行施受齋持戒幾所衆生修十善業道幾所衆生於諸欲中住猒患想無常想苦想無我想不淨想猒食想一切世間不可樂想幾所衆生修四靜慮幾所衆生修四無量幾所衆生修四無色定幾所衆生信佛信法信僧幾所衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑幾所衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟幾所衆生修三十七菩提分法幾所衆生修三解脫門幾所衆生修八解脫幾所衆生修九次第定幾所衆生修四無礙解幾所衆生修六神

通幾所衆生未斷三結得預流果幾所衆生薄貪瞋癡得一来果幾所衆生斷五順下分結得不還果幾所衆生斷五順上分結得阿羅漢果幾所衆生發心定趣獨覺菩提幾所衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提幾所衆生既發心巳精勤修習趣菩提行幾所衆生鍊磨長養趣菩提心幾所衆生方便善巧修行般若波羅蜜多幾所衆生得住菩薩不退轉地幾所衆生速證無上正等菩提天帝釋言世尊於此三千大千世界有少衆生供養恭敬父母師長有少衆生供養恭敬沙門婆羅門有少衆生行施受齋持戒有少衆生修十善業道有少衆生於諸欲中住猒患想無常想苦想無我想不淨想猒食想一切世間不可樂想有少衆生修四靜慮有少衆生修四無量有少衆生修四無色定有少衆生信佛信法信僧有少衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑有少衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟有少衆生修三十七菩提分法有

少衆生修三解脫門有少衆生修八
解脫有少衆生修九次第定有少衆
生修四無礙解有少衆生修六神通
有少衆生永斷三結得預流果有少
衆生薄貪瞋癡得一來果有少衆生
斷五順下分結得不還果有少衆生
斷五順上分結得阿羅漢果有少衆
生發心定趣獨覺菩提有少衆生發
心定趣阿耨多羅三藐三菩提有少
衆生既發心已精勤修習趣菩提行
有少衆生練磨長養趣菩提心有少
衆生方便善巧修行般若波羅蜜多
有少衆生得住菩薩不退轉地有少
衆生速證無上正等菩提尒時佛告
天帝釋言如是如是如汝所說憍尸
迦於此三千大千世界撿少衆生供
養恭敬父母師長轉少衆生供養恭
敬沙門婆羅門轉少衆生行施受齋
持戒轉少衆生修十善業道轉少衆
生於諸欲中住猒患想無常想苦想
無我想不淨想猒食想一切世間不
可樂想轉少衆生修四靜慮轉少衆
生修四無量轉少衆生修四無色定

轉少衆生信佛信法信僧轉少衆生於佛無疑於法無疑於僧無疑轉少衆生於佛究竟於法究竟於僧究竟轉少衆生修三十七菩提分法轉少衆生修三解脫門轉少衆生修八解脫轉少衆生修九次第定轉少衆生修四無礙解轉少衆生修六神通憍尸迦於此三千大千世界極少衆生永斷三結得預流果轉少衆生薄貪瞋癡得一來果轉少衆生斷五順下分結得不還果轉少衆生斷五順上分結得阿羅漢果轉少衆生發心定趣獨覺菩提轉少衆生發心定趣阿耨多羅三藐三菩提轉少衆生既發心已精勤修習趣菩提行轉少衆生練磨長養趣菩提心轉少衆生方便善巧修行般若波羅蜜多轉少衆生得住菩薩不退轉地轉少衆生速證無上正等菩提

復次憍尸迦我以清淨無障佛眼觀察十方各如殑伽沙等世界雖有無量無數無邊有情發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤修習趣菩提行

而由遠離甚深般若波羅蜜多方便善巧若一若二若三有情得住菩薩不退轉地多分退墮聲聞獨覺下劣地中何以故憍尸迦阿耨多羅三藐三菩提甚難可得惡慧懈怠下劣精進下劣勝解下劣有情不能證故憍尸迦由是因緣若善男子善女人等發心定趣阿耨多羅三藐三菩提精勤修習趣菩提行欲住菩薩不退轉地速證無上正等菩提無留難者應於如是甚深般若波羅蜜多數數聽聞受持讀誦精勤修習如理思惟好請問師樂為他說作此事已復應書寫種種寶物而用莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養憍尸迦是善男子善女人等於餘攝入甚深般若波羅蜜多諸勝善法亦應聽聞受持讀誦精勤修習如理思惟好請問師樂為他說何謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多若內空若

外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若真如若法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦若集滅道聖諦若四靜慮若四無量四無色定若八解脫若八勝處九次第定十遍處若四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門若無相無願解脫門若五眼若六神通若佛十力若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若無忘失法若恒住捨性若一切陁羅尼門若一切三摩地門若一切智若道相智一切相智若餘無量無邊佛法是謂攝入甚深般若波羅蜜多餘勝善法憍尸迦是善男子善女人等於餘隨順甚深般若波羅蜜多蘊處界等無量法門亦應聽聞受持讀誦如理思惟不應非毀令於無上正等菩提而作留難

大般若波羅蜜多經卷第一百三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二

何以故憍尸迦是善男子善女人等應作是念如來昔住菩薩位時常勤修學般若波羅蜜多及靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤安住內空及外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤安住真如及法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤安住苦聖諦及集滅道聖諦故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位時常勤修學四靜慮及四無量四無色定故證得無上正等菩提如來昔住菩薩位

時常勤修學八解脫及八勝處九次第定十遍處故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學四念住及四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學空解脫門及無相無願解脫門故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學五眼及六神通故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學佛十力及四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學無忘失法及恒住捨性故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學一切陁羅尼門及一切三摩地門故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學一切智及道相智一切相智故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤修學諸餘無量無邊佛法故證得無上正等菩提如来昔住菩薩位時常勤安住諸餘隨順甚深般

若波羅蜜多蘊處界等無量法門故
證得阿耨多羅三藐三菩提我等今
者為求無上正等菩提於此甚深般
若波羅蜜多等法亦應隨佛常勤精
進修學安住如是甚深般若波羅蜜
多等法定是我等真實大師常勤隨
學所願皆滿如是甚深般若波羅蜜
多等法是諸如來應正等覺真實法
印亦是一切獨覺阿羅漢不還一來
預流果等真實法印一切如來應正
等覺皆於如是甚深般若波羅蜜多
等法常勤學故已證無上正等菩提
當證無上正等菩提現證無上正等
菩提一切獨覺阿羅漢不還一來預
流果等亦於如是甚深般若波羅蜜
多等法常勤學故已到彼岸當到彼
岸現到彼岸以是緣故憍尸迦諸善
男子善女人等若佛住世若涅槃後
應依般若波羅蜜多常勤修學應依
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
常勤修學何以故如是般若波羅蜜
多等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩
及諸天人阿素洛等利益安樂所依

處故憍尸迦諸善男子善女人等若
佛住世若涅槃後應依內空常勤修
學應依外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空常勤修學何以故如是
內空等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶
薩及諸天人阿素洛等利益安樂所
依處故憍尸迦諸善男子善女人等
若佛住世若涅槃後應依真如常勤
修學應依法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界常勤修學何以故
如是真如等是一切聲聞獨覺菩薩
摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安
樂所依處故憍尸迦諸善男子善女
人等若佛住世若涅槃後應依苦聖
諦常勤修學應依集滅道聖諦常勤
修學何以故如是苦聖諦等是一切
聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿
素洛等利益安樂所依處故憍尸迦
諸善男子善女人等若佛住世若涅

槃後應依四靜慮常勤修學應依四無量四無色定常勤修學何以故如是四靜慮等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依八解脫常勤修學應依八勝處九次第定十遍處常勤修學何以故如是八解脫等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依四念住常勤修學應依四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常勤修學何以故如是四念住等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依空解脫門常勤修學應依無相無願解脫門常勤修學何以故如是空解脫門等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等

若佛住世若涅槃後應依五眼常勤修學應依六神通常勤修學何以故如是五眼等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依佛十力常勤修學應依四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法常勤修學何以故如是佛十力等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依無忘失法常勤修學應依恒住捨性常勤修學何以故如是無忘失法等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善女人等若佛住世若涅槃後應依一切陀羅尼門常勤修學應依一切三摩地門常勤修學何以故如是一切陀羅尼門等是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂所依處故憍尸迦諸善男子善

女人等若佛住世若涅槃後應依一
切智常勤修學應依道相智一切相
智常勤修學何以故如是一切智等
是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸
天人阿素洛等利益安樂所依處故
憍尸迦諸善男子善女人等若佛住
世若涅槃後應依所餘無量無邊佛
法常勤修學何以故如是所餘無量
無邊佛法是一切聲聞獨覺菩薩摩
訶薩及諸天人阿素洛等利益安樂
所依處故憍尸迦諸善男子善女人
等若佛住世若涅槃後應依隨順甚
深般若波羅蜜多蘊處界等無量法
門常勤修學何以故如是隨順甚深
般若波羅蜜多蘊處界等無量法門
是一切聲聞獨覺菩薩摩訶薩及諸
天人阿素洛等利益安樂所依處故
尒時天帝釋白佛言世尊若善男子
善女人等不離一切智智心以無所
得為方便於此般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟
廣為有情宣說流布或有書寫種種
莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種種

上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養是善男子善女人等由此因緣得幾所福佛言憍尸迦我還問汝當隨意荅有善男子善女人等於諸如來般涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珎奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半復以種種天妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讃歎於汝意云何是善男子善女人等由此因緣所生福聚寧為多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦

置是一事復有善男子善女人等於諸如来般涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珎奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半滿贍部洲中間無空隙復以種種天妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讃歎於汝意云何是善男子善女人等由此因緣所生福聚寧為多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦置贍部洲復有善男子善女人等於諸如来般涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珎奇間雜

嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半
滿四洲界中無空隙復以種種天妙
花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋
衆妙珎奇伎樂燈明盡其形壽供養
恭敬尊重讃歎於汝意云何是善男
子善女人等由此因緣所生福寧
為多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等
不離一切智智心以無所得為方便
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟廣為有情
宣說流布或有書寫種種莊嚴供養
恭敬尊重讃歎復以種種上妙花鬘
塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙
珎奇伎樂燈明而為供養是善男子
善女人等由此因緣所生福聚甚多
於彼無量無邊
佛告憍尸迦置四洲界復有善男子
善女人等於諸如來般涅槃後為供
養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波
種種珎奇間雜嚴飾其量高大一踰
繕那廣減高半滿小千界中無空隙
復以種種天妙花鬘塗散等香衣服

纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明
盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於汝
意云何是善男子善女人等由此因
緣所生福聚寧為多不天帝釋言甚
多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善
男子善女人等不離一切智智心以
無所得為方便於此般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
思惟廣為有情宣說流布或有書寫
種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以
種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡
寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明而為
供養是善男子善女人等由此因緣
所生福聚甚多於彼無量無邊佛告
憍尸迦置小千界復有善男子善女
人等於諸如來般涅槃後為供養佛
設利羅故以妙七寶起窣堵波種種
珎奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那
廣減高半滿中千界中無空隙復以
種種天妙花鬘塗散等香衣服纓絡
寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡其
形壽供養恭敬尊重讚歎於汝意云
何是善男子善女人等由此因緣所

生福聚寧為多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讃歎復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦置中千界復有善男子善女人等於諸如來般涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那廣減高半遍滿三千大千世界中無空隙復以種種天妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讃歎於汝意云何是善男子善女人等由此因緣所生福聚寧為多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以

無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚嘆復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養是善男子善女人等由此因緣所生福聚甚多於彼無量無邊佛告憍尸迦置一三千大千世界設復三千大千世界諸有情類各於如來般涅槃後為供養佛設利羅故以妙七寶起窣堵波種種珍奇間雜嚴飾其量高六一踰繕那廣減高半各滿三千大千世界中無空隙復以種種天妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚歎於汝意云何如是三千大千世界諸有情類由此因緣所生福聚寧為多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思

惟廣為有情宣說流布或有書寫種
種莊嚴供養恭敬尊重讚歎復以種
種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶
幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供
養是善男子善女人等由此因緣所
生福聚甚多於彼無量無邊
時天帝釋復白佛言如是如是誠如
聖教若善男子善女人等供養恭敬
尊重讚歎如是般若波羅蜜多是善
男子善女人等當知則為供養恭敬
尊重讚歎過去未來現在諸佛世尊
假使十方各如殑伽沙等世界一切
有情各於如來般涅槃後為供養佛
設利羅故以妙七寶起窣堵波種種
珍奇間雜嚴飾其量高大一踰繕那
廣減高半各滿三千大千世界中無
空隙復以種種天妙花鬘塗散等香
衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明若經一劫或一劫餘供養恭敬
尊重讚歎世尊是諸有情由此因緣
所生福聚寧為多不佛言甚多天帝
釋言若善男子善女人等不離一切
智智心以無所得為方便於此般若

波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
修學如理思惟廣為有情宣說流布
或有書寫種種莊嚴供養恭敬尊重
讚歎復以種種上妙花鬘塗散等香
衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明而為供養是善男子善女人等
由此因緣所生福聚甚多於彼無量
無邊不可思議不可稱計何以故世
尊由此般若波羅蜜多能攝藏一
切善法所謂十善業道若四靜慮四
無量四無色定若八解脫八勝處九
次第定十遍處若四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
若空解脫門無相解脫門無願解脫
門若苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦若佛五眼若六神通若布施
波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多若內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空若

眞如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若一切陀羅尼門一切
三摩地門若佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法若無忘失法恒住捨性
若一切智道相智一切相智若餘無
量無邊佛法皆攝入此甚深般若波
羅蜜多世尊如是甚深般若波羅蜜
多是諸如來應正等覺眞實法印亦
是一切聲聞獨覺眞實法印世尊一
切如來應正等覺皆於如是甚深般
若波羅蜜多常勤學故已證無上正
等菩提當證無上正等菩提現證無
上正等菩提世尊一切聲聞獨覺皆
於如是甚深般若波羅蜜多常勤學
故已到彼岸當到彼岸現到彼岸世
尊由此因緣若善男子善女人等不
離一切智智心以無所得爲方便於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣
說流布或有書寫種種莊嚴供養恭
敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗

散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍
奇伎樂燈明而為供養是善男子善
女人等由此因緣所生福聚甚多於
彼無量無邊不可思議不可稱計
尒時佛告天帝釋言如是如是如汝
所說憍尸迦若善男子善女人等不
離一切智智心以無所得為方便於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟廣為有情宣
說流布或有書寫種種莊嚴供養恭
敬尊重讚歎復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍
奇伎樂燈明而為供養是善男子善
女人等由此因緣所生福聚甚多於
彼無量無邊不可思議不可稱計何
以故憍尸迦由此般若波羅蜜多一
切布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多而得生故憍尸迦由此般若
波羅蜜多一切內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空而得現故

憍尸迦由此般若波羅蜜多一切真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界而得現故憍尸迦由此般
若波羅蜜多一切苦聖諦集聖諦滅
聖諦道聖諦而得現故憍尸迦由此
般若波羅蜜多一切四靜慮四無量
四無色定而得生故憍尸迦由此般
若波羅蜜多一切八解脫八勝處九
次第定十遍處而得生故憍尸迦由
此般若波羅蜜多一切四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支而得生故憍尸迦由此般若波
羅蜜多一切空解脫門無相解脫門
無願解脫門而得生故憍尸迦由此
般若波羅蜜多一切五眼六神通而
得生故憍尸迦由此般若波羅蜜多
一切佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法而
得生故憍尸迦由此般若波羅蜜多
一切無忘失法恒住捨性而得生故
憍尸迦由此般若波羅蜜多一切陀
羅尼門一切三摩地門而得生故憍

尸迦由此般若波羅蜜多一切智道
相智一切相智而得生故憍尸迦由
此般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩
成熟有情嚴淨佛土而得成故憍尸
迦由此般若波羅蜜多一切聲聞乘
獨覺乘無上乘而得生故憍尸迦由
此般若波羅蜜多一切預流預流向
果一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果而出現故憍尸迦
由此般若波羅蜜多一切獨覺向獨
覺果而出現故憍尸迦由此般若波
羅蜜多一切菩薩摩訶薩從初發心
乃至金剛喻定所有功德而出現故
憍尸迦由此般若波羅蜜多一切如
來應正等覺所有無上正等菩提大
般涅槃而出現故憍尸迦由此緣故
若善男子善女人等不離一切智智
心以無所得為方便於此般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟廣為有情宣說流布或有
書寫種種莊嚴供養恭敬尊重讚歎
復以種種上妙花鬘塗散等香衣服
瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明

而為供養以前所造窣堵波福比此
福聚百分不及一千分不及一百千
分不及一俱胝分不及一百俱胝分
不及一千俱胝分不及一百千俱胝
分不及一百千俱胝那庾多分不及
其一數分筭分計分喻分乃至鄔波
尼殺曇分亦不及一何以故憍尸迦
若此般若波羅蜜多在贍部洲人中
住者則此世間佛寶法寶苾芻僧寶
皆住不滅憍尸迦若此般若波羅蜜
多在贍部洲人中住者世間常有十
善業道及施戒修善知恩報恩供養
賢聖憍尸迦若此般若波羅蜜多在
贍部洲人中住者世間常有布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多憍
尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲
人中住者世間常有內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空憍尸
迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人
中住者世間常有真如法界法性不

虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界憍尸
迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人
中住者世間常有苦聖諦集聖諦滅
聖諦道聖諦憍尸迦若此般若波羅
蜜多在贍部洲人中住者世間常有
四靜慮四無量四無色定憍尸迦若
此般若波羅蜜多在贍部洲人中住
者世間常有八解脫八勝處九次第
定十遍處憍尸迦若此般若波羅蜜
多在贍部洲人中住者世間常有四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支憍尸迦若此般若波
羅蜜多在贍部洲人中住者世間常
有空解脫門無相解脫門無願解脫
門憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍
部洲人中住者世間常有五眼六神
通憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍
部洲人中住者世間常有佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法憍尸迦若此般若
波羅蜜多在贍部洲人中住者世間
常有無忘失法恒住捨性憍尸迦若

此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有一切陁羅尼門一切二摩地門憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有一切智道相智一切相智憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人中住者世間常有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天憍尸迦若此般若波羅蜜多在贍

部洲人中住者世間常有聲聞乘獨
覺乘無上乘憍尸迦若此般若波羅
蜜多在贍部洲人中住者世間常有
預流向預流果一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果憍尸
迦若此般若波羅蜜多在贍部洲人
中住者世間常有獨覺向獨覺果憍
尸迦若此般若波羅蜜多在贍部洲
人中住者世間常有菩薩摩訶薩修
菩薩行成熟有情嚴淨佛土憍尸迦
若此般若波羅蜜多在贍部洲人中
住者世間常有如来應正等覺證得
無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

大般若波羅蜜多經卷第一百四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三

尒時於此三千大千世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天同聲共白天帝釋言大仙應受如是般若波羅蜜多大仙應持如是般若波羅蜜多大仙應讀如是般若波羅蜜多大仙應誦如是般若波羅蜜多大仙應精勤脩學如是般若波羅蜜多大仙應如理思惟如是般若波羅蜜多大仙應供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多何以故大仙若能受持讀誦精勤脩學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多則令一切惡法損減善法增益大仙若有受持讀誦精勤脩學

如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是
般若波羅蜜多則令一切天衆增益
諸阿素洛朋黨損減大仙若有受持
讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬
尊重讚歎如是般若波羅蜜多則令
一切佛眼不滅法眼不滅僧眼不滅
大仙若有受持讀誦精勤修學如理
思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若
波羅蜜多則令佛寶種不斷法寶種
不斷僧寶種不斷大仙當知由三寶
種不斷絕故便有布施波羅蜜多淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出
現於世大仙當知由三寶種不斷絕
故便有內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空出現於世大仙當
知由三寶種不斷絕故便有真如法
界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界出現於世大仙當知由三寶種
不斷絕故便有苦聖諦集滅道聖諦

出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有四靜慮四無量四無色定出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有八解脱八勝處九次第定十遍處出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有空解脱門無相無願解脱門出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有五眼六神通出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有無忘失法恒住捨性出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有一切陁羅尼門一切三摩地門出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有一切智道相智一切相智出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有聲聞乘獨覺乘無上乘出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有

預流一来不還阿羅漢出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有預流向預流果一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有獨覺獨覺向獨覺果出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有菩薩摩訶薩三藐三佛陁出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世大仙當知由三寶種不斷絶故便有如来應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現於世是故大仙汝應受持讀誦精勤修學如理思惟供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多

尒時佛告天帝釋言憍尸迦汝應受此甚深般若波羅蜜多汝應持此甚深般若波羅蜜多汝應讀此甚深般若波羅蜜多汝應誦此甚深般若波羅蜜多汝應精勤修學此甚深般若波羅蜜多汝應如理思惟此甚深般若波羅蜜多汝應供養恭敬尊重讚

歎此甚深般若波羅蜜多何以故憍尸迦若阿素洛兇悖徒黨興是惡念我等當與三十三天交陣戰諍尒時汝等諸天眷屬應各誠心念誦如是甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎時阿素洛兇悖徒黨惡心即滅不復更生憍尸迦若諸天子或諸天女五衰相現其心驚惶恐墮惡趣尒時汝等諸天眷屬應住其前至心念誦如是般若波羅蜜多時諸天子或諸天女聞是般若波羅蜜多善根力故於此般若波羅蜜多生淨信故五衰相沒身意泰然設復命終還生本處受天富樂倍勝於前何以故憍尸迦聞信般若波羅蜜多功德威力甚廣大故憍尸迦若善男子善女人等或諸天子及諸天女由此般若波羅蜜多一經其耳善根力故決定當證阿耨多羅三藐三菩提何以故憍尸迦過去諸佛及諸弟子一切皆學如是般若波羅蜜多已證無上正等菩提入無餘依般涅槃界未來諸佛及諸弟子一切皆學如是般若波羅蜜

多當證無上正等菩提入無餘依般涅槃界現在十方無量諸佛及諸弟子一切皆學如是般若波羅蜜多現證無上正等菩提入無餘依般涅槃界何以故憍尸迦由此般若波羅蜜多普攝一切菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若如來法皆具攝故尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多是大神呪如是般若波羅蜜多是大明呪如是般若波羅蜜多是無上呪如是般若波羅蜜多是無等等呪如是般若波羅蜜多是一切呪王最上最妙能伏一切不為一切之所降伏何以故世尊如是般若波羅蜜多能除一切惡不善法能攝生長諸善法故尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦如是般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪是一切呪王最上最妙能伏一切不為一切之所降伏何以故過去諸佛皆依如是甚深般若波羅蜜多大呪王故已證無上正等菩提未來諸佛皆依如是甚深般

若波羅蜜多大呪王故當證無上正
等菩提現在十方無量諸佛皆依如
是甚深般若波羅蜜多大呪王故今
證無上正等菩提何以故憍尸迦依
因如是甚深般若波羅蜜多大呪王
故十善業道出現世間憍尸迦依因
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
惠施受齋持戒等法出現世間憍尸
迦依因如是甚深般若波羅蜜多大
呪王故四靜慮四無量四无色定五
神通等出現世間憍尸迦依因如是
甚深般若波羅蜜多大呪王故布施
波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多出現世間憍尸迦依因
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空无際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空出現世間憍尸迦依因
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空

界不思議界出現世間憍尸迦依曰
如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
若聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦出現
世間憍尸迦依曰如是甚深般若波
羅蜜多大呪王故八解脫八勝處九
次第定十遍處出現世間
憍尸迦依曰如是甚深般若波羅蜜
多大呪王故四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支出現
世間憍尸迦依曰如是甚深般若波
羅蜜多大呪王故空解脫門無相解
脫門無願解脫門出現世間憍尸迦
依曰如是甚深般若波羅蜜多大呪
王故五眼六神通出現世間憍尸迦
依曰如是甚深般若波羅蜜多大呪
王故佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法出
現世間憍尸迦依曰如是甚深般若
波羅蜜多大呪王故無忘失法恒住
捨性出現世間憍尸迦依曰如是甚
深般若波羅蜜多大呪王故一切陁
羅尼門一切三摩地門出現世間憍
尸迦依曰如是甚深般若波羅蜜多

大呪王故一切智道相智一切相智出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故預流一来不還阿羅漢出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故預流向預流果一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故獨覺及獨覺菩提出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行出現世間憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故如来應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提出現世間復次憍尸迦依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故有菩薩摩訶薩世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故十善業道世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故恵施受齋持戒等法世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故四静慮四無量四無色定五神通等世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故布施淨

戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故八解脫八勝處九次第定十遍處世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故空解脫門無相解脫門無願解脫門世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故五眼六神通世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世間顯現憍尸

迦依因菩薩摩訶薩故無忘失法恒住捨性世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故一切陀羅尼門一切三摩地門世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故一切智道相智一切相智世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故預流一來不還阿羅漢世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故獨覺及獨覺菩提世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等行世間顯現憍尸迦依因菩薩摩訶薩故如來應正等覺及阿耨多羅三藐三菩提世間顯現

憍尸迦譬如依因滿月輪故一切藥物星辰山海皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間十善業道藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間惠施受齋持戒等法藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故

切世間四靜慮四無量四無色定五神通等藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間八解脫八勝處九次第定十遍處藥草物類皆得增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支藥草物類皆得增明如是依因菩
薩摩訶薩滿月輪故一切世間空解
脫門無相解脫門無願解脫門藥草
物類皆得增明如是依因菩薩摩訶
薩滿月輪故一切世間五眼六神通
藥草物類皆得增明如是依因菩薩
摩訶薩滿月輪故一切世間佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法藥草物類皆得
增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間無忘失法恒住捨性藥
草物類皆得增明如是依因菩薩摩
訶薩滿月輪故一切世間一切陀羅
尼門一切三摩地門藥草物類皆得
增明如是依因菩薩摩訶薩滿月輪
故一切世間一切智道相智一切相智
藥草物類皆得增明如是依因菩薩
摩訶薩滿月輪故一切世間預流向
預流果一來向一來果不還向不還
果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺
菩提藥草物類皆得增明如是依因
菩薩摩訶薩滿月輪故一切世間菩
薩摩訶薩十地等行及阿耨多羅三

藐三菩提藥草物類皆得增明如是
依曰菩薩摩訶薩滿月輪故一切世
間聲聞獨覺有學無學星宿辰象皆
得增明如是依曰菩薩摩訶薩滿月
輪故一切世間菩薩摩訶薩及如來
應正等覺諸山大海皆得增明
憍尸迦若諸如来應正等覺未出世
時唯菩薩摩訶薩具方便善巧為諸
有情無倒宣說一切世間出世間法
何以故憍尸迦當知菩薩摩訶薩能
出生一切人乘天乘聲聞乘獨覺乘無
上乘故憍尸迦菩薩摩訶薩所有方
便善巧皆從如是甚深般若波羅蜜
多而得生長憍尸迦菩薩摩訶薩成
就方便善巧力故能行布施波羅蜜
多能行淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多憍尸迦菩薩摩訶薩成就方
便善巧力故能行內空能行外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空憍
尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力

故能行真如能行法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界憍尸迦菩
薩摩訶薩成就方便善巧力故能行
苦聖諦能行集滅道聖諦憍尸迦菩
薩摩訶薩成就方便善巧力故能行
四靜慮能行四無量四無色定憍尸
迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
能行八解脫能行八勝處九次第定
十遍處憍尸迦菩薩摩訶薩成就方
便善巧力故能行四念住能行四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便
善巧力故能行空解脫門能行無相
無願解脫門憍尸迦菩薩摩訶薩成
就方便善巧力故能得五眼能得六
神通憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便
善巧力故能得佛十力能得四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法憍尸迦菩薩摩訶薩成
就方便善巧力故能得無忘失法能
得恒住捨性憍尸迦菩薩摩訶薩成
就方便善巧力故能得一切陁羅尼

門能得一切三摩地門憍尸迦菩薩
摩訶薩成就方便善巧力故能得一
切智能得道相智一切相智憍尸迦
菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能
得三十二大士相能得八十種隨形
好憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善
巧力故不墮聲聞地不證獨覺地憍
尸迦菩薩摩訶薩成就方便善巧力
故能成熟有情能嚴淨佛土憍尸迦
菩薩摩訶薩成就方便善巧力故能
攝取壽量圓滿能攝取衆具圓滿淨
土圓滿種姓圓滿色力圓滿眷屬圓
滿憍尸迦菩薩摩訶薩成就方便善
巧力故能行菩薩十地等行能得無
上正等菩提憍尸迦如是菩薩摩訶
薩及所有方便善巧皆由般若波羅
蜜多而得成就

復次憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟書寫解說廣
令流布當得成就現在未來功德勝
利尒時天帝釋白佛言世尊若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多至

心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布云何當得成就現在功德勝利佛言憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布是善男子善女人等現在不為毒藥所中刀兵所害火所焚燒水所漂溺乃至不為四百四病之所殀殁除先定業現世應受憍尸迦是善男子善女人等若遭官事怨賊逼迫至心念誦如是般若波羅蜜多若到其所終不為彼譴罰加害何以故如是般若波羅蜜多威德勢力法令爾故憍尸迦是善男子善女人等若有往至國王王子大臣等處至心念誦如是般若波羅蜜多必為王等歡喜問訊恭敬讚歎何以故是善男子善女人等常於有情不離慈悲喜捨心故憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布當得成就諸如是等現世種種功德勝利時天帝釋

復白佛言世尊若善男子善女人等
於此般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟書寫解說
廣令流布云何當得成就未來功德
勝利佛言憍尸迦若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟書寫解
說廣令流布是善男子善女人等隨
所生處常不遠離十善業道是善男
子善女人等隨所生處常不遠離惠
施愛齋持戒等法是善男子善女人
等隨所生處常不遠離四靜慮四無
量四無色定五神通等是善男子善
女人等隨所生處常不遠離布施波
羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜
多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多是善男子善女人等隨
所生處常不遠離內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空是善男
子善女人等隨所生處常不遠離真

如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界是善男子善女人等隨所
生處常不遠離苦聖諦集聖諦滅聖
諦道聖諦是善男子善女人等隨所
生處常不遠離八解脫八勝處九次
第定十遍處是善男子善女人等隨
所生處常不遠離四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
是善男子善女人等隨所生處常不
遠離空解脫門無相解脫門無願解
脫門是善男子善女人等當得成就
五眼六神通是善男子善女人等當
得成就佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
是善男子善女人等當得成就無忘
失法恒住捨性是善男子善女人等
當得成就一切陀羅尼門一切三摩
地門是善男子善女人等當得成就
一切智道相智一切相智是善男子
善女人等永不墜墮一切地獄傍生
鬼界除乘願力往生彼趣成熟有情
是善男子善女人等隨所生處常具

諸根支體無缺是善男子善女人等永不生於貧窮下賤工師雜類補羯娑家是善男子善女人等永不生於屠膾漁獵盜賊獄吏旃荼羅家是善男子善女人等常生豪貴或刹帝利或婆羅門或諸長者居士等家終不生彼戍達羅家是善男子善女人等隨所生處三十二相八十隨好莊嚴其身一切有情見者歡喜是善男子善女人等多生有佛嚴淨土中蓮花化生不造惡業是善男子善女人等常不遠離速疾神通隨心所願遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讃歎諸佛世尊聽聞正法成熟有情嚴淨佛土漸證無上正等菩提憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟書寫解說廣令流布當得成就諸如是等未來種種功德勝利以是故憍尸迦若善男子善女人等欲得如是現在未來功德勝利乃至無上正等菩提常不離者應以一切智智相應心用無所得為方

便於此般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟書寫解
説廣令流布復以種種上妙花鬘塗
散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍
奇伎樂燈明而爲供養
尒時衆多外道梵志爲求佛過来詣
佛所時天帝釋見已念言今此衆多
外道梵志来趣法會伺求佛短將非
般若留難事耶我當念誦從佛所受
甚深般若波羅蜜多令彼邪徒復道
而去念已便誦甚深般若波羅蜜多
於是諸来外道梵志遥現敬相右繞
世尊退還本所時舍利子見已念言
彼有何縁故来還去佛知其意告舍
利子彼外道等爲求我便相率而来
由天帝釋念誦般若波羅蜜多大呪
王力令彼還去舍利子我都不見彼
外道等有一善法悉懐惡心爲求我
便来趣我所舍利子我都不見一切
世間若天若魔若梵若沙門若婆羅
門若異道等諸有情類敢懐惡意来
求般若波羅蜜多而能得便何以故
舍利子於此三千大千世界一切四

大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天一切梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天一切聲聞一切獨覺一切菩薩摩訶薩及一切具大威力龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆共守護如是般若波羅蜜多不令衆惡而作留難何以故舍利子是諸天等皆從般若波羅蜜多而出生故又舍利子十方各如殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺一切聲聞一切獨覺一切菩薩摩訶薩及一切天龍神藥叉健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆共守護如是般若波羅蜜多不令衆惡而作留難何以故舍利子彼諸佛等皆從般若波羅蜜多而出生故尒時惡魔作是念今如來應正等覺四衆圍繞及欲色界諸天人等皆同集會宣說般

若波羅蜜多是中必有菩薩摩訶薩受記當得阿耨多羅三藐三菩提我應往到破壞其眼作是念已化作四兵奮威勇銳來詣佛所時天帝釋見已念言將非惡魔化為此事來欲惱佛并與般若波羅蜜多而作留難何以故如是四兵嚴飾殊麗摩揭陁國影堅大王四種勝兵所不能及憍薩羅國勝軍大王四種勝兵亦不能及劫比羅國釋迦王種四種勝兵亦不能及吠舍釐國栗呫毗種四種勝兵亦不能及吉祥茅國力士王種四種勝兵亦不能及由斯觀察如是四兵定是惡魔之所化作惡魔長夜常伺佛短壞諸有情所修勝業我當念誦從佛所受甚深般若波羅蜜多令彼惡魔復道而去時天帝釋念已便誦甚深般若波羅蜜多於是惡魔退還本所甚深般若波羅蜜多大神呪王力所遣故

大般若波羅蜜多經卷第一百五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若第百五　二十三張　盈　大吉

大般若波羅蜜多經卷第一百六　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四

尒時會中所有四大王衆天乃至色究竟天同時化作種種天花衣服纓絡及香鬘等踊身虛空而散佛上合掌恭敬俱白佛言願此般若波羅蜜多在贍部洲人中久住何以故乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布當知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住不滅於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行亦可了知世尊隨諸方邑有善男子善女人等以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝利尒時佛告天帝釋等諸天衆言如是如是如汝所說乃至般若波羅蜜多在贍部洲人中流布當知此處佛寶法寶苾芻僧寶久住不滅於此三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛國亦復如是

由此菩薩摩訶薩衆及殊勝行亦可了知隨諸方邑有善男子善女人等以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜多恭敬供養當知是處有妙光明除滅闇冥生諸勝利時諸天衆復化種種上妙天花衣服纓絡及香鬘等而散佛上重白佛言若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布是善男子善女人等魔及眷屬不得其便我等諸天亦常隨逐是善男子善女人等勤加擁護令無損惱何以故是善男子善女人等我等諸天敬事如佛或如近佛尊重法故

尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布是善男子善女人等非少善根能辦是事定於先世無量佛所多集善根多發正願多供養佛多善知識之所攝受乃能於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持

讀誦精勤修學如理思惟廣為有情
宣說流布世尊欲得諸佛一切智智
當求般若波羅蜜多欲得般若波羅
蜜多當求諸佛一切智智何以故諸
佛所得一切智智皆從般若波羅蜜
多而得生故如是般若波羅蜜多皆
從諸佛一切智智而得生故所以者
何諸佛所得一切智智不異般若波
羅蜜多如是般若波羅蜜多不異諸
佛一切智智諸佛所得一切智智與
此般若波羅蜜多當知無二亦無二
分尒時佛告天帝釋言如是如是如
汝所說憍尸迦欲得諸佛一切智智
當求般若波羅蜜多欲得般若波羅
蜜多當求諸佛一切智智何以故諸
佛所得一切智智皆從般若波羅蜜
多而得生故如是般若波羅蜜多皆
從諸佛一切智智而得生故所以者
何諸佛所得一切智智不異般若波
羅蜜多如是般若波羅蜜多不異諸
佛一切智智諸佛所得一切智智與
此般若波羅蜜多當知無二亦無二
分是故般若波羅蜜多功德威神甚

為希有

尒時具壽慶喜白佛言世尊何緣不廣稱讚布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚四靜慮四無量四無色定但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚八解脫八勝處九次第定十遍處但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但廣稱讚

般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚
空解脫門無相解脫門無願解脫門
但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣
不廣稱讚五眼六神通但廣稱讚般
若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚
無忘失法恒住捨性但廣稱讚般若
波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚一切
智道相智一切相智但廣稱讚般若
波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚一切
陁羅尼門一切三摩地門但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚
菩薩摩訶薩行但廣稱讚般若波羅
蜜多世尊何緣不廣稱讚阿耨多羅
三藐三菩提但廣稱讚般若波羅
蜜多
佛言慶喜汝今當知由此般若波羅
蜜多與彼布施波羅蜜多淨戒波羅
蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多
靜慮波羅蜜多為尊為導故我但廣
稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由此

般若波羅蜜多與彼內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空為尊
為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多
慶喜當知由此般若波羅蜜多與彼
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界為尊為導故我但廣稱
讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般
若波羅蜜多與彼苦聖諦集聖諦滅
聖諦道聖諦為尊為導故我但廣稱
讚般若波羅蜜多慶喜當知由此般
若波羅蜜多與彼四靜慮四無量四
無色定為尊為導故我但廣稱讚般
若波羅蜜多慶喜當知由此般若波
羅蜜多與彼八解脫八勝處九次第
定十遍處為尊為導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多慶喜當知由此般若
波羅蜜多與彼四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支為
尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜

多慶喜當知由此般若波羅蜜多與
彼空解脫門無相解脫門無願解脫
門為尊為導故我但廣稱讚般若波
羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜
多與彼五眼六神通為尊為導故我
但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知
由此般若波羅蜜多與彼佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法為尊為導故我但
廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知由
此般若波羅蜜多與彼無忘失法恒
住捨性為尊為導故我但廣稱讚般
若波羅蜜多慶喜當知由此般若波
羅蜜多與彼一切智道相智一切相
智為尊為導故我但廣稱讚般若波
羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜
多與彼一切陀羅尼門一切三摩地
門為尊為導故我但廣稱讚般若波
羅蜜多慶喜當知由此般若波羅蜜
多與彼菩薩摩訶薩行為尊為導故
我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當
知由此般若波羅蜜多與彼無上正
等菩提為尊為導故我但廣稱讚般

無量四無色定故此般若波羅蜜多於彼四靜慮四無量四無色定為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修八解脫可名真修八解脫不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修八解脫乃可名為真修八解脫佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處可名真修八勝處九次第定十遍處不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處乃可名為真修八勝處九次第定十遍處故此般若波羅蜜多於彼八解脫八勝處九次第定十遍處為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修四念住可名真修四念住不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修四念住乃可名為真修四念住佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修四正斷四神足

義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空可名真住外空乃至無性自性空不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而住外空乃至無性自性空乃可名為真住外空乃至無性自性空故此般若波羅蜜多於彼内空乃至無性自性空為尊為導故我但廣稱讃般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而住真如可名真住真如不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而住真如乃可名為真住真如佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界可名真住法界乃至不思議界不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而住法界乃至不思議界乃可名為真住法界乃至不思議界故此般若波羅蜜多於彼真如乃至

不思議界為尊為導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何
若不迴向一切智智而住苦聖諦可
名真住苦聖諦不慶喜荅言不也世
尊佛言慶喜要由迴向一切智智而
住苦聖諦乃可名為真住苦聖諦佛
言慶喜於意云何若不迴向一切智
智而住集滅道聖諦可名真住集滅
道聖諦不慶喜荅言不也世尊佛言
慶喜要由迴向一切智智而住集滅
道聖諦乃可名為真住集滅道聖諦
故此般若波羅蜜多於彼苦集滅道
聖諦為尊為導故我但廣稱讚般若
波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不
迴向一切智智而修四靜慮可名真
修四靜慮不慶喜荅言不也世尊佛
言慶喜要由迴向一切智智而修四
靜慮乃可名為真修四靜慮佛言慶
喜於意云何若不迴向一切智智而
修四無量四無色定可名真修四無
量四無色定不慶喜荅言不也世尊
佛言慶喜要由迴向一切智智而修
四無量四無色定乃可名為真修四

無量四無色定故此般若波羅蜜多於彼四靜慮四無量四無色定為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修八解脫可名真修八解脫不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修八解脫乃可名為真修八解脫佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處可名真修八勝處九次第定十遍處不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處乃可名為真修八勝處九次第定十遍處故此般若波羅蜜多於彼八解脫八勝處九次第定十遍處為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修四念住可名真修四念住不慶喜答言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修四念住乃可名為真修四念住佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修四正斷四神足

五根五力七等覺支八聖道支可名真修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支乃可名為真修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故此般若波羅蜜多於彼四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修空解脫門可名真修空解脫門不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修空解脫門乃可名為真修空解脫門佛言慶喜於意云何若不迴向一切智智而修無相無願解脫門可名真修無相無願解脫門不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向一切智智而修無相無願解脫門乃可名為真修無相無願解脫門故此般若波羅蜜多於彼空解脫門無相無願解脫門為尊為導故我

但廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜
於意云何若不迴向一切智智而修
五眼可名真修五眼不慶喜荅言不
也世尊佛言慶喜要由迴向一切智
智而修五眼乃可名為真修五眼佛
言慶喜於意云何若不迴向一切智
智而修六神通可名真修六神通不
慶喜荅言不也世尊佛言慶喜要由
迴向一切智智而修六神通乃可名
為真修六神通故此般若波羅蜜多
於彼五眼六神通為尊為導故我但
廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於
意云何若不迴向一切智智而修佛
十力可名真修佛十力不慶喜荅言
不也世尊佛言慶喜要由迴向一切
智智而修佛十力乃可名為真修佛
十力佛言慶喜於意云何若不迴向
一切智智而修四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
可名真修四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法不慶
喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而修四無所畏四無礙

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法乃可名為真修四無所畏四无㝵
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法故此般若波羅蜜多於彼佛十力
四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法為尊為導故我
恒廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜
於意云何若不迴向一切智智而修
無忘失法可名真修无忘失法不慶
喜荅言不也世尊佛言慶喜要由迴
向一切智智而修無忘失法乃可名
為真修无忘失法佛言慶喜於意云
何若不迴向一切智智而修恒住捨
性可名真修恒住捨性不慶喜荅言
不也世尊佛言慶喜要由迴向一切
智智而修恒住捨性乃可名為真修
恒住捨性故此般若波羅蜜多於彼
無忘失法恒住捨性為尊為導故我
恒廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜
於意云何若不迴向一切智智而修
一切智可名真修一切智不慶喜荅
言不也世尊佛言慶喜要由迴向一
切智智而修一切智乃可名為真修

一切智佛言慶喜於意云何若不迴
向一切智智而修道相智一切相智
可名真修道相智一切相智不慶喜
荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而修道相智一切相智乃
可名為真修道相智一切相智故此
般若波羅蜜多於彼一切智道相智
一切相智為尊為導故我但廣稱讚
般若波羅蜜多佛言慶喜於意云何
若不迴向一切智智而修一切陁羅尼
門可名真修一切陁羅尼門不慶喜
荅言不也世尊佛言慶喜要由迴向
一切智智而修一切陁羅尼門乃可
名為真修一切陁羅尼門佛言慶喜
於意云何若不迴向一切智智而修一
切三摩地門可名真修一切三摩地
門不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜
要由迴向一切智智而修一切三摩地
門乃可名為真修一切三摩地門故
此般若波羅蜜多於彼一切陁羅尼
門一切三摩地門為尊為導故我但
廣稱讚般若波羅蜜多佛言慶喜於
意云何若不迴向一切智智而修善

薩摩訶薩
行不慶喜荅言不也世尊佛言慶喜
要由迴向一切智智而修菩薩摩訶
薩行乃可名為真修菩薩摩訶薩行
故此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶
薩行為尊為導故我但廣稱讚般若
波羅蜜多佛言慶喜於意云何若不
迴向一切智智而修無上正等菩提
可名真修無上正等菩提不慶喜荅
言不也世尊佛言慶喜要由迴向一
切智智而修無上正等菩提乃可名
為真修無上正等菩提故此般若波
羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為
導故我但廣稱讚般若波羅蜜多
具壽慶喜復白佛言世尊云何迴向一
切智智而修布施波羅蜜多佛言慶
喜以無二為方便无生為方便無所
得為方便修習布施波羅蜜多是名
迴向一切智智而修布施波羅蜜多
世尊云何迴向一切智智而修淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜
以無二為方便无生為方便無所得
為方便修習淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多是名迴向一切智智而
修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多世尊云何迴向一切智智而住內
空慶喜以无二為方便無生為方便
无所得為方便安住內空是名迴向
一切智智而住內空世尊云何迴向
一切智智而住外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空无
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空
自性空無性自性空慶喜以无二為
方便無生為方便无所得為方便安
住外空乃至無性自性空是名迴向
一切智智而住外空乃至无性自性
空世尊云何迴向一切智智而住真
如慶喜以無二為方便无生為方便
无所得為方便安住真如是名迴向
一切智智而住真如世尊云何迴向
一切智智而住法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜以無二
為方便无生為方便無所得為方便
安住法界乃至不思議界是名迴向

一切智智而住法界乃至不思議界
世尊云何迴向一切智智而住苦聖
諦慶喜以无二為方便無生為方便
无所得為方便安住苦聖諦是名迴
向一切智智而住苦聖諦世尊云何
迴向一切智智而住集滅道聖諦慶
喜以無二為方便无生為方便無所
得為方便安住集滅道聖諦是名迴
向一切智智而住集滅道聖諦世尊
云何迴向一切智智而修四靜慮慶
喜以无二為方便無生為方便无所
得為方便修習四靜慮是名迴向一
切智智而修四靜慮世尊云何迴向
一切智智而修四無量四無色定慶
喜以无二為方便無生為方便无所
得為方便修習四無量四無色定是
名迴向一切智智而修四無量四无
色定世尊云何迴向一切智智而修
八解脫慶喜以無二為方便無生為
方便無所得為方便修習八解脫是
名迴向一切智智而修八解脫世尊
云何迴向一切智智而修八勝處九
次第定十遍處慶喜以无二為方便

無生為方便无所得為方便修習八勝處九次第定十遍處是名迴向一切智智而修八勝處九次第定十遍處世尊云何迴向一切智智而修四念住慶喜以無二為方便无生為方便無所得為方便修習四念住是名迴向一切智智而修四念住世尊云何迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜以无二為方便無生為方便无所得為方便修習四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是名迴向一切智智而修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何迴向一切智智而修空解脫門慶喜以無二為方便无生為方便無所得為方便修習空解脫門是名迴向一切智智而修空解脫門世尊云何迴向一切智智而修无相無願解脫門慶喜以無二為方便无生為方便無所得為方便修習无相無願解脫門是名迴向一切智智而修无相無願解脫門世尊云何迴向一切智智而修

五眼慶喜以無二為方便無生為方便無所得為方便修習五眼是名迴向一切智智而修五眼世尊云何迴向一切智智而修六神通慶喜以无二為方便無生為方便無所得為方便修習六神通是名迴向一切智智而修六神通世尊云何迴向一切智智而修佛十力慶喜以無二為方便无生為方便無所得為方便修習佛十力是名迴向一切智智而修佛十力世尊云何迴向一切智智而修四無所畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜以無二為方便无生為方便無所得為方便修習四无所畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是名迴向一切智智而修四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何迴向一切智智而修無忘失法慶喜以無二為方便無生為方便无所得為方便修習無忘失法是名迴向一切智智而修无忘失法世尊云何迴向一切智智而修恒住捨性慶

喜以無二為方便無生為方便无所得為方便修習恒住捨性是名迴向一切智智而修恒住捨性世尊云何迴向一切智智而修一切智慶喜以無二為方便無生為方便无所得為方便修習一切智是名迴向一切智智而修一切智世尊云何迴向一切智智而修道相智一切相智慶喜以無二為方便無生為方便无所得為方便修習道相智一切相智是名迴向一切智智而修道相智一切相智世尊云何迴向一切智智而修一切陁羅尼門慶喜以無二為方便無生為方便无所得為方便修習一切陁羅尼門是名迴向一切智智而修一切陁羅尼門世尊云何迴向一切智智而修一切三摩地門慶喜以无二為方便无生為方便无所得為方便修習一切三摩地門是名迴向一切智智而修一切三摩地門世尊云何迴向一切智智而修菩薩摩訶薩行慶喜以无二為方便無生為方便無所得為方便修習菩薩摩訶薩行是

名迴向一切智智而修菩薩摩訶薩
行世尊云何迴向一切智智而修無
上正等菩提慶喜以無二為方便无
生為方便无所得為方便修習无上
正等菩提是名迴向一切智智而修
無上正等菩提

具壽慶喜復白佛言世尊以何無二
為方便迴向一切智智修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以
何无生為方便无所得為方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多世尊以何无二
為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空以何無生為方便无所得為方便
迴向一切智智安住內空乃至無性
自性空世尊以何無二為方便迴向
一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界以何无

生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊以何无二為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊以何無二為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊以何无二為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以何无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊以何无二為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊以何無二為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以何無生為方便無所得為方便

迴向一切智智修習空解脫門元相解脫門無願解脫門世尊以何無二為方便迴向一切智智修習五眼六神通以何元生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通

大般若波羅蜜多經卷第一百六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百七 盈

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之五

世尊以何無二為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊以何無二為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊以何無二為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊以何無二為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊以何

無二為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊以何無二為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以何無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

佛言慶喜汝今當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶

喜當知以色無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界以受想行識無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如乃至不思議
界慶喜當知以色無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦以受想行識
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦慶喜當知以色無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定
以受想行識無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定慶喜當
知以色無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習八
解脫八勝處九次第定十遍處以受
想行識無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習八

解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

共法以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修

習菩薩摩訶薩行以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方

便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空乃至無性自性空慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空乃至無性自性空慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無

所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以耳鼻舌身意處無二

為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定慶喜當知以色處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定以聲香味觸法處無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四靜慮四無量四無
色定慶喜當知以眼處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處以耳鼻舌身意處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處慶喜當知以色處無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習八解脫八勝
處九次第定十遍處以聲香味觸法
處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜當知
以眼處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四

念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以聲香味觸法處無二為方

便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無閡解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛

十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法以聲香味
觸法處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜當知
以眼處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習無
忘失法恒住捨性以耳鼻舌身意處
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習無忘失法
恒住捨性慶喜當知以色處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習無忘失法恒住捨
性以聲香味觸法處無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無忘失法恒住捨性慶喜
當知以眼處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智以耳鼻
舌身意處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜當知

以色處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智以聲香味觸
法處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智慶喜當知以眼
處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切陁
羅尼門一切三摩地門以耳鼻舌身
意處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知
以色處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切陁羅尼門一切三摩地門以聲香
味觸法處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜
當知以眼處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習菩薩摩訶薩行以耳鼻舌身意處
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶

薩行慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知

以身界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多慶喜當知以意界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以眼
界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智安住
內空乃至無性自性空慶喜當知以
耳界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空以聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住內空乃至無性自性空慶喜當知
以鼻界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空以香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空慶喜當
知以舌界無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智安住
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空以味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空乃至無性自性空慶喜
當知以身界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空以觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至無性自性空慶
喜當知以意界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空

散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無一為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以鼻界無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如乃至不
思議界慶喜當知以舌界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界以味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界慶喜當知以身界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界以觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如乃

至不思議界慶喜當知以意界無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界以
法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如
乃至不思議界慶喜當知以眼界無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦以色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以耳界無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以鼻界無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖

諦以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣
所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以舌界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以身界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦以觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以意界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦以法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜當知以眼界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方

便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以鼻界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以舌界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便

無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

大般若波羅蜜多經卷第一百七

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百八　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之六

慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以舌界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以身界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處以觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以意界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處以法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處

慶喜當知以眼界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支以色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜當知以耳界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支以聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜當知以鼻界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四

念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜當知以舌界無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支慶喜當知以身
界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支以觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜當知
以意界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支以法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門

慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門

慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜當知以舌界
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習空解脫門無
相解脫門無願解脫門慶喜當知以
身界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門以觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習空解脫
門無相解脫門無願解脫門慶喜當
知以意界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
空解脫門無相解脫門無願解脫門
以法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門慶

喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習

五眼六神通慶喜當知以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶
喜當知以身界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法以
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜當知以
意界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法以法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜當知以眼界無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習無忘失法恒住
捨性以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法

恒住捨性以觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習無忘失法恒住捨性慶喜當
知以意界無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性以法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以眼界無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切
智智修習一切智道相智一切相智
以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所
生諸受無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜當知以
耳界無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智以聲界耳識界
及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習一切智道相智一

切相智慶喜當知以鼻界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切智道相智一切
相智以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智慶喜當
知以舌界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切智道相
智一切相智慶喜當知以身界無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切智道相智
一切相智以觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切智道相智一切相智慶
喜當知以意界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切智道相智一切相智以法

界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切智
道相智一切相智慶喜當知以眼界
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習一切陁羅
尼門一切三摩地門以色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切陁羅尼門一
切三摩地門慶喜當知以耳界無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切陁羅尼門
一切三摩地門以聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切陁羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以鼻界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切陁羅尼門一切
三摩地門以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智

智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所

得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以

身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以意界無一為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智

智修習無上正等菩提慶喜當知以
鼻界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無上
正等菩提以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提慶喜當知以
舌界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無上
正等菩提以味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提慶喜當知以
身界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無上
正等菩提以觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提慶喜當知以
意界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無上
正等菩提以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提
慶喜當知以地界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以水火風空識界無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知
以地界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空以水火風空識界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空乃至無性自性
空慶喜當知以地界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界以水火風空

識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力

七等覺支八聖道支以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

淳植

大般若波羅蜜多經卷第百九　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之七

慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以無明無二為方便無生為

方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次

第定十遍處以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜當知以無明無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法以行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜當知以無明無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習無忘失法恒住捨性以
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習無忘失法恒住捨性慶喜當知以
無明無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智以行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習一切智道
相智一切相智慶喜當知以無明無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切陀羅尼
門一切三摩地門以行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以無明
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以無明無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習無
上正等菩提以行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習無上正等菩提
慶喜當知以內空無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多慶喜當知以內空無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空以
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空慶喜當知以內空

無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以外空內空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以外空內外空空

空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四靜慮四無量四無
色定慶喜當知以內空無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習八解脫八勝處九次第
定十遍處以外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處慶喜當知以內空無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支以外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不

可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六

神通慶喜當知以內空無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法以外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當
知以內空無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性以外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習無忘失法恒住捨
性慶喜當知以內空無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習一切智道相智一切相智以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以內空無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以內空無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空

一切法空不可得空無性空自性空
无性自性空無二爲方便无生爲方
便无所得爲方便迴向一切智智修
習菩薩摩訶薩行慶喜當知以内空
无二爲方便無生爲方便无所得爲
方便迴向一切智智修習无上正等
菩提以外空内外空空空大空勝義
空有爲空无爲空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空无二爲方便无生爲方
便无所得爲方便迴向一切智智修
習无上正等菩提

慶喜當知以真如无二爲方便無生
爲方便无所得爲方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以法界法性不虚妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虚空界不思議界无二爲方便
无生爲方便无所得爲方便迴向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜當知以真如
無二爲方便无生爲方便无所得爲

方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空无變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空
以法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
內空乃至无性自性空慶喜當知以
真如无二為方便无生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界无二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智
智安住真如乃至不思議界慶喜當
知以真如无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住苦
集滅道聖諦以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住

實際虛空界不思議界无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以真如无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四无量四无色定以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四无量四无色定慶喜當知以真如无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以真如无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以法界法性不虛妄性不變異

性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支
慶喜當知以真如无二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智
智修習空解脫門無相解脫門无願
解脫門以法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界無二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智智
修習空解脫門无相解脫門无願解
脫門慶喜當知以真如無二為方便
无生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習五眼六神通以法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
無二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通慶喜當知以真如无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切
智智修習佛十力四無所畏四无礙

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法以法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四无所畏四无㝵解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜
當知以真如无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智修
習无忘失法恒住捨性以法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界无
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習无忘失法恒
住捨性慶喜當知以真如无二為方
便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智修習一切智道相智一切
相智以法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智
修習一切智道相智一切相智慶喜
當知以真如無二為方便无生為方

便无所得為方便迴向一切智智修
習一切陁羅尼門一切三摩地門以
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智修習一切
陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知
以真如无二為方便无生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習菩
薩摩訶薩行以法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一
切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以真如无二為方便無生為方便
无所得為方便迴向一切智智修習
无上正等菩提以法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界无二為方
便无生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習无上正等菩提
慶喜當知以苦聖諦無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多以集滅道聖諦無二
為方便无生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以
苦聖諦无二為方便無生為方便无
所得為方便迴向一切智智安住內空
外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空無際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空无性自
性空以集滅道聖諦無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至无性自性空慶
喜當知以苦聖諦無二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界以集滅道聖諦
無二為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界慶喜當知以苦聖諦無二
為方便无生為方便无所得為方便

迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
以集滅道聖諦无二為方便無生為
方便无所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以苦
聖諦无二為方便无生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習四靜
慮四無量四无色定以集滅道聖諦
无二為方便無生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習四靜慮四
無量四無色定慶喜當知以苦聖諦
无二為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍處以集滅道聖
諦无二為方便無生為方便无所得
為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜當知
以苦聖諦無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支以集滅道聖諦无
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖

道支慶喜當知以苦聖諦无二為方
便无生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習空解脫門无相解脫
門無願解脫門以集滅道聖諦无二
為方便無生為方便无所得為方便
迴向一切智智修習空解脫門无相
解脫門無願解脫門慶喜當知以苦
聖諦無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通以集滅道聖諦无二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習五眼六神通慶喜當知
以苦聖諦无二為方便無生為方便
无所得為方便迴向一切智智修習
佛十力四无所畏四無㝵解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法以集滅
道聖諦無二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智修習佛
十力四無所畏四无㝵解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜當知
以苦聖諦无二為方便无生為方便
无所得為方便迴向一切智智修習
无忘失法恒住捨性以集滅道聖諦

無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以苦聖諦无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以集滅道聖諦无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以苦聖諦无二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以集滅道聖諦无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以苦聖諦无二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以集滅道聖諦无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以集滅道聖諦无二為方

便无生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習无上正等菩提
方便无生為方便無所得為方便迴
慶喜當知以布施波羅蜜多无二為
向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多无二為方
便無生為方便无所得為方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以布
施波羅蜜多无二為方便無生為方
便无所得為方便迴向一切智智安
住内空外空内外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空无際空散
空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空以淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多无二為方便无生為
方便无所得為方便迴向一切智智
安住内空乃至无性自性空慶喜當
知以布施波羅蜜多無二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虚妄性

不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二為方
便无生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如乃至不思議界
慶喜當知以布施波羅蜜多无二為
方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦以
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
无二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦慶喜當知以布施波羅蜜多无
二為方便无生為方便无所得為方
便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四无色定以淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多无二為方便無生為
方便无所得為方便迴向一切智智
修習四靜慮四無量四无色定

大般若波羅蜜多經卷第一百九

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百十　盈

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之八

慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方

便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習無忘失法恒住捨性
慶喜當知以布施波羅蜜多無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切智道相智一切
相智以淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜當知以
布施波羅蜜多無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切陁羅尼門一切三摩地門
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切陁
羅尼門一切三摩地門慶喜當知以
布施波羅蜜多無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行以淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當
知以布施波羅蜜多無二為方便無

生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無上正等菩提以淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習無上正等菩提
憂苦當知以四靜慮無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多以四無量四無色定
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多憂喜
當知以四靜慮無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空以四無量四無色定
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空憂喜當知以四靜慮無
二為方便無生為方便無所得為方

便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
以四無量四無色定無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如乃至不思議界慶喜
當知以四靜慮無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦以四無量四無
色定無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住苦集
滅道聖諦慶喜當知以四靜慮無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定以四無量四無色定無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定慶喜當知以四靜慮無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處以四無量四無色
定無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習八解脫

八勝處九次第定十遍處慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門

慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所

是四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門

一切三摩地門慶喜當知以四靜慮无
二為方便無生為方便无所得為方
便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩
行以四無量四无色定無二為方便
無生為方便无所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以四靜慮無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
无上正等菩提以四無量四无色定
無二為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習无上正等
菩提慶喜當知以八解脫無二為方
便无生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以八勝處九次第
定十遍處無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜當知以八解脫无二為方便
無生為方便无所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空
無際空散空无變異空本性空自相

空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空以八勝處九
次第定十遍處無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空慶喜當
知以八解脫無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界以八勝處九次第定
十遍處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真
如乃至不思議界慶喜當知以八解
脫無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅
道聖諦以八勝處九次第定十遍處
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住苦集滅道
聖諦慶喜當知以八解脫無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四靜慮四無量四無
色定以八勝處九次第定十遍處無
二為方便無生為方便無所得為方

便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當

知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性

慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智

以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以
四念住無二為方便无生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空无際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空无性
自性空以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至无性自性空慶
喜當知以四念住無二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界以四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無
二為方便無生為方便无所得為方

便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以四念住無二為方便無生為方便無所得為

方便迴向一切智智脩習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜當
知以四念住无二為方便无生為方
便无所得為方便迴向一切智智脩
習空解脫門无相解脫門无願解脫
門以四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支无二為方便無生為
方便无所得為方便迴向一切智智
脩習空解脫門無相解脫門无願解
脫門慶喜當知以四念住无二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習五眼六神通以四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支无二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜當知以四念住无二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習佛十力四無所畏

四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以四正断四神足五根五力七等覺支八聖道支无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四无所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以四念住無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以四正断四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒住捨性慶喜當知以四念住无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以四正断四神足五根五力七等覺支八聖道支无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以四念住无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以四正断四神

足五根五力七等覺支八聖道支無
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切陁羅尼
門一切三摩地門慶喜當知以四念
住无二為方便无生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習菩薩摩
訶薩行以四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以四念住无二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
无上正等菩提以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無二為
方便无生為方便无所得為方便迴
向一切智智修習无上正等菩提
慶喜當知以空解脫門无二為方便
无生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多以无相無願解脫
門无二為方便无生為方便无所得
為方便迴向一切智智修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶

喜當知以空解脫門无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空空空大
空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空无性自性空以無相無願解
脫門无二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智安住內空
乃至无性自性空慶喜當知以空解
脫門無二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界以无相无願解脫門无二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住真如乃至不思議
界慶喜當知以空解脫門無二為方
便无生為方便无所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦以無
相无願解脫門無二為方便无生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜當知以空

解脫門无二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四静慮四无量四無色定以无相無願解脫門无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四静慮四無量四無色定慶喜當知以空解脫門无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以無相無願解脫門无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以空解脫門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以无相无願解脫門无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以空解脫門无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門无願解

脫門以无相無願解脫門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門无相解脫門无願解脫門慶喜當知以空解脫門无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以無相無願解脫門無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以无相無願解脫門无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒住捨性以无相無願解脫門无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒住捨性慶喜當

知以空解脫門无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以空解脫門无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以無相無願解脫門无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以空解脫門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以无相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以空解脫門無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以无相无願解脫門无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習无

上正等菩提
慶喜當知以五眼無二為方便无生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多以六神通无二為方便
无生為方便无所得為方便迴向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜當知以五眼
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有為空无
為空畢竟空无際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空无性自性空
以六神通無二為方便無生為方便
无所得為方便迴向一切智智安住
內空乃至無性自性空慶喜當知以
五眼無二為方便无生為方便无所
得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界以六神通無二為方便无生
為方便无所得為方便迴向一切智

智安住真如乃至不思議界慶喜當
知以五眼無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦以六神通無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
當知以五眼無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定以六神
通無二為方便無生為方便无所得
為方便迴向一切智智修習四靜慮
四无量四無色定慶喜當知以五眼
無二為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍處以六神通無
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜當知以五
眼無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支以六神通无二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以五眼无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以六神通无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以五眼无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以六神通無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習佛十力四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以五眼無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无

忘失法恒住捨性以六神通無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以五眼無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以六神通無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以五眼無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以六神通无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以五眼无二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以六神通無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以五眼無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以六神通无二為方便

无生爲方便无所得爲方便迴向一
切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一　昃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之九

慶喜當知以佛十力無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以佛十力無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至无性自性空慶喜當知以佛十

力無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以佛十力無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以佛十力無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四无色定以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四无色定慶喜當知以佛十力無二為方便无生為方便無

所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以佛十力無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以佛十力無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門无願解脫門以四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以佛十力

無一為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通以四無所畏四无礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無二為方
便无生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習五眼六神通慶喜當
知以佛十力無二為方便无生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四无所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法以四
無所畏四无礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智
智修習佛十力四無所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜當知以佛十力無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習无忘失法恒住捨性以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二為方便无生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習无忘失法恒住捨性慶喜當
知以佛十力無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智以四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切智道相智一切相智慶喜
當知以佛十力無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切陁羅尼門一切三摩地門
以四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切陁羅尼門一切三
摩地門慶喜當知以佛十力無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習菩薩摩訶薩行以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以佛十力無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
無上正等菩提以四無所畏四無礙

解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生

性法定法住實際虛空界不思議界以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以無忘失法無二為方更無生為方便無所得為方便迴向

一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以恒住捨性無二為

方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以道相智一切相智無一為方便無生為方便無所得為

方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空慶喜當知以一切智無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
以道相智一切相智無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如乃至不思議界慶喜
當知以一切智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦以道相智一切
相智無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住苦集
滅道聖諦慶喜當知以一切智無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定以道相智一切相智無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四無量
四無色定慶喜當知以一切智無二
為方便無生為方便無所得為方便

迴向一切智智修習八解脫八勝處

九次第定十遍處以道相智一切相
智無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處慶喜當知
以一切智無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支以道相智一切相
智無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜當知以一切智無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習空解脫門無相
解脫門無願解脫門以道相智一切
相智無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門慶喜
當知以一切智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習五眼六神通以道相智一切相
智無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習五眼六

神通慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩

地門以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知以一切陁羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以一切陁羅尼門無二為

方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空乃至無性自性空慶喜當知以一切陁羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界慶喜當知以一切陁羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以一切陁羅尼門無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四靜慮四無量四無色
定以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜當知以一切陀羅尼門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處以一切三摩地門無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜當知以一
切陀羅尼門無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支以一切三摩地
門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜當知以一切陀羅尼
門無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習空解脫
門無相解脫門無願解脫門以一切

三摩地門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜當知以一切陁羅尼門無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習五眼六神通以一
切三摩地門無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習五眼六神通慶喜當知以一切陁
羅尼門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜當知
以一切陁羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無忘失法恒住捨性以一切
三摩地門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以一

切陁羅尼門無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智以一切
三摩地門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜當知
以一切陁羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切陁羅尼門一切三摩地
門以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切陁羅尼門一切三摩
地門慶喜當知以一切陁羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩
行以一切三摩地門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以一切陁羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提以一切三摩
地門無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無上

正等菩提

慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變

異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界以一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界慶喜當知以預流向預流
果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅
道聖諦以一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
當知以預流向預流果無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四靜慮四無量四無色
定以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜當知以預流向預流果無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處以一來向一來果不

還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通以一

來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智以一來

向一來果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜當知
以預流向預流果無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切陀羅尼門一切三摩地
門以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切陀羅尼門一切三摩
地門慶喜當知以預流向預流果無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩
行以一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知
以預流向預流果無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提以一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果無二為方便無生為方便無所

得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

戊戌歲

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二　昃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十

慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智修習
四靜慮四無量四無色定慶喜當知
以獨覺菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處
慶喜當知以獨覺菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜
當知以獨覺菩提無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜當知以獨覺菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習五眼六神通慶
喜當知以獨覺菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜當知以獨覺菩提無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習無忘失法恒住捨性
慶喜當知以獨覺菩提無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無

所得為方便迴向一切智智安住真知法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界應喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦應喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定應喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處應喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門應喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼

六神通慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精

進靜慮般若波羅蜜多慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜當知以無上正等菩提無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支慶喜
當知以無上正等菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜當知以無上正等
菩提無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜當知以無上正等菩提
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜當知以無上
正等菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
無忘失法恒住捨性慶喜當知以無
上正等菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智慶喜當
知以無上正等菩提無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切陁羅尼門一切三摩

地門慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜當知以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提具壽慶喜復白佛言世尊云何以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛言慶喜色色性空何以故以色性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以色等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云

何以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜色性空何以故以色性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以受想行識無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以色等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以色無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如

法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界慶喜色性空何以故以色
性空與彼真如乃至不思議界無二
无二分故世尊云何以受想行識無
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
慶喜受想行識受想行識性空何以
故以受想行識性空與彼真如乃至
不思議界無二无二分故慶喜由此
故說以色等無二為方便无生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住真如乃至不思議界世尊云何以
色無二為方便无生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅
道聖諦慶喜色色性空何以故以色
性空與彼苦集滅道聖諦無二无二
分故世尊云何以受想行識無二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜受想行識受想行識性空何以故

以受想行識性空與彼苦集滅道聖諦無二无二分故慶喜由此故說以色等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦

世尊云何以色无二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四无色定慶喜色色性空何以故以色性空與四靜慮四無量四无色定無二无二分故以受想行識無二為方便无生為方便无所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與四靜慮四無量四无色定無二无二分故慶喜由此故說以色等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四无色定

世尊云何以色無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜色色性空何以故以色性空與

八解脱八勝處九次第定十遍處无
二無二分故世尊云何以受想行識
无二為方便無生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習八解脱八
勝處九次第定十遍處慶喜受想行
識受想行識性空何以故以受想行
識性空與八解脱八勝處九次第定
十遍處無二无二分故慶喜由此故
說以色等無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
八解脱八勝處九次第定十遍處世
尊云何以色無二為方便无生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支慶喜色色性空
何以故以色性空與四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支無二无二分故世尊云何以受想
行識無二為方便无生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜受想行識受想行
識性空何以故以受想行識性空與

四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二無二分故慶喜由此故說以色等无二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊去何以色无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門无願解脫門慶喜色色性空何以故以色性空與空解脫門无相解脫門無願解脫門无二無二分故世尊去何以受想行識無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門无願解脫門慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與空解脫門無相解脫門无願解脫門無二无二分故慶喜由此故說以色等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門无願解脫門世尊去何以色無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習五眼六神通慶喜色性空何以故以色性空與五眼六神通無二无二分故世尊云何以受想行識无二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以色等无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以色無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜色色性空何以故以色性空與佛十力四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法无二無二分故世尊云何以受想行識无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行

識性空與佛十力四無所畏四无礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法無二无二分故慶喜由此故說以
色等無二為方便无生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習佛十
力四无所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法世尊云何以
色無二為方便无生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習无忘失
法恒住捨性慶喜色色性空何以故
以色性空與無忘失法恒住捨性无
二無二分故世尊云何以受想行識
无二為方便無生為方便无所得為
方便迴向一切智智修習無忘失法
恒住捨性慶喜受想行識受想行識
性空何以故以受想行識性空與无
忘失法恒住捨性無二无二分故慶
喜由此故說以色等無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無忘失法恒住捨性世尊
云何以色无二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜色色

性空何以故以色性空與一切智道相智一切相智無二无二分故世尊云何以受想行識無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與一切智道相智一切相智無二无二分故慶喜由此故說以色等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以色无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜色色性空何以故以色性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二无二分故世尊云何以受想行識無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜受想行識受想行識性空何以故以受想行識性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二无二分故慶喜由此故說以色等無二

為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切陀羅尼門
一切三摩地門世尊云何以色無二
為方便无生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行
慶喜色性空何以故以色性空與
彼菩薩摩訶薩行無二无二分故世
尊云何以受想行識无二為方便無
生為方便无所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜受
想行識受想行識性空何以故以受
想行識性空與彼菩薩摩訶薩行無
二无二分故慶喜由此故說以色等
無二為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行世尊云何以色無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習无上正等菩提慶喜色色
性空何以故以色性空與彼無上正
等菩提无二無二分故世尊云何以
受想行識無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
无上正等菩提慶喜受想行識受想

行識性空何以故以受想行識性空
與彼無上正等菩提無二无二分故
慶喜由此故說以色等無二為方便
无生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習无上正等菩提
世尊云何以眼處無二為方便无生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜眼處眼處性空何
以故以眼處性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二无二
分故世尊云何以耳鼻舌身意處無
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜耳
鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何
以故以耳鼻舌身意處性空與布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二无二分故慶喜由此故說以眼
處等無二為方便无生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
世尊云何以色處無二為方便无生

為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜色處色處性空何
以故以色處性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多无二無二
分故世尊云何以聲香味觸法處无
二為方便無生為方便无所得為方
便迴向一切智智脩習布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜聲
香味觸法處聲香味觸法處性空何
以故以聲香味觸法處性空與布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二无二分故慶喜由此故說以色
處等無二為方便无生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
世尊云何以眼處无二為方便無生
為方便无所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空无際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空无性空自
性空無性自性空慶喜眼處眼處性

空何以故以眼處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜色處色處性空何以故以色處性空與彼內空乃至

無性自性空無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智

智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜耳鼻舌身
意處耳鼻舌身意處性空何以故以
耳鼻舌身意處性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故慶喜由此
故說以眼處等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如乃至不思議界世尊云何
以色處無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界慶喜色處色處性空何以
故以色處性空與彼真如乃至不思
議界無二無二分故世尊云何以聲
香味觸法處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界慶喜聲香味觸法處
聲香味觸法處性空何以故以聲香
味觸法處性空與彼真如乃至不思

議界無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界

世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜色處色處性空何以故以色處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以聲香味觸

法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦

大般若波羅蜜多經卷第一百一十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

陽純

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三　學

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十一

世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜色處色處性空何以故以色處性空與

四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二

無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜色處色處性空何以故以色處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支

八聖道支慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足三根五力七等覺支八聖道支世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜色處色處性空何以故以色處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處

無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空無相無願解脫門慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與空無相無願解脫門無二無二分故

世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空無相無願解脫門慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與空無相無願解脫門無二無二

分故慶喜由此故說以眼處等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習空無相無願解
脫門世尊云何以色處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空無相無願解脫門慶
喜色處色處性空何以故以色處性
空與空無相無願解脫門無二無二
分故世尊云何以聲香味觸法處無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習空無相無願
解脫門慶喜聲香味觸法處聲香味
觸法處性空何以故以聲香味觸法
處性空與空無相無願解脫門無二
無二分故慶喜由此故說以色處等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習空無相無
願解脫門世尊云何以眼處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習五眼六神通慶喜
眼處眼處性空何以故以眼處性空
與五眼六神通無二無二分故世尊
云何以耳鼻舌身意處無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜色處色處性空何以故以色處性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法慶喜眼處眼處性空
何以故以眼處性空與佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法無二無二分故世尊
云何以耳鼻舌身意處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身
意處性空何以故以耳鼻舌身意處
性空與佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以眼
處等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法世尊云何以
色處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜色處色
處性空何以故以色處性空與佛

力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以聲香味觸法處無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法處喜聲香味觸法處聲
香味觸法處性空何以故以聲香味
觸法處性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故處喜由此故
說以色處等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法世尊
云何以眼處無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習無忘失法恒住捨性處喜眼處眼
處性空何以故以眼處性空與無忘
失法恒住捨性無二無二分故世尊
云何以耳鼻舌身意處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習無忘失法恒住捨性處

喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜色處色處性空何以故以色處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相

智處喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智處喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故處喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智處喜色處色處性空何以故以色處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智處喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與一切智道相智

一切相智無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以眼處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜眼處眼處性空何以故以眼處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以耳鼻舌身意處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜色處色處性

空何以故以色處性空與一切陀羅
尼門一切三摩地門無二無二分故
世尊云何以聲香味觸法處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切陀羅尼門一
切三摩地門慶喜聲香味觸法處聲
香味觸法處性空何以故以聲香味
觸法處性空與一切陀羅尼門一切
三摩地門無二無二分故慶喜由此
故說以色處等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切陀羅尼門一切三摩地門
世尊云何以眼處無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習菩薩摩訶薩行慶喜眼處眼
處性空何以故以眼處性空與彼菩
薩摩訶薩行無二無二分故世尊云
何以耳鼻舌身意處無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜耳鼻
舌身意處耳鼻舌身意處性空何以
故以耳鼻舌身意處性空與彼菩薩
摩訶薩行無二無二分故慶喜由此

故說以眼處等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行世尊云何以色
處無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習菩薩摩
訶薩行慶喜色處色處性空何以故
以色處性空與彼菩薩摩訶薩行無
二無二分故世尊云何以聲香味觸
法處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習菩薩
摩訶薩行慶喜聲香味觸法處聲香
味觸法處性空何以故以聲香味觸
法處性空與彼菩薩摩訶薩行無二
無二分故慶喜由此故說以色處等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行世尊云何以眼處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習無上正等菩提慶喜眼
處眼處性空何以故以眼處性空與
彼無上正等菩提無二無二分故世
尊云何以耳鼻舌身意處無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向

一切智智修習無上正等菩提慶喜耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故以耳鼻舌身意處性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以眼處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以色處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜色處色處性空何以故以色處性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以聲香味觸法處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故以聲香味觸法處性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以色處等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智

智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與布施淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何
以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二
分故慶喜由此故說以耳界等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多
世尊云何以鼻界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜鼻界鼻界性空何
以故以鼻界性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性
空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以鼻界等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊
云何以舌界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多慶喜舌界舌界性空何以故
以舌界性空與布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
世尊云何以味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜味界舌識界及舌

觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何
以故以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二
分故慶喜由此故說以舌界等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何
以身界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多慶喜身界身界性空何以故以身
界性空與布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二無二分故世尊
云何以觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多慶喜觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受性空何以故
以觸界身識界及身觸身觸為緣所

生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜意界意界性空何以故以意界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無

生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多
世尊云何以眼界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空慶喜眼界眼界性
空何以故以眼界性空與彼內空乃
至無性自性空無二無二分故世尊
云何以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何
以故以色界眼識界及眼觸眼觸為

緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸

耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶

喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性
空與彼內空乃至無性自性空無二
無二分故慶喜由此故說以鼻界等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空世尊云何以舌界無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜
舌界舌界性空何以故以舌界性空
與彼內空乃至無性自性空無二無
二分故世尊云何以味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自

相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四　具

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十二

世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜身界身界性空何以故以身界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何

以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜意界意界性空何以故以意界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜法界意識界及意觸意觸

爲緣所生諸受法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空

世尊云何以眼界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空

何以故以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以耳界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界

無一無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便

迴向一切智智安住真如乃至不思
議界世尊云何以舌界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜舌界
舌界性空何以故以舌界性空與彼
真如乃至不思議界無二無二分故
世尊云何以味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
性空何以故以味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受性空與彼真如
乃至不思議界無二無二分故慶喜
由此故說以舌界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如乃至不思議界世尊
云何以身界無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜身界身界性空何以故以身界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性

離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜意界意界性空何以故以意界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何

以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住苦
集滅道聖諦慶喜色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何
以故以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦
無二無二分故慶喜由此故說以眼
界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住苦集
滅道聖諦世尊云何以耳界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜耳界耳界性空何以故以耳界性
空與苦集滅道聖諦無二無二分故
世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦慶喜聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受性空何以故以聲界耳識界及耳

觸耳觸為緣所生諸受性空與苦集
滅道聖諦無二無二分故慶喜由此
故說以耳界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦世尊云何以鼻
界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住苦集滅
道聖諦慶喜鼻界鼻界性空何以故
以鼻界性空與苦集滅道聖諦無二
無二分故世尊云何以香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受性空何以故以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性
空與苦集滅道聖諦無二無二分故
慶喜由此故說以鼻界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦世尊
云何以舌界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安

住苦集滅道聖諦慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以身界無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜身界身界性空何以故以身界性空與苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜觸界身識界

及身觸身觸爲緣所生諸受觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受性
空何以故以觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受性空與苦集滅道
聖諦無二無二分故慶喜由此故說
以身界等無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦世尊云何以意界無
二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦慶喜意界意界性空何以故以意
界性空與苦集滅道聖諦無二無二
分故世尊云何以法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受無二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智安住苦集滅道聖諦慶喜法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
受法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受性空何以故以法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受性空與
苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜
由此故說以意界等無二爲方便無
生爲方便無所得爲方便迴向一切

智智安住苦集滅道聖諦

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與四靜

處四無量四無色定無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜香界鼻

識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受性空何以故以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受性空與四靜
慮四無量四無色定無二無二分故
慶喜由此故說以鼻界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四靜慮四無量四無
色定世尊云何以舌界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四靜慮四無量四無色
定慶喜舌界舌界性空何以故以舌
界性空與四靜慮四無量四無色定
無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定慶喜味界舌識界及舌
觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何
以故以味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故慶喜由此

故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜身界身界性空何以故以身界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮

四無量四無色定慶喜意界意界性空何以故以意界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所

生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲

界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故説以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故

慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以身界無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜身界身界性空何以故以身界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為縁所生諸受性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜意界意界性空何以故以意界性空與八解脫八勝處九次第定

十遍處無二無二分故世尊云何以
法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
受法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受性空何以故以法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受性空與
八解脫八勝處九次第定十遍處無
二無二分故慶喜由此故說以意界
等無二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百十五　異

三藏法師 玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之十三

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二无二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二无二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為

方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住

四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以鼻界無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二无二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支无二無二分故慶喜由此故說以鼻界等无二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世

尊去何以舌界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支慶喜舌界舌
界性空何以故以舌界性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二无二分故世尊去
何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支慶喜味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性
空何以故以味界舌識界及舌觸舌
觸為緣所生諸受性空與四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支無二無二分故慶喜由此故
說以舌界等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支世尊去何以身
界無二為方便無生為方便無所得

為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜身界身界性空何以故以身界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神

足五根五力七等覺支八聖道支慶喜意界意界性空何以故以意界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜眼界眼界性空何以故

以眼界性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故世尊
云何以色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受性空何以故以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受性空與空解脫門無相解脫門無
願解脫門無二無二分故慶喜由此
故說以色界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以耳界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜耳界耳界性空何
以故以耳界性空與空解脫門無相
解脫門無願解脫門無二無二分故
世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智
智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故
以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故慶喜
由此故說以耳界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習空解脫門無相解脫門無
願解脫門世尊云何以鼻界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜鼻界鼻界性
空何以故以鼻界性空與空解脫門
無相解脫門無願解脫門無二無二
分故世尊云何以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二

分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜身界身界性空何以故以身界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何

以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜意界意界性空何以故以意界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與五眼六

神通無二無二分故世尊云何以色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習五眼六
神通慶喜色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受性空何以故以
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受性空與五眼六神通無二無二
分故慶喜由此故說以眼界等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習五眼六神通世
尊云何以耳界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習五眼六神通慶喜耳界耳界性
空何以故以耳界性空與五眼六神
通無二無二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空何以故以聲

界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故説以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故説以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習

五眼六神通慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與五眼六神通无二無二分故世尊去何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與五眼六神通無二无二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊去何以身界无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜身界身界性空何以故以身界性空與五眼六神通無二無二分故世尊去何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生

諸受觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受性空何以故以觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受性空
與五眼六神通无二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二爲方便無
生爲方便无所得爲方便迴向一切
智智修習五眼六神通世尊云何以
意界無二爲方便无生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜意界意界性空何以故
以意界性空與五眼六神通無二无
二分故世尊云何以法界意識界及
意觸意觸爲緣所生諸受無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習五眼六神通慶喜法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
受法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受性空何以故以法界意識界
及意觸意觸爲緣所生諸受性空與
五眼六神通無二无二分故慶喜由
此故說以意界等無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習五眼六神通

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共

法世尊云何以耳界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜耳界耳界性空何以故以耳
界性空與佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法無二無二分故世尊云何以聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法慶喜聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性
空何以故以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受性空與佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二無二分故慶
喜由此故說以耳界等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

共法世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛

不共法世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

佛不共法世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜身界身界性空何以故以身界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜意界意界性空何以故以意界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以聲界耳

識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習無忘失法恒
住捨性慶喜聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受性空何以故
以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故慶喜由此故說以耳
界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習無忘
失法恒住捨性世尊云何以鼻界無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習無忘失法恒
住捨性慶喜鼻界鼻界性空何以故
以鼻界性空與無忘失法恒住捨性
無二無二分故世尊云何以香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習無忘失法恒
住捨性慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故

以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性

大般若波羅蜜多經卷第一百一十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六　異

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十四

世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智

智修習無忘失法恒住捨性慶喜身
界身界性空何以故以身界性空與
無忘失法恒住捨性無二無二分故
世尊云何以觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無忘失法恒住捨性慶喜觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受性空何以故以觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受性空與
無忘失法恒住捨性無二無二分故
慶喜由此故說以身界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習無忘失法恒住捨性
世尊云何以意界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無忘失法恒住捨性慶喜意
界意界性空何以故以意界性空與
無忘失法恒住捨性無二無二分故
世尊云何以法界意識界及意觸意
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智

智修習無忘失法恒住捨性慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與一切智道相智一切

相智無二無二分故慶喜由此故說
以眼界等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智世尊云何
以耳界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜耳界耳
界性空何以故以耳界性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故
世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切智道相智一切相智慶
喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受性空何以故以聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性
空與一切智道相智一切相智無二
無二分故慶喜由此故說以耳界等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習一切智道
相智一切相智世尊云何以鼻界無
二為方便無生為方便無所得為方

便迴向一切智智修習一切智道相
智一切相智慶喜鼻界鼻界性空何
以故以鼻界性空與一切智道相智
一切相智無二無二分故世尊云何
以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受性空何以故以香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故
慶喜由此故說以鼻界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切智道相智一切
相智世尊云何以舌界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切智道相智一切相
智慶喜舌界舌界性空何以故以舌
界性空與一切智道相智一切相智
無二無二分故世尊云何以味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無

二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜身界身界性空何以故以身界性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸

界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受性空與一切智道相智一切相智
無二無二分故慶喜由此故說以身
界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智世尊云何以意
界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切智
道相智一切相智慶喜意界意界性
空何以故以意界性空與一切智道
相智一切相智無二無二分故世尊
云何以法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智慶喜法
界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受性空何以故以法界意識界
及意觸意觸為緣所生諸受性空與
一切智道相智一切相智無二無二
分故慶喜由此故說以意界等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切智道相智

一切相智

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜耳界耳界性

空何以故以耳界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方

便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌

識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性
空與一切陁羅尼門一切三摩地門
無二無二分故慶喜由此故說以舌
界等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
陁羅尼門一切三摩地門世尊云何
以身界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切陁羅尼門一切三摩地門慶喜身
界身界性空何以故以身界性空與
一切陁羅尼門一切三摩地門無二
無二分故世尊云何以觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切陁羅尼門一
切三摩地門慶喜觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受性空何
以故以觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受性空與一切陁羅尼門
一切三摩地門無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜意界意界性空何以故以意界性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜眼界眼

界性空何以故以眼界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜耳界耳界性空何以故以耳界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以耳界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以鼻界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜鼻界鼻界性空何以故以鼻界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩

摩訶薩行世尊云何以舌界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶
喜舌界舌界性空何以故以舌界性
空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故世尊云何以味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行慶喜味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受性空何以故以味界舌識界及
舌觸舌觸為緣所生諸受性空與彼
菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜
由此故說以舌界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何
以身界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習菩
薩摩訶薩行慶喜身界身界性空何
以故以身界性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故世尊云何以觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受

無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行慶喜觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受性空何以故以
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受性空與彼菩薩摩訶薩行無二
無二分故慶喜由此故說以身界等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行世尊云何以意界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜意
界意界性空何以故以意界性空與
彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世
尊云何以法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受
性空何以故以法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受性空與彼菩薩

摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行

世尊云何以眼界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜眼界眼界性空何以故以眼界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以眼界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以耳界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩

提慶喜耳界耳界性空何以故以耳
界性空與彼無上正等菩提無二無
二分故世尊云何以聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習無上正等菩提慶喜
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受性空何以故以聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空
與彼無上正等菩提無二無二分故
慶喜由此故說以耳界等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習無上正等菩提世尊
云何以鼻界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習無上正等菩提慶喜鼻界鼻界性
空何以故以鼻界性空與彼無上正
等菩提無二無二分故世尊云何以
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習無上
正等菩提慶喜香界鼻識界及鼻觸

鼻觸為緣所生諸受香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以鼻界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以舌界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜舌界舌界性空何以故以舌界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空何以故以味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以舌界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切

智智修習無上正等菩提世尊云何以身界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜身界身界性空何以故以身界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以身界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以意界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜意界意界性空何以故以意界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸

為緣所生諸受無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以意界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜地界地界性空何以故以地界性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與布施

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜地界地界性空何以故以地界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼內空乃

至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百一十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七　昃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十五

世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜地界地界性空何以故以地界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以地界無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜地界地界性空何以故以地界性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜地界地界性空何以故以地界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與

四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊去何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜地界地界性空何以故以地界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊去何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊去何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習四念住四正斷四神

足五根五力七等覺支八聖道支慶
喜地界地界性空何以故以地界性
空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分
故世尊云何以水火風空識界無二
為方便無生為方便無所得為方便
廻向一切智智修習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支慶喜水火風空識界水火風空識
界性空何以故以水火風空識界性
空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分
故慶喜由此故說以地界等無二為
方便無生為方便無所得為方便廻
向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
世尊云何以地界無二為方便無生
為方便無所得為方便廻向一切智
智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜地界地界性空何以故
以地界性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故世尊
云何以水火風空識界無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜地界地界性空何以故以地界性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云何以地界無二

為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜地界性空何以故以地界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜地界地界性空何

以故以地界性空與無忘失法恒住
捨性無二無二分故世尊云何以水
火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習無忘失法恒住捨性慶喜水火風
空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與無忘失法
恒住捨性無二無二分故慶喜由此
故說以地界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習無忘失法恒住捨性世尊云何
以地界無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜地界地
界性空何以故以地界性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故
世尊云何以水火風空識界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切智道相智一
切相智慶喜水火風空識界水火風
空識界性空何以故以水火風空識
界性空與一切智道相智一切相智
無二無二分故慶喜由此故說以地

界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜地界地界性空何以故以地界性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜地界地界性空何以故以地界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世

尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜地界地界性空何以故以地界性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜無明無明性空何以故以無明性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為

空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空慶
喜無明無明性空何以故以無明性
空與彼內空乃至無性自性空無二
無二分故世尊去何以行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
慶喜行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁嘆
苦憂惱性空何以故以行乃至老死
愁歎苦憂惱性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二分故慶喜由此
故說以無明等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空世尊去
何以無明無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住

真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜無明無明性空何以故以無明性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜無明無明性空何以故以無明性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊

云何以行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住苦集滅道聖諦慶喜行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性
空何以故以行乃至老死愁歎苦憂
惱性空與彼苦集滅道聖諦無二無
二分故慶喜由此故說以無明等無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦世尊云何以無明無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜無明無明性空何以故以無明
性空與四靜慮四無量四無色定無
二無二分故世尊云何以行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四靜慮
四無量四無色定慶喜行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以

故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜無明無明性空何以故以無明性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝

處九次第定十遍處世尊云何以無
明無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支慶喜無明無明性空何以
故以無明性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故世尊云何以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃
至老死愁歎苦憂惱性空何以故以
行乃至老死愁歎苦憂惱性空與四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無二無二分故慶喜
由此故說以無明等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支世尊云
何以無明無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜無明無明性空何以故以無明性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜無明無明性空何以故以無明性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受

愛取有生老死愁歎苦憂惱無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習五眼六神通慶喜
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂
惱性空何以故以行乃至老死愁歎
苦憂惱性空與五眼六神通無二無
二分故慶喜由此故說以無明等無
二爲方便無生爲方便無所得爲方
便迴向一切智智修習五眼六神通
世尊云何以無明無二爲方便無生
爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜無明無明性空何以故以無明
性空與佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故世尊云何以行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無二爲方便無生爲方便無所
得爲方便迴向一切智智修習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱
性空與佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二無二分故慶喜由此故說以無
明等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法世尊云何以
無明無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習無忘
失法恒住捨性慶喜無明無明性空
何以故以無明性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故世尊云何以
行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩
習無忘失法恒住捨性慶喜行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空
何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱
性空與無忘失法恒住捨性無二無

二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜無明無明性空何以故以無明性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅

尼門一切三摩地門慶喜無明無明性空何以故以無明性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜無明無明性空何以故以無明性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為

方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以無明無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜無明無明性空何以故以無明性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以無明等無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智修
習無上正等菩提
世尊云何以內空無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜內空內空性空何
以故以內空性空與彼布施淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無
二分故世尊云何以外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空外空
乃至無性自性空性空何以故以外
空乃至無性自性空性空與彼布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜內空內空性空何以故以內空性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空

無性自性空慶喜外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故以外空乃至無性自性空性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八　昃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十六

世尊云何以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界廢喜內空內空性空何以故以內空性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界廢喜外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無

性空自性空無性自性空外空乃至
無性自性空性空何以故以外空乃
至無性自性空性空與彼真如乃至
不思議界無二無二分故慶喜由此
故說以內空等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如乃至不思議界世尊云何
以內空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住苦
集滅道聖諦慶喜內空內空性空何
以故以內空性空與苦集滅道聖諦
無二無二分故世尊云何以外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦慶喜外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空外空乃至無性自性空

性空何以故以外空乃至無性自性空性空與苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以內空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜內空內空性空何以故以內空性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空何以故以外空乃至無性

自性空性空與四靜慮四無量四無
色定無二無二分故慶喜由此故說
以內空等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四靜慮四無量四無色定世尊云何
以內空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習八
解脫八勝處九次第定十遍處慶喜
內空內空性空何以故以內空性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處
無二無二分故世尊云何以外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空外空
乃至無性自性空性空何以故以外

空乃至無性自性空與八解脫
八勝處九次第定十遍處無二無二
分故慶喜由此故說以內空等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處世尊云何以內空
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜內空內空性空何以故
以內空性空與四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支無
二無二分故世尊云何以外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支慶喜外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空

一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故以外空乃至無性自性空性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

世尊云何以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相無願解脫門慶喜內空內空性空何以故以內空性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫

門慶喜外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空外空乃至無性自性空
性空何以故以外空乃至無性自性
空性空與空解脫門無相解脫門無
願解脫門無二無二分故慶喜由此
故說以內空等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以內空無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習五眼六神通慶喜內空
內空性空何以故以內空性空與五
眼六神通無二無二分故世尊云何
以外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習五
眼六神通慶喜外空內外空空空大

空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空外空乃至無性
自性空性空何以故以外空乃至無
性自性空性空與五眼六神通無二
無二分故慶喜由此故說以內空等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通世尊云何以內空無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜內空內空性空何以故以內
空性空與佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法無二無二分故世尊云何以外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習佛十力四

無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故以外空乃至無性自性空性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜內空內空性空何以故以內空性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性

空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故以外空乃至無性自性空性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜內空內空性空何以故以內空性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無

二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切智道相
智一切相智慶喜外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空外空乃至無
性自性空性空何以故以外空乃至
無性自性空性空與一切智道相智
一切相智無二無二分故慶喜由此
故說以內空等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切智道相智一切相智世尊
云何以內空無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切陁羅尼門一切三摩地門慶
喜內空內空性空何以故以內空性
空與一切陁羅尼門一切三摩地門
無二無二分故世尊云何以外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空無

二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切陀羅尼
門一切三摩地門慶喜外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空外空乃
至無性自性空何以故以外空
乃至無性自性空性空與一切陀羅
尼門一切三摩地門無二無二分故
慶喜由此故說以內空等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切陀羅尼門一切
三摩地門世尊云何以內空無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶
喜內空內空性空何以故以內空性
空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故世尊云何以外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空無二為方便無

生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空何以故以外空乃至無性自性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以內空等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以內空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜內空內空性空何以故以內空性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等

菩提慶喜外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空外空乃至無性自性
空性空何以故以外空乃至無性自
性空性空與彼無上正等菩提無二
無二分故慶喜由此故說以內空等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習無上正等
菩提
世尊云何以真如無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜真如真如性空何
以故以真如性空與布施淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二無二
分故世尊云何以法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多慶喜法界法性

不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界法
界乃至不思議界性空何以故以法
界乃至不思議界性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以真如等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊
云何以真如無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜真如真如性空何
以故以真如性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二分故世尊云何
以法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
內空外空內外空空空大空勝義空

有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜真如真如性空何以故以真如性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法

界法性不虛妄性不變異性平等性
離生性法定法住實際虛空界不思
議界慶喜法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法界乃至不思議
界性空何以故以法界乃至不思議
界性空與彼真如乃至不思議界無
二無二分故慶喜由此故說以真如
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住真如乃
至不思議界世尊云何以真如無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜真如真如性空何以故以真如
性空與彼苦集滅道聖諦無二無二
分故世尊云何以法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界法界乃至不思議界性空何

以故以法界乃至不思議界性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦

世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜真如真如性空何以故以真如性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習

四靜慮四無量四無色定世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜真如真如性空何以故以真如性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜真如真如性空何以故以真如性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門

無願解脫門慶喜真如真如性空何以故以真如性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜真如真如性空何以故以真如性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異

性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通

大般若波羅蜜多經卷第一百一十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九　昃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十七

世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜真如真如性空何以故以真如性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨

十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜真如真如性空何以故以真如性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨

性世尊云何以真如無二為方便无
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切智道相智一切相智
慶喜真如真如性空何以故以真如
性空與一切智道相智一切相智無
二无二分故世尊云何以法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界无
二為方便無生為方便无所得為方
便迴向一切智智修習一切智道相
智一切相智慶喜法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界法界乃至
不思議界性空何以故以法界乃至
不思議界性空與一切智道相智一
切相智无二無二分故慶喜由此故
說以真如等无二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切智道相智一切相智
世尊云何以真如無二為方便无生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切陁羅尼門一切三摩地
門慶喜真如真如性空何以故以真

如性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二无二分故世尊云何以法界法性不虗妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虗空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜法界法性不虗妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虗空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以真如無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜真如真如性空何以故以真如性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以法界法性不虗妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虗空界不思議界無二為

方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至不思議界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以真如無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜真如真如性空何以故以真如性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空何以故以法界乃至

不思議界性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以真如等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以苦聖諦無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一

切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何
以故以集滅道聖諦性空與彼苦集
滅道聖諦無二無二分故慶喜由此
故說以苦聖諦等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住苦集滅道聖諦
世尊云何以苦聖諦無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以
苦聖諦性空與四靜慮四無量四無
色定無二無二分故世尊云何以集
滅道聖諦無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四靜慮四無量四無色定慶喜集滅
道聖諦集滅道聖諦性空何以故以
集滅道聖諦性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故慶喜由此
故說以苦聖諦等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定世
尊云何以苦聖諦無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為

方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空
何以故以集滅道聖諦性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二無二分故慶喜由
此故說以苦聖諦等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支世尊云
何以苦聖諦無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習空解脫門無相解脫門無願解脫
門慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故
以苦聖諦性空與空解脫門無相解
脫門無願解脫門無二無二分故世
尊云何以集滅道聖諦無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜集滅道聖諦集滅
道聖諦性空何以故以集滅道聖諦
性空與空解脫門無相解脫門無願

解脫門無二無二分故慶喜由此故
說以苦聖諦等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智
脩習空解脫門無相解脫門無願解
脫門世尊云何以苦聖諦無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習五眼六神通慶喜苦
聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦
性空與五眼六神通無二無二分故
世尊云何以集滅道聖諦無二爲方
便無生爲方便無所得爲方便迴向
一切智智修習五眼六神通慶喜集
滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故
以集滅道聖諦性空與五眼六神通
無二無二分故慶喜由此故說以苦
聖諦等無二爲方便無生爲方便無
所得爲方便迴向一切智智修習五
眼六神通世尊云何以苦聖諦無二
爲方便無生爲方便無所得爲方便
迴向一切智智修習佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法慶喜苦聖諦苦聖諦性
空何以故以苦聖諦性空與佛十力

四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二无二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與佛十力四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒住捨性慶喜

集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習

一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以苦聖諦等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以苦聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜苦聖諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以集滅道聖諦無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故以集滅道聖諦性

空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以苦聖諦等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行
世尊云何以苦聖諦無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無上正等菩提慶喜苦聖
諦苦聖諦性空何以故以苦聖諦性
空與彼無上正等菩提無二無二分
故世尊云何以集滅道聖諦無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習無上正等菩提慶
喜集滅道聖諦集滅道聖諦性空何
以故以集滅道聖諦性空與彼無上
正等菩提無二無二分故慶喜由此
故說以苦聖諦等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提

世尊云何以布施波羅蜜多無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜布施波
羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故

以布施波羅蜜多性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜布施波羅蜜

多布施波羅蜜多性空何以故以布
施波羅蜜多性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二分故世尊云何
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空與彼內
空乃至無性自性空無二無二分故
慶喜由此故說以布施波羅蜜多等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空乃至
無性自性空世尊云何以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不

思議界慶喜布施波羅蜜多布施波
羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜
多性空與彼真如乃至不思議界無
二無二分故世尊云何以淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界慶喜淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性
空何以故以淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多性空與彼真如乃至不
思議界無二無二分故慶喜由此故
說以布施波羅蜜多等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如乃至不思議界世
尊云何以布施波羅蜜多無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空
何以故以布施波羅蜜多性空與彼
苦集滅道聖諦無二無二分故世尊

云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進

靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由

此故說以布施波羅蜜多等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處世尊云何以布施波
羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支慶喜布施波羅蜜多
布施波羅蜜多性空何以故以布施
波羅蜜多性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故世尊云何以淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空與四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無二無二分故慶喜由此
故說以布施波羅蜜多等無二為方

便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以布施波羅蜜多無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習空解脫門無相解脫
門無願解脫門慶喜布施波羅蜜多
布施波羅蜜多性空何以故以布施
波羅蜜多性空與空解脫門無相解
脫門無願解脫門無二無二分故世
尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空與空解脫
門無相解脫門無願解脫門無二無
二分故慶喜由此故說以布施波羅
蜜多等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習空
解脫門無相解脫門無願解脫門世

尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通

大般若波羅蜜多經卷第一百一十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十　昃

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十八

世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

无一無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習佛十力四无所畏四無导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒住捨性慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空與無忘失法恒住捨性无二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與无忘失法恒住捨性无二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習无忘失法恒住捨性世尊云

何以布施波羅蜜多無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切智道相智一切相智
慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多
性空何以故以布施波羅蜜多性空
與一切智道相智一切相智無二無
二分故世尊云何以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切智道相智一切相智
慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空與一切智
道相智一切相智無二無二分故慶
喜由此故說以布施波羅蜜多等無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切智道相
智一切相智世尊云何以布施波羅
蜜多無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
陀羅尼門一切三摩地門慶喜布施
波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以

故以布施波羅蜜多性空與一切陀
羅尼門一切三摩地門無二無二分
故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習一切陀羅尼門一切三摩地門
慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多性空與一切陀
羅尼門一切三摩地門無二無二分
故慶喜由此故說以布施波羅蜜多
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切陀
羅尼門一切三摩地門世尊云何以
布施波羅蜜多無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜布施波羅
蜜多布施波羅蜜多性空何以故以
布施波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故世尊云何以淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二為方便無生為方便無所得為方

便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜多性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與彼無上正等菩提無二無二分

故慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無

所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四

無量四無色定世尊云何以四靜慮
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍處慶喜四靜慮
四靜慮性空何以故以四靜慮性空
與八解脫八勝處九次第定十遍處
無二無二分故世尊云何以四無量
四無色定無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
八解脫八勝處九次第定十遍處慶
喜四無量四無色定四無量四無色
定性空何以故以四無量四無色定
性空與八解脫八勝處九次第定十
遍處無二無二分故慶喜由此故說
以四靜慮等無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習八解脫八勝處九次第定十遍處
世尊云何以四靜慮無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜四
靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮
性空與四念住四正斷四神足五根

五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解

脫門慶喜四無量四無色定四無量
四無色定性空何以故以四無量四
無色定性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故慶喜
由此故說以四靜慮等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門世尊云何以四靜慮無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習五眼六神通
慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以
四靜慮性空與五眼六神通無二無
二分故世尊云何以四無量四無色
定無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習五眼六
神通慶喜四無量四無色定四無量
四無色定性空何以故以四無量四
無色定性空與五眼六神通無二無
二分故慶喜由此故說以四靜慮等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通世尊云何以四靜慮無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一

切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜四靜慮性空何以故以四靜慮性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以四無量四無色定無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜四無量四無色定四無量四無色定性空何以故以四無量四無色定性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以四靜慮等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜四靜慮四靜慮性空何以故以四靜慮

性空與無忘失法恒住捨性無二無
二分故世尊云何以四無量四無色
定無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習無忘失
法恒住捨性慶喜四無量四無色定
四無量四無色定性空何以故以四
無量四無色定性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此故
說以四靜慮等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習無忘失法恒住捨性世尊云何
以四靜慮無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜四靜
慮四靜慮性空何以故以四靜慮性
空與一切智道相智一切相智無二
無二分故世尊云何以四無量四無
色定無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智慶喜四無量四
無色定四無量四無色定性空何以
故以四無量四無色定性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故

慶喜由此故說以四靜慮等无二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切智道相智一
切相智世尊云何以四靜慮无二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切陁羅尼門一
切三摩地門慶喜四靜慮四靜慮性
空何以故以四靜慮性空與一切陁
羅尼門一切三摩地門無二无二分
故世尊云何以四无量四無色定无
二為方便无生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習一切陁羅尼
門一切三摩地門慶喜四无量四無
色定四无量四無色定性空何以故
以四无量四無色定性空與一切陁
羅尼門一切三摩地門无二無二分
故慶喜由此故說以四靜慮等无二
為方便无生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切陁羅尼門
一切三摩地門世尊云何以四靜慮
無二為方便无生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習菩薩摩訶
薩行慶喜四靜慮四靜慮性空何以

故以四靜慮性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故世尊云何以四無
量四無色定無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習菩薩摩訶薩行慶喜四無量四無
色定四無量四無色定性空何以故
以四無量四無色定性空與彼菩薩
摩訶薩行無二無二分故慶喜由此
故說以四靜慮等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切菩薩摩訶薩行世尊云
何以四靜慮無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習無上正等菩提慶喜四靜慮四靜
慮性空何以故以四靜慮性空與彼
無上正等菩提無二無二分故世尊
云何以四無量四無色定無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習無上正等菩提慶喜
四無量四無色定四無量四無色定
性空何以故以四無量四無色定性
空與彼無上正等菩提無二無二分
故慶喜由此故說以四靜慮等無二

為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外

空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智

智安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界慶喜八解脫八
解脫性空何以故以八解脫性空與
彼真如乃至不思議界無二無二分
故世尊云何以八勝處九次第定十
遍處無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界慶喜八勝處九次第定十遍
處八勝處九次第定十遍處性空何
以故以八勝處九次第定十遍處性
空與彼真如乃至不思議界無二無
二分故慶喜由此故說以八解脫等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住真如乃至
不思議界世尊云何以八解脫無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜八解脫八解脫性空何以故以
八解脫性空與彼苦集滅道聖諦無
二無二分故世尊云何以八勝處九

次第定十遍處無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住苦集滅道聖諦慶喜八勝處九
次第定十遍處八勝處九次第定十
遍處性空何以故以八勝處九次第
定十遍處性空與彼苦集滅道聖諦
無二無二分故慶喜由此故說以八
解脫等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住苦
集滅道聖諦
世尊云何以八解脫無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四靜慮四無量四無色定
慶喜八解脫八解脫性空何以故以
八解脫性空與四靜慮四無量四無
色定無二無二分故世尊云何以八
勝處九次第定十遍處無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習四靜慮四無量四無色
定慶喜八勝處九次第定十遍處八
勝處九次第定十遍處性空何以故
以八勝處九次第定十遍處性空與
四靜慮四無量四無色定無二無二

分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修

習四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支慶喜八解脫八
解脫性空何以故以八解脫性空與
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二無二分故世
尊云何以八勝處九次第定十遍處
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜八勝處九次第定十遍
處八勝處九次第定十遍處性空何
以故以八勝處九次第定十遍處性
空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分
故慶喜由此故說以八解脫等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支世尊云何以八解脫無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門慶喜八解脫八解脫性
空何以故以八解脫性空與空解脫

門無相解脫門無願解脫門無二無
二分故世尊云何以八勝處九次第
定十遍處無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
空解脫門無相解脫門無願解脫門
慶喜八勝處九次第定十遍處八勝
處九次第定十遍處性空何以故以
八勝處九次第定十遍處性空與空
解脫門無相解脫門無願解脫門無
二無二分故慶喜由此故說以八解
脫等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門世尊
云何以八解脫無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習五眼六神通慶喜八解脫八解
脫性空何以故以八解脫性空與五
眼六神通無二無二分故世尊云何
以八勝處九次第定十遍處無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習五眼六神通慶喜
八勝處九次第定十遍處八勝處九
次第定十遍處性空何以故以八勝

處九次第定十遍處性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便

無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百二十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一　原

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之十九

世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜八解脫

八解脫性空何以故以八解脫性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以八解脫無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以八勝處九次第定十遍處無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜八勝處九次

第定十遍處八勝處九次第定十遍
處性空何以故以八勝處九次第定
十遍處性空與一切陁羅尼門一切
三摩地門無二无二分故慶喜由此
故說以八解脫等無二爲方便无生
爲方便無所得爲方便迴向一切智
智修習一切陁羅尼門一切三摩地
門世尊云何以八解脫无二爲方便
無生爲方便無所得爲方便迴向一
切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜
八解脫八解脫性空何以故以八解
脫性空與彼菩薩摩訶薩行無二无
二分故世尊云何以八勝處九次第
定十遍處無二爲方便无生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習
菩薩摩訶薩行慶喜八勝處九次第
定十遍處八勝處九次第定十遍處
性空何以故以八勝處九次第定十
遍處性空與彼菩薩摩訶薩行无二
無二分故慶喜由此故說以八解脫
等无二爲方便無生爲方便無所得
爲方便迴向一切智智修習菩薩摩
訶薩行世尊云何以八解脫无二爲

方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜八解脫八解脫性空何以故以八解脫性空與彼无上正等菩提無二无二分故世尊去何以八勝處九次第定十遍處無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无上正等菩提慶喜八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故以八勝處九次第定十遍處性空與彼无上正等菩提無二无二分故慶喜由此故說以八解脫等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習无上正等菩提世尊去何以四念住无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二無二分故世尊去何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便无生為方便

無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二无二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以四念住無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與彼內空乃至无性自性空無二无二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便

无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與彼内空乃至無性自性空无二無二分故慶喜由此故説以四念住等无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智安住内空乃至無性自性空世尊云何以四念住无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與彼真如乃至不思議界無二无二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支

八聖道支無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界慶喜四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支性空何以故以四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空與
彼真如乃至不思議界無二无二分
故慶喜由此故說以四念住等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如乃至不思
議界世尊云何以四念住無二為方
便無生為方便无所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜
四念住四念住性空何以故以四念
住性空與彼苦集滅道聖諦无二無
二分故世尊云何以四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支无二
為方便無生為方便无所得為方便
迴向一切智智安住苦集滅道聖諦
慶喜四正斷四神足五根五力七等

覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶

喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊

云何以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以四念住

無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜四念住四念住性空何以

故以四念住性空與五眼六神通無
二無二分故世尊云何以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習五眼六神
通慶喜四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支性空何
以故以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支性空與五眼六神
通無二無二分故慶喜由此故說以
四念住等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智脩習
五眼六神通世尊云何以四念住無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法慶喜四念住四念住
性空何以故以四念住性空與佛十
力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支無二為方

便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習

無忘失法恒住捨性慶喜四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支性空何以故以四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
性空與無忘失法恒住捨性無二無
二分故慶喜由此故說以四念住等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習無忘失法
恒住捨性世尊云何以四念住無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切智道相智
一切相智慶喜四念住四念住性空
何以故以四念住性空與一切智道
相智一切相智無二無二分故世尊
云何以四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切智道相智一切相智慶
喜四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支性空何以故
以四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以四念住無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向

一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以四念住無二爲方便無生爲方便無所得爲方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜四念住四念住性空何以故以四念住性空與彼無上

正等菩提無二無二分故世尊云何以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以四念住等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮

般若波羅蜜多慶喜無相無願解脫
門無相無願解脫門性空何以故以
無相無願解脫門性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以空解脫
門等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
世尊云何以空解脫門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空慶喜空解脫
門空解脫門性空何以故以空解脫
門性空與彼內空乃至無性自性空
無二無二分故世尊云何以無相無
願解脫門無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無
性自性空慶喜無相無願解脫門無
相無願解脫門性空何以故以無相
無願解脫門性空與彼內空乃至無
性自性空無二無二分故慶喜由此
故說以空解脫門等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空乃至無性自性空世
尊云何以空解脫門無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜空解脫
門空解脫門性空何以故以空解脫
門性空與彼真如乃至不思議界無
二無二分故世尊云何以無相無願
解脫門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界慶喜無相無願解脫門無
相無願解脫門性空何以故以無相
無願解脫門性空與彼真如乃至不

思議界無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊去何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊去何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊去何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空

與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊去何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智脩習四靜慮四無量四無色定慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智脩習四靜慮四無量四無色定世尊去何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊去何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智脩習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫

門性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向

一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜空解脫門空解脫門性空何以故

以空解脫門性空與五眼六神通無二無二分故世尊去何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊去何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊去何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜無相無

願解脫門無相無願解脫門性空何
以故以無相無願解脫門性空與佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無二無二
分故慶喜由此故說以空解脫門等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習佛十力四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法

大般若波羅蜜多經卷第一百二十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二　展

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十

世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜空解脫門空解脫門性

空何以故以空解脫門性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故
世尊云何以無相無願解脫門無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習一切智道相智
一切相智慶喜無相無願解脫門無
相無願解脫門性空何以故以無相
無願解脫門性空與一切智道相智
一切相智無二無二分故慶喜由此
故說以空解脫門等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習一切智道相智一切相智
世尊云何以空解脫門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切陀羅尼門一切三
摩地門慶喜空解脫門空解脫門性
空何以故以空解脫門性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門無二無二
分故世尊云何以無相無願解脫門
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習一切陀羅
尼門一切三摩地門慶喜無相無願
解脫門無相無願解脫門性空何以

故以無相無願解脫門性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習菩薩摩訶薩行世尊云何以空解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習無上正等菩提慶

喜空解脫門空解脫門性空何以故以空解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以無相無願解脫門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故以無相無願解脫門性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以空解脫門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與

布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與彼內空乃至無性自性空無二無二

分故慶喜由此故說以五眼等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住內空乃至無性
自性空世尊云何以五眼無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住真如法界法性不虛
妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界慶喜五
眼五眼性空何以故以五眼性空與
彼真如乃至不思議界無二無二分
故世尊云何以六神通無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住真如法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界慶喜六神
通六神通性空何以故以六神通性
空與彼真如乃至不思議界無二無
二分故慶喜由此故說以五眼等無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住真如乃至不
思議界世尊云何以五眼無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜

五眼五眼性空何以故以五眼性空
與彼苦集滅道聖諦無二無二分故
世尊云何以六神通無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住苦集滅道聖諦慶喜六神
通六神通性空何以故以六神通性
空與彼苦集滅道聖諦無二無二分
故慶喜由此故說以五眼等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦世
尊云何以五眼無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定慶喜
五眼五眼性空何以故以五眼性空
與四靜慮四無量四無色定無二無
二分故世尊云何以六神通無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習四靜慮四無量四
無色定慶喜六神通六神通性空何
以故以六神通性空與四靜慮四無
量四無色定無二無二分故慶喜由
此故說以五眼等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智

智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊

云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶

喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故

世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以五眼等二无

二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習無忘失法恒
住捨性世尊云何以五眼無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切智道相智一切
相智慶喜五眼五眼性空何以故以
五眼性空與一切智道相智一切相
智無二無二分故世尊云何以六神
通無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切智
道相智一切相智慶喜六神通六神
通性空何以故以六神通性空與一
切智道相智一切相智無二無二分
故慶喜由此故說以五眼等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切智道相智一
切相智世尊云何以五眼無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切陀羅尼門一切
三摩地門慶喜五眼五眼性空何以
故以五眼性空與一切陀羅尼門一
切三摩地門無二無二分故世尊云
何以六神通無二為方便無生為方

便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以五眼無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上

正等菩提慶喜五眼五眼性空何以故以五眼性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以六神通無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜六神通六神通性空何以故以六神通性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以五眼等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四無所畏四無礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法性空何以故以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以佛十力
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習布施淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世
尊云何以佛十力無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智安住內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空慶喜佛十力佛十
力性空何以故以佛十力性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分
故世尊云何以四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智安住內空外空

內外空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法性空何以故以四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法性空與彼內空乃至無性
自性空無二無二分故慶喜由此故
說以佛十力等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住內空乃至無性自性空世尊云
何以佛十力無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智安
住真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界慶喜佛十力佛十力
性空何以故以佛十力性空與彼真
如乃至不思議界無二無二分故世
尊云何以四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二

為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住真如法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界慶
喜四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法性空何以故以四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法性空與彼真如乃至不思議
界無二無二分故慶喜由此故說以
佛十力等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
真如乃至不思議界世尊云何以佛
十力無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住苦集
滅道聖諦慶喜佛十力佛十力性空
何以故以佛十力性空與彼苦集滅
道聖諦無二無二分故世尊云何以
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住苦集滅道聖諦慶喜四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以佛十力等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故以四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故慶喜由此故
說以佛十力等無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定世尊
云何以佛十力無二爲方便無生爲
方便無所得爲方便迴向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜佛十力佛十力性空何以故
以佛十力性空與八解脫八勝處九
次第定十遍處無二無二分故世尊
云何以四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二爲
方便無生爲方便無所得爲方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處慶喜四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法性空何以
故以四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法性空與八
解脫八勝處九次第定十遍處無二

無二分故慶喜由此故說以佛十力
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何
以佛十力無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支慶喜佛十力佛十
力性空何以故以佛十力性空與四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支無二無二分故世尊
云何以四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法性空何以故以四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支

無二無二分故慶喜由此故說以佛
十力等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支世尊云何以佛十力
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜佛十
力佛十力性空何以故以佛十力性
空與空解脫門無相解脫門無願解
脫門無二無二分故世尊云何以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習空解脫門無相解脫門無願
解脫門慶喜四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法性空何以故以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法性空與空解脫門
無相解脫門無願解脫門無二無二
分故慶喜由此故說以佛十力等無

二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以佛十力等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛

十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法慶喜佛十
力佛十力性空何以故以佛十力性
空與佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法無
二無二分故世尊云何以四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法慶喜四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法性空何以故以四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法性空與佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法無二無二分故慶喜由此故說以
佛十力等無二爲方便無生爲方便
無所得爲方便迴向一切智智修習
佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法世尊云

何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以佛十力等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二

丁酉歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十二　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十一

世尊云何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以佛十力等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修

習一切智道相智一切相智世尊云何
以佛十力無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜
佛十力佛十力性空何以故以佛十
力性空與一切陁羅尼門一切三摩
地門無二無二分故世尊云何以四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切陁羅尼門一切三摩地
門慶喜四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法性空何以故以四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法性空與一切陁羅尼門
一切三摩地門無二無二分故慶喜
由此故說以佛十力等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切陁羅尼門一切三
摩地門世尊云何以佛十力無二為
方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空何以故以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以佛十力等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以佛十力無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜佛十力佛十力性空何以故以佛十力性空與彼無上正等菩提無二無二分故世尊云何以四無所畏四無礙解大慈大悲

大喜大捨十八佛不共法無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習無上正等菩提慶喜
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法性空何以故以四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法性空與彼無上正等菩提無二
無二分故慶喜由此故說以佛十力
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習無上正
等菩提

世尊云何以無忘失法無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習布施淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多慶喜無忘失法無
忘失法性空何以故以無忘失法性
空與布施淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無二無二分故世尊云何
以恒住捨性無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智脩
習布施淨戒安忍精進靜慮般若波

羅蜜多慶喜恒住捨性恒住捨性性
空何以故以恒住捨性性空與布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無二無二分故慶喜由此故說以無
忘失法等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多世尊云何以無忘失法無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住內空外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空慶喜無
忘失法無忘失法性空何以故以無
忘失法性空與彼內空乃至無性自
性空無二無二分故世尊云何以恒
住捨性無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性

自性空慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方

大般卷第百十世　吳大瑗施

便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智

修習四靜慮四無量四無色定慶喜恒住捨性恒住捨性空何以故以恒住捨性性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無一無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處

世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜無忘失法無忘失法

性空何以故以無忘失法性空與空
解脫門無相解脫門無願解脫門無
二無二分故世尊云何以恒住捨性
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜恒住
捨性恒住捨性性空何以故以恒住
捨性性空與空解脫門無相解脫門
無願解脫門無二無二分故慶喜由
此故說以無忘失法等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門世尊云何以無忘失法
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通慶喜無忘失法無忘失法性空何
以故以無忘失法性空與五眼六神
通無二無二分故世尊云何以恒住
捨性無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜恒住捨性恒住捨性性
空何以故以恒住捨性性空與五眼
六神通無二無二分故慶喜由此故

說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊

云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與一切智道相智一切相智無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相

智慶喜恒住捨性恒住捨性空何以故以恒住捨性性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以無忘失法無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜無忘失法無忘失法性空何以故以無忘失法性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以恒住捨性無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以故以恒住捨性性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以無忘失法無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智
智修習菩薩摩訶薩行慶喜無忘失
法無忘失法性空何以故以無忘失
法性空與彼菩薩摩訶薩行無二無
二分故世尊云何以恒住捨性無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行
慶喜恒住捨性恒住捨性性空何以
故以恒住捨性性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜由此故說
以無忘失法等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行世尊云何以無
忘失法無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習無
上正等菩提慶喜無忘失法無忘失
法性空何以故以無忘失法性空與
彼無上正等菩提無二無二分故世
尊云何以恒住捨性無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無上正等菩提慶喜恒住
捨性恒住捨性性空何以故以恒住
捨性性空與彼無上正等菩提無二

無二分故慶喜由此故說以無忘失法等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故世尊云何以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜道相智一切相智道相智一切相智性空何以故以道相智一切相智性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以一切智等無二為方便無生為方便無所得為方便廻向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以一切智無二為方便無生為方便無

所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空慶喜一切智智性空何
以故以一切智性空與彼內空乃至
無性自性空無二無二分故世尊云
何以道相智一切相智無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住內空外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空慶喜道相智
一切相智道相智一切相智性空何
以故以道相智一切相智性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分
故慶喜由此故說以一切智等無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住內空乃至無性
自性空世尊云何以一切智無二為
方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界慶喜
一切智一切智性空何以故以一切
智性空與彼真如乃至不思議界無
二無二分故世尊云何以道相智一
切相智無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智安住真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界慶喜道相智一切相智道
相智一切相智性空何以故以道相
智一切相智性空與彼真如乃至不
思議界無二無二分故慶喜由此故
說以一切智等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住真如乃至不思議界世尊云何
以一切智無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住
苦集滅道聖諦慶喜一切智一切智
性空何以故以一切智性空與彼苦
集滅道聖諦無二無二分故世尊云
何以道相智一切相智無二為方便

無生為方便無所得為方便迴向一
切智智安住苦集滅道聖諦慶喜道
相智一切相智道相智一切相智性
空何以故以道相智一切相智性空
與彼苦集滅道聖諦無二無二分故
慶喜由此故說以一切智等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦世
尊云何以一切智無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四靜慮四無量四無色定慶
喜一切智一切智性空何以故以一
切智性空與四靜慮四無量四無色
定無二無二分故世尊云何以道相
智一切相智無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定慶喜道
相智一切相智道相智一切相智性
空何以故以道相智一切相智性空
與四靜慮四無量四無色定無二無
二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習四靜慮四

無量四無色定世尊云何以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故世尊云何以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜道相智一切相智道相智一切相智性空何以故以道相智一切相智性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無二分故慶喜由此故說以一切智等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與四念住四正斷四神足五根

五力七等覺支八聖道支無二無二
分故世尊云何以道相智一切相智
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜道相智一切相智道相
智一切相智性空何以故以道相智
一切相智性空與四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
無二無二分故慶喜由此故說以一
切智等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支世尊云何以一切智
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習空解脫門
無相解脫門無願解脫門慶喜一切
智一切智性空何以故以一切智性
空與空解脫門無相解脫門無願解
脫門無二無二分故世尊云何以道
相智一切相智無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習空解脫門無相解脫門無願解

脫門慶喜道相智一切相智道相智
一切相智性空何以故以道相智一
切相智性空與空解脫門無相解脫
門無願解脫門無二無二分故慶喜
白此故說以一切智等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門世尊云何以一切智無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習五眼六神通
慶喜一切智一切智性空何以故以
一切智性空與五眼六神通無二無
二分故世尊云何以道相智一切相
智無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習五眼六
神通慶喜道相智一切相智道相智
一切相智性空何以故以道相智一
切相智性空與五眼六神通無二無
二分故慶喜由此故說以一切智等
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習五眼六神
通世尊云何以一切智無一為方便
無生為方便無所得為方便迴向一

切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜一切智一切智性空何以
故以一切智性空與佛十力四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無二無二分故世尊云
何以道相智一切相智無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法慶喜道相智一切相智道相智
一切相智性空何以故以道相智一
切相智性空與佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無二無二分故慶喜由此故
說以一切智等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法世
尊云何以一切智無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無忘失法恒住捨性慶喜一
切智一切智性空何以故以一切智

性空與無忘失法恒住捨性無二無
二分故世尊云何以道相智一切相
智無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習無忘失
法恒住捨性慶喜道相智一切相智
道相智一切相智性空何以故以道
相智一切相智性空與無忘失法恒
住捨性無二無二分故慶喜由此故
說以一切智等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習無忘失法恒住捨性世尊云何
以一切智無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜一切
智一切智性空何以故以一切智性
空與一切智道相智一切相智無二
無二分故世尊云何以道相智一切
相智無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
智道相智一切相智慶喜道相智一
切相智道相智一切相智性空何以
故以道相智一切相智性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故

慶喜由此故說以一切智等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜一切智一切智性空何以故以一切智性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以道相智一切相智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜道相智一切相智道相智一切相智性空何以故以道相智一切相智性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以一切智等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門世尊云何以一切智無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜一切智一切智性空何以

故以一切智性空與彼菩薩摩訶薩
行無二無二分故世尊云何以道相
智一切相智無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習菩薩摩訶薩行慶喜道相智一切
相智道相智一切相智性空何以故
以道相智一切相智性空與彼菩薩
摩訶薩行無二無二分故慶喜由此
故說以一切智等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以
一切智無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習無
上正等菩提慶喜一切智一切智性
空何以故以一切智性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊云何
以道相智一切相智無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無上正等菩提慶喜道相
智一切相智道相智一切相智性空
何以故以道相智一切相智性空與
彼無上正等菩提無二無二分故慶
喜由此故說以一切智等無二為方

便无生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習无上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百二十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十二

世尊云何以一切陁羅尼門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空何以故以一切陁羅尼門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二无二分故世尊云何以一切三摩地門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地門性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多无二無二分故慶喜由此故說以一切陁羅尼門等无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以一切陁

羅尼門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空慶喜一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空何以故以一切陁羅尼門性空與彼内空乃至无性自性空無二无二分故世尊云何以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地門性空與彼内空乃至無性自性空无二無二分故慶喜由此故說以一切陁羅尼門等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住内空乃至无性自性空世尊云

何以一切陁羅尼門無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜一切陁羅尼門一切陁羅尼門性空何以故以一切陁羅尼門性空與彼真如乃至不思議界無二无二分故世尊云何以一切三摩地門无二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地門性空與彼真如乃至不思議界無二无二分故慶喜由此故說以一切陁羅尼門等無二為方便无生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以一切陁羅尼門無二為方便無生為方便无所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜一切陁羅尼門一切陁羅尼門

性空何以故以一切陀羅尼門性空
與彼苦集滅道聖諦無二无二分故
世尊云何以一切三摩地門無二為
方便无生為方便無所得為方便迴
向一切智智安住苦集滅道聖諦慶
喜一切三摩地門一切三摩地門性
空何以故以一切三摩地門性空與
彼苦集滅道聖諦無二无二分故慶
喜由此故說以一切陀羅尼門等無
二為方便無生為方便无所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖
諦世尊云何以一切陀羅尼門無二
為方便无生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習四靜慮四无量
四無色定慶喜一切陀羅尼門一切
陀羅尼門性空何以故以一切陀羅
尼門性空與四靜慮四無量四无色
定無二无二分故世尊云何以一切
三摩地門無二為方便无生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
四靜慮四无量四無色定慶喜一切
三摩地門一切三摩地門性空何以
故以一切三摩地門性空與四靜慮

四無量四無色定無二無二分故慶
喜由此故說以一切陀羅尼門等無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四靜慮四無
量四無色定世尊云何以一切陀羅
尼門無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜一
切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何
以故以一切陀羅尼門性空與八解
脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故世尊云何以一切三摩地門
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習八解脫八
勝處九次第定十遍處慶喜一切三
摩地門一切三摩地門性空何以故
以一切三摩地門性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分
故慶喜由此故說以一切陀羅尼門
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習八解脫
八勝處九次第定十遍處世尊云何
以一切陀羅尼門無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜一切
陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以
故以一切陀羅尼門性空與四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無二無二分故世尊云何
以一切三摩地門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支慶喜一切
三摩地門一切三摩地門性空何以
故以一切三摩地門性空與四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無二無二分故慶喜由此
故說以一切陀羅尼門等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以一切陀羅尼門無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習空解脫門無相解脫
門無願解脫門慶喜一切陀羅尼門

一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅尼門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故世尊云何以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地門性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅尼門性空與五眼六神通無二無二分故世尊云何以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜一切三摩地門一切三

摩地門性空何以故以一切三摩地
門性空與五眼六神通無二無二分
故慶喜由此故說以一切陀羅尼門
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習五眼六
神通世尊云何以一切陀羅尼門無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法慶喜一切陀羅尼門
一切陀羅尼門性空何以故以一切
陀羅尼門性空與佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無二無二分故世尊云何
以一切三摩地門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
慶喜一切三摩地門一切三摩地門
性空何以故以一切三摩地門性空
與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二

無二分故慶喜由此故說以一切色

羅尼門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故以一切陀羅尼門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以一切三摩地門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜一切三摩地門一切三摩地門性空何以故以一切三摩地門性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以一切陀羅尼門等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以一切陀羅尼門無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜一切陀

羅尼門一切陀羅尼門性空何以故
以一切陀羅尼門性空與一切智道
相智一切相智無二無二分故世尊
云何以一切三摩地門無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切智道相智一切相
智慶喜一切三摩地門一切三摩地
門性空何以故以一切三摩地門性
空與一切智道相智一切相智無二
無二分故慶喜由此故說以一切陀
羅尼門等無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智世尊云何
以一切陀羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習一切陀羅尼門一切三摩地
門慶喜一切陀羅尼門一切陀羅尼
門性空何以故以一切陀羅尼門性
空與一切陀羅尼門一切三摩地門
無二無二分故世尊云何以一切三
摩地門無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜一

切三摩地門一切三摩地門性空何
以故以一切三摩地門性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門無二無二
分故慶喜由此故說以一切陀羅尼
門等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習一切
陀羅尼門一切三摩地門世尊云何
以一切陀羅尼門無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習菩薩摩訶薩行慶喜一切陀
羅尼門一切陀羅尼門性空何以故
以一切陀羅尼門性空與彼菩薩摩
訶薩行無二無二分故世尊云何以
一切三摩地門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜一切三摩
地門一切三摩地門性空何以故以
一切三摩地門性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜由此故說
以一切陀羅尼門等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何
以一切陀羅尼門無二為方便無生

為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提慶喜一切陀
羅尼門一切陀羅尼門性空何以故
以一切陀羅尼門性空與彼無上正
等菩提無二無二分故世尊云何以
一切三摩地門無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習無上正等菩提慶喜一切三摩
地門一切三摩地門性空何以故以
一切三摩地門性空與彼無上正等
菩提無二無二分故慶喜由此故說
以一切陀羅尼門等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習無上正等菩提世尊云何
以預流向預流果無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多慶喜預流向預流果預
流向預流果性空何以故以預流向
預流果性空與布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多無二無二分故
世尊云何以一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為

方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜預流向預流果預流向預流果性空何以故以預流向預流果性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故世尊云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無

生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住内空外空内外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空慶喜一来向乃
至阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果
性空何以故以一来向乃至阿羅漢
果性空與彼内空乃至無性自性空
無二無二分故慶喜由此故說以預
流向預流果等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
安住内空乃至無性自性空世尊云
何以預流向預流果無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界慶喜預流向
預流果預流向預流果性空何以故
以預流向預流果性空與彼真如乃
至不思議界無二無二分故世尊云
何以一来向一来果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無

生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜一来向乃至阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果性空何以故以一来向乃至阿羅漢果性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜預流向預流果預流向預流果性空何以故以預流向預流果性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜一来向乃至阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果性空何以故以一来向乃至阿羅漢果

性空與彼苦集滅道聖諦無二無二
分故慶喜由此故說以預流向預流
果等無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智安住苦集
滅道聖諦世尊云何以預流向預流
果無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習四靜慮
四無量四無色定慶喜預流向預流
果預流向預流果性空何以故以預流
向預流果性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故世尊云何以
一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習四靜慮四無量四無色定慶喜
一來向乃至阿羅漢果一來向乃至
阿羅漢果性空何以故以一來向乃
至阿羅漢果性空與四靜慮四無量
四無色定無二無二分故慶喜由此
故說以預流向預流果等無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四靜慮四無量四無
色定世尊云何以預流向預流果無

二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習八解脫八勝
處九次第定十遍處慶喜預流向預
流果預流向預流果性空何以故以
預流向預流果性空與八解脫八勝
處九次第定十遍處無二無二分故
世尊云何以一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習八解脫八勝處九
次第定十遍處慶喜一來向乃至阿
羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空
何以故以一來向乃至阿羅漢果性
空與八解脫八勝處九次第定十遍
處無二無二分故慶喜由此故說以
預流向預流果等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習八解脫八勝處九次第定十
遍處世尊云何以預流向預流果無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支慶喜預流向預流果預流向預

流果性空何以故以預流向預流果性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜預流向預流果預流向預流果性空何以故以預流向預流果性空與空解脫門無相

解脫門無願解脫門無二無二分故
世尊云何以一来向一来果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜一来向乃至
阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果性
空何以故以一来向乃至阿羅漢果
性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故慶喜由此故
說以預流向預流果等無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習空解脫門無相解脫門
無願解脫門世尊云何以預流向預
流果無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習五眼
六神通慶喜預流向預流果預流向
預流果性空何以故以預流向預流
果性空與五眼六神通無二無二分
故世尊云何以一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習五眼六神通慶

喜一来向乃至阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果性空何以故以一来向乃至阿羅漢果性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云何以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜預流向預流果預流向預流果性空何以故以預流向預流果性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故世尊云何以一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜一来向乃至阿羅漢果一来向乃至阿羅漢果性空何以故以一来向乃至阿羅漢果性空

與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜預流向預流果預流向預流果性空何以故以預流向預流果性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向

一切智智修習無忘失法恒住捨性
世尊云何以預流向預流果無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習一切智道相智一
切相智慶喜預流向預流果預流向
預流果性空何以故以預流向預流
果性空與一切智道相智一切相智
無二無二分故世尊云何以一來向
一來果不還向不還果阿羅漢向阿
羅漢果無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切智道相智一切相智慶喜一來向
乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢
果性空何以故以一來向乃至阿羅
漢果性空與一切智道相智一切相
智無二無二分故慶喜由此故說以
預流向預流果等無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習道相智一切相智一切智世
尊云何以預流向預流果無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習一切陀羅尼門一切
三摩地門慶喜預流向預流果預流

向預流果性空何以故以預流向預流果性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世尊云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜一來向乃至阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空何以故以一來向乃至阿羅漢果性空與一切陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以預流向預流果等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陀羅尼門一切三摩地門世尊云何以預流向預流果無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜預流向預流果預流向預流果性空何以故以預流向預流果性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故世尊云何以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智修習
菩薩摩訶薩行慶喜一來向乃至阿
羅漢果一來向乃至阿羅漢果性空
何以故以一來向乃至阿羅漢果性
空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故慶喜由此故說以預流向預流果
等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習菩薩摩
訶薩行世尊云何以預流向預流果
無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習無上正等
菩提慶喜預流向預流果預流向預
流果性空何以故以預流向預流果
性空與彼無上正等菩提無二無二
分故世尊云何以一來向一來果不
還向不還果阿羅漢向阿羅漢果無
二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智修習無上正等菩
提慶喜一來向乃至阿羅漢果一來
向乃至阿羅漢果性空何以故以一
來向乃至阿羅漢果性空與彼無上
正等菩提無二無二分故慶喜由此
故說以預流向預流果等無二為方

便無生為方便无所得為方便迴向
一切智智修習無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第一百二十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十三

世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與彼內空乃至

無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何

以得覺菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定慶喜獨
覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨
覺菩提性空與四靜慮四無量四無
色定無二無二分故慶喜由此故說
以獨覺菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習四靜慮四無量四無色定世尊云
何以獨覺菩提無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習八解脫八勝處九次第定十遍
處慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何
以故以獨覺菩提性空與八解脫八
勝處九次第定十遍處無二無二分
故慶喜由此故說以獨覺菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習八解脫八勝處
九次第定十遍處世尊云何以獨覺
菩提無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜獨覺菩提獨覺菩

提性空何以故以獨覺菩提性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為

方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以

獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智慶喜獨覺
菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺
菩提性空與一切智道相智一切相
智無二無二分故慶喜由此故說以
獨覺菩提無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智修習
一切智道相智一切相智世尊云何
以獨覺菩提無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習一切陁羅尼門一切三摩地門慶
喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故
以獨覺菩提性空與一切陁羅尼門
一切三摩地門無二無二分故慶喜
由此故說以獨覺菩提無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一
切智智修習一切陁羅尼門一切三
摩地門世尊云何以獨覺菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行
慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以
故以獨覺菩提性空與彼菩薩摩訶

薩行無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜獨覺菩提獨覺菩提性空何以故以獨覺菩提性空與彼無上正等菩提無二無二分故慶喜由此故說以獨覺菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提

世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空與布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜

多世尊大何以菩薩摩訶薩行無二
為方便無生為方便無所得為方便
廻向一切智智安住內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空慶喜
菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空
何以故以菩薩摩訶薩行性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分
故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行
無二為方便無生為方便無所得為
方便廻向一切智智安住內空乃至
無性自性空世尊云何以菩薩摩訶
薩行無二為方便無生為方便無所
得為方便廻向一切智智安住真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩
訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩
行性空與彼真如乃至不思議界無
二無二分故慶喜由此故說以菩薩
摩訶薩行無二為方便無生為方便

無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解

脫八勝處九次第定十遍處慶喜善
薩摩訶薩行善薩摩訶薩行性空何
以故以善薩摩訶薩行性空與八解
脫八勝處九次第定十遍處無二無
二分故慶喜由此故說以善薩摩訶
薩行無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智修習八解
脫八勝處九次第定十遍處世尊云
何以善薩摩訶薩行無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切
智智修習四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支慶喜善
薩摩訶薩行善薩摩訶薩行性空何
以故以善薩摩訶薩行性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支無二無二分故慶喜由
此故說以善薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支世
尊云何以善薩摩訶薩行無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智修習空解脫門無相解脫

門無願解脫門慶喜菩薩摩訶薩行
菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩
摩訶薩行性空與空解脫門無相解
脫門無願解脫門無二無二分故慶
喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習空解脫門無相
解脫門無願解脫門世尊云何以菩
薩摩訶薩行無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智修
習五眼六神通慶喜菩薩摩訶薩行
菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩
摩訶薩行性空與五眼六神通無二
無二分故慶喜由此故說以菩薩摩
訶薩行無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習五
眼六神通世尊云何以菩薩摩訶薩
行無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法慶喜菩薩摩訶
薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以
菩薩摩訶薩行性空與佛十力四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以菩薩摩訶薩行無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智 智修習一切智道相智一切相智慶喜菩薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以菩薩摩訶薩行性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩行

無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智修習一切智道
相智一切相智世尊云何以菩薩摩
訶薩行無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習一
切陀羅尼門一切三摩地門慶喜菩
薩摩訶薩行菩薩摩訶薩行性空何
以故以菩薩摩訶薩行性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門無二無二
分故慶喜由此故說以菩薩摩訶薩
行無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智修習一切陀
羅尼門一切三摩地門世尊云何以
菩薩摩訶薩行無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智
修習菩薩摩訶薩行慶喜菩薩摩訶
薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以
菩薩摩訶薩行性空與彼菩薩摩訶
薩行無二無二分故慶喜由此故說
以菩薩摩訶薩行無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習菩薩摩訶薩行世尊云何以
菩薩摩訶薩行無二為方便無生為

方便無所得為方便迴向一切智智
修習無上正等菩提慶喜菩薩摩訶
薩行菩薩摩訶薩行性空何以故以
菩薩摩訶薩行性空與彼無上正等
菩提無二無二分故慶喜由此故說
以菩薩摩訶薩行無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智
智修習無上正等菩提
世尊云何以無上正等菩提無二為
方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智修習布施淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多慶喜無上正
等菩提無上正等菩提性空何以故
以無上正等菩提性空與布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
無二分故慶喜由此故說以無上正
等菩提無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智修習布
施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多世尊云何以無上正等菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智安住內空外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空

畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與彼內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住內空乃至無性自性空世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安

住苦集滅道聖諦慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與彼苦集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與四靜慮四無量四無色定無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四靜慮四無量四無色定世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與八解脫八勝處九次第定十遍處無二無

二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習八解脫八勝處九次第定十遍處世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無二無二分故慶

喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習空解脫門無相解脫門無願解脫門世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與五眼六神通無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習五眼六神通世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴

向一切智智修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與無忘失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無忘失法恒住捨性世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與一切智道相智一切相智無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切智道相智一切相智世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無

所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與一切陁羅尼門一切三摩地門無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習一切陁羅尼門一切三摩地門

世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶喜由此故說以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習菩薩摩訶薩行

世尊云何以無上正等菩提無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智修習無上正等菩提慶喜無上正等菩提無上正等菩提性空何以故以無上正等菩提性空與

彼無上正等菩提無二無二分故慶
喜由此故說以無上正等菩提無二
為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智修習無上正等菩提
慶喜當知由此般若波羅蜜多故能
迴向一切智智復由迴向一切智智
能令修習布施淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多得至究竟故此般若
波羅蜜多於彼布施淨戒安忍精進
靜慮波羅蜜多為尊為導慶喜當知
由此般若波羅蜜多故能迴向一切
智智復由迴向一切智智能令安住
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空得至究竟故此般若波羅
蜜多於彼內空乃至無性自性空為
尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜
多故能迴向一切智智復由迴向一
切智智能令安住真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界得至

究竟故此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令安住苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦得至究竟故此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習四靜慮四無量四無色定得至究竟故此般若波羅蜜多於四靜慮四無量四無色定為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習八解脫八勝處九次第定十遍處得至究竟故此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九次第定十遍處為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支得至究竟故此般若波羅蜜多於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道

支為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習空解脫門無相解脫門無願解脫門得至究竟故此般若波羅蜜多於空解脫門無相解脫門無願解脫門為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習五眼六神通得至究竟故此般若波羅蜜多於五眼六神通為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法得至究竟故此般若波羅蜜多於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習無忘失法恒住捨性得至究竟故此般若波羅蜜多於無忘失法恒住捨性為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一

切智智復由迴向一切智智能令修習一切智道相智一切相智得至究竟故此般若波羅蜜多於一切智道相智一切相智為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習一切陁羅尼門一切三摩地門得至究竟故此般若波羅蜜多於彼一切陁羅尼門一切三摩地門為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習菩薩摩訶薩行得至究竟故此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導慶喜當知由此般若波羅蜜多故能迴向一切智智復由迴向一切智智能令修習無上正等菩提得至究竟故此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導

大般若波羅蜜多經卷第一百二十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第百二十六　　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十四

慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與彼內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空為所依止為能建立令得顯現故此般若波羅蜜多於彼內空乃至無性自性空為尊為導

故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與彼真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界為所依止為能建立令得顯現故此般若波羅蜜多於彼真如乃至不思議界為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦為所依止為能建立令得顯現故此般若波羅蜜多於彼苦集滅道聖諦為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與四靜慮四無量四無色定為所依止為

能建立令得生長故此般若波羅蜜多於四靜慮四無量四無色定為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與八解脫八勝處九次第定十遍處為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於八解脫八勝處九次第定十遍處為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止

為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與空解脫門無相解脫門無願解脫門為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於空解脫門無相解脫門無願解脫門為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與五眼六神通為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於五眼六神通為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法為尊為導故我但廣稱讚般若

波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長爲所依止爲能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與無忘失法恒住捨性爲所依止爲能建立令得生長故此般若波羅蜜多於無忘失法恒住捨性爲尊爲導故我但廣稱讃般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長爲所依止爲能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與一切智道相智一切相智爲所依止爲能建立令得生長故此般若波羅蜜多於一切智道相智一切相智爲尊爲導故我但廣稱讃般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長爲所依止爲能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與一切陁羅尼門一切三摩地門爲所依止爲能建立令得生長故此般若波羅蜜多於一切陁羅尼門一切三摩地門爲尊爲導

故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與彼菩薩摩訶薩行為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多慶喜當知譬如大地以種散中衆緣和合則得生長應知大地與種生長為所依止為能建立如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智與彼無上正等菩提為所依止為能建立令得生長故此般若波羅蜜多於彼無上正等菩提為尊為導故我但廣稱讚般若波羅蜜多

尒時天帝釋白佛言世尊今者如来應正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡所以者何我從世尊所受般若波羅蜜多功德深廣量無邊際諸善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布

所獲功德亦無邊際若有書寫如是
般若波羅蜜多種種嚴飾復以無量
上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢
幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明一切所有
供養恭敬尊重讚嘆所獲功德亦無
邊際世尊若有於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟解說書寫廣令流布由此
便有十善業道出現世間世尊若有
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟解說
書寫廣令流布由此便有四靜慮四
無量四無色定五神通等出現世間
世尊若有於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
思惟解說書寫廣令流布由此便有
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多出現世間世尊若有於此甚深
般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤修學如理思惟解說書寫廣令
流布由此便有內空外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自

相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空出現世間
世尊若有於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
思惟解說書寫廣令流布由此便有
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界出現世間世尊若有於
此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受
持讀誦精勤修學如理思惟解說書
寫廣令流布由此便有苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦出現世間世尊若
有於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤修學如理思惟解
說書寫廣令流布由此便有八解脫
八勝處九次第定十遍處出現世間
世尊若有於此甚深般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤修學如理
思惟解說書寫廣令流布由此便有
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支出現世間世尊若
有於此甚深般若波羅蜜多至心聽
聞受持讀誦精勤修學如理思惟解

說書寫廣令流布由此便有空解脫
門無相解脫門無願解脫門出現世
間世尊若有於此甚深般若波羅蜜
多至心聽聞受持讀誦精勤修學如
理思惟解說書寫廣令流布由此便
有五眼六神通出現世間世尊若有
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟解說書
寫廣令流布由此便有佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法出現世間世尊若有
於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟解說
書寫廣令流布由此便有無忘失法
恒住捨性出現世間世尊若有於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟解說書寫
廣令流布由此便有一切智道相智
一切相智出現世間世尊若有於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟解說書寫
廣令流布由此便有一切陁羅尼門
一切三摩地門出現世間世尊若有

於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟解說
書寫廣令流布由此便有剎帝利大
族婆羅門大族長者大族居士大族
出現世間世尊若有於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤
修學如理思惟解說書寫廣令流布
由此便有四大王眾天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在
天出現世間世尊若有於此甚深般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精
勤修學如理思惟解說書寫廣令流
布由此便有梵眾天梵輔天梵會天
大梵天光天少光天無量光天極光
淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天
廣天少廣天無量廣天廣果天出現
世間世尊若有於此甚深般若波羅
蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟解說書寫廣令流布由此
便有無繁天無熱天善現天善見天
色究竟天出現世間世尊若有於此
甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟解說書寫

廣令流布由此便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有預流一来不還阿羅漢及預流向預流果一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩行出現世間世尊若有於此甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟解說書寫廣令流布由此便有一切如来應正等覺及以無上正等菩提出現世間

尒時佛告天帝釋言憍尸迦我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所

説功德何以故如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故憍尸迦我亦不説於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣説流布及餘書寫種種嚴飾復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎諸善男子善女人等但有如前所説功德何以故憍尸迦若善男子善女人等不離一切智智心以無所得爲方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣爲有情宣説流布或復書寫種種嚴飾復以無量上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎是善男子善女人等成就無量殊勝戒蘊成就無量殊勝定蘊成就無量殊勝慧蘊成就無量殊勝解脫蘊成就無量殊勝解脫智見蘊憍尸迦是善男子善女人等當知如佛何以故決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故憍尸迦是善

男子善女人等超過聲聞及獨覺地
何以故解脫一切聲聞獨覺下劣心
故憍尸迦一切聲聞獨覺所成就戒
蘊定蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊於
此善男子善女人等所成就戒蘊定
蘊慧蘊解脫蘊解脫智見蘊百分不
及一千分不及一百千分不及一俱
胝分不及一百俱胝分不及一千俱
胝分不及一百千俱胝分不及一百
千俱胝那庾多分不及一數分筭分
計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不
及一何以故憍尸迦是善男子善女
人等超過一切聲聞獨覺下劣心想
於諸聲聞獨覺乘法終不稱讚於一
切法無所不知謂能正知都無所有
憍尸迦若善男子善女人等不離一
切智智心以無所得為方便於此般
若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精
勤修學如理思惟廣為有情宣說流
布或復書寫種種嚴飾復以無量上
妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡
蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供
養恭敬尊重讚歎是善男子善女人

等我說獲得現在未來無量無邊殊
勝功德
時天帝釋復白佛言世尊若善男子
善女人等不離一切智智心以無所
得爲方便於此般若波羅蜜多至心
聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟
廣爲有情宣說流布或復書寫衆寶
嚴飾復以種種上妙花鬘塗散等香
衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂
燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎
我等諸天常隨衛護不令一切人非
人等種種惡緣之所擾害
尒時佛告天帝釋言憍尸迦若善男
子善女人等以應一切智智心用無
所得爲方便於此般若波羅蜜多受
持讀誦時有無量百千天子爲聽法
故皆來集會歡喜踊躍敬受如是甚
深般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等以應一切智智心用無所
得爲方便宣說如是甚深般若波羅
蜜多相應之法時有無量諸天子等
皆來集會以天威力令說法者增益
辯才宣暢無盡憍尸迦若善男子善

女人等以應一切智智心用無所得為方便宣說如是甚深般若波羅蜜多時有無量諸天子等敬重法故皆來集會以天威力令說法者辯才無滯設有障難不能遮斷憍尸迦諸善男子善女人等以應一切智智心用無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾復以種種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等於現在世當獲無邊功德勝利衆魔眷屬不能侵擾復次憍尸迦若善男子善女人等於四衆中宣說如是甚深般若波羅蜜多心無怯怖不為一切論難所屈何以故彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故又此般若波羅蜜多秘密藏中具廣分別一切法故謂若善法不善法無記法若過去法未來法現在法若欲界繫法色界繫法無色界繫法若學法無學法非學非無

學若見所斷法修所斷法非所斷
法若世間法若出世間法若有漏法無
漏法若有為法無為法若有見法無
見法若有色法無色法若共法不共
法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若
如來法諸如是等無量百千種種法
門皆入此攝又白如是諸善男子善
女人等善住內空善住外空善住內
外空善住空空善住大空善住勝義
空善住有為空善住無為空善住畢
竟空善住無際空善住散空善住無
變異空善住本性空善住自相空善
住共相空善住一切法空善住不可
得空善住無性空善住自性空善住
無性自性空故都不見有能論難者
亦不見有所論難者亦不見有所說
般若波羅蜜多以是故憍尸迦此善
男子善女人等由是般若波羅蜜多
大威神力所護持故不為一切異學
論難之所屈伏
復次憍尸迦若善男子善女人等於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟解說書寫廣

令流布是善男子善女人等其心不驚不恐不怖心不沉沒亦不憂悔所以者何是善男子善女人等不見有法可令驚恐怖畏沉沒及憂悔者憍尸迦若善男子善女人等欲得是等現在無邊功德勝利當於如是甚深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎

復次憍尸迦若善男子善女人等以應一切智智心用無所得為方便於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾復以種種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等恒為父母師長宗親朋友知識國王大臣及諸沙門婆羅門等之所愛敬亦為十方無邊世界一切如

来應正等覺菩薩摩訶薩獨覺阿羅
漢不還一来預流果等之所愛念復
為世間諸天魔梵人及非人同素洛
等之所愛護是善男子善女人等成
就寂勝無斷辯才是善男子善女人
等修行布施淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多恒無斷盡是善男子善
女人等安住内空外空内外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空恒無斷盡是
善男子善女人等安住真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
恒無斷盡是善男子善女人等安住
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦恒無
斷盡是善男子善女人等修行四靜
慮四無量四無色定恒無斷盡是善
男子善女人等修行八解脱八勝處
九次第定十遍處恒無斷盡是善男
子善女人等修行四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支

恒無斷盡是善男子善女人等修行
空解脫門無相解脫門無願解脫門
恒無斷盡是善男子善女人等修行
五眼六神通恒無斷盡是善男子善
女人等修行佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法恒無斷盡是善男子善女人等
修行無忘失法恒住捨性恒無斷盡
是善男子善女人等修行一切智道
相智一切相智恒無斷盡是善男子
善女人等修行一切陁羅尼門一切
三摩地門恒無斷盡是善男子善女
人等成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡
是善男子善女人等成就菩薩殊勝
神通遊諸佛土自在無礙是善男子
善女人等不為一切外道異論之所
降伏而能降伏外道異論憍尸迦若
善男子善女人等欲得如是現在未
來無斷無盡功德勝利應於如是甚
深般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟廣為有情宣
說流布復應書寫衆寶嚴飾以無量
種上妙花鬘塗散等香衣服纓絡寶

幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所
有供養恭敬尊重讚歎復次憍尸迦
若善男子善女人等書寫如是甚深
般若波羅蜜多種種莊嚴置清淨處
供養恭敬尊重讚歎時此三千大千
世界所有四大王衆天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在
天已發阿耨多羅三藐三菩提心者
恒來是處觀礼讀誦如是般若波羅
蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜
合掌而去所有梵衆天梵輔天梵會
天大梵天光天少光天無量光天極
光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨
天廣天少廣天無量廣天廣果天已
發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來
是處觀礼讀誦如是般若波羅蜜多
供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌
而去所有淨居天謂無繁天無熱天
善現天善見天色究竟天亦恒來此
觀礼讀誦如是般若波羅蜜多供養
恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去
時此界中有大威德諸龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽

人非人等亦恒来此觀礼讀誦如是
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
右繞礼拜合掌而去尒時十方無邊
世界所有四大王衆天三十三天夜
摩天覩史多天樂變化天他化自在
天已發阿耨多羅三藐三菩提心者
恒来是處觀礼讀誦如是般若波羅
蜜多供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜
合掌而去所有梵衆天梵輔天梵會
天大梵天光天少光天無量光天極
光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨
天廣天少廣天無量廣天廣果天已
發阿耨多羅三藐三菩提心者恒来
是處觀礼讀誦如是般若波羅蜜多
供養恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌
而去所有淨居天謂無繁天無熱天
善現天善見天色究竟天亦恒来此
觀礼讀誦如是般若波羅蜜多供養
恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去
時彼世界有大威德諸龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽
人非人等亦恒来此觀礼讀誦如是
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎

右繞礼拜合掌而去憍尸迦是善男子善女人等應作是念今此三千大千世界并餘十方無邊世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天及餘無量有大威德諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊㮈洛莫呼洛伽人非人等常來至此觀礼讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讃歎右繞礼拜合掌而去此我則為已設法施作是念已歡喜踊躍令所獲福倍復增長憍尸迦是善男子善女人等由此三千大千世界并餘十方無邊世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣

天廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究竟天及餘無量有大威德諸龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等常來至此隨逐擁護不為一切人非人等之所惱害唯除宿世定惡業因現在應熟或轉重業現世輕受憍尸迦是善男子善女人等由此般若波羅蜜多大威神力獲如是等現世種種功德勝利謂諸天等已發無上菩提心者或依佛法已獲殊勝利樂事者敬重法故恒來至此隨逐擁護增其勢力所以者何是善男子善女人等已發無上正等覺心恒為救拔諸有情故恒為成熟諸有情故恒不棄捨諸有情故恒為利樂諸有情故彼諸天等亦復如是由此因緣常隨擁護

大般若波羅蜜多經卷第一百二十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三百二十七　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十五

時天帝釋復白佛言世尊是善男子善女人等云何覺知於此三千大千世界幷餘十方無邊世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天无量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天无量廣天廣果天无繁天無熱天善現天善見天色究竟天及餘无量有大威德諸龍藥又健達縛阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼洛伽人非人等來至其所觀礼讀誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎合掌右繞歡喜護念介時佛告天帝釋言憍尸迦是善男子善女人等若見如是甚深般若波羅蜜多所安置處有妙光明或聞其處異香芬馥若天樂音當知介時有大神力威德熾盛諸天龍等来

至其所觀礼讀誦彼所書寫甚深般
若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎合
掌右繞歡喜護念復次憍尸迦是善
男子善女人等修淨妙行嚴潔其處
至心供養如是般若波羅蜜多當知
介時有大神力威徳熾盛諸天龍等
来至其所觀礼讀誦彼所書寫甚深
般若波羅蜜多供養恭敬尊重讚歎
合掌右繞歡喜護念憍尸迦隨其如
是具大神力威徳熾盛諸天龍等来
至其處此中所有邪神悪鬼驚怖退
散无敢住者由此因緣是善男子善
女人等心便廣大所修善業倍復增
長一切所為無有障㝵以是故憍尸
迦若此般若波羅蜜多隨所在處周
匝除去諸不淨物掃拭塗治香水散
灑敷設寳座而安置之燒香散華張
施幰盖寳幢幡鐸間飾其中衣服瓔
絡金銀寳器衆妙珎奇伎樂燈明无
量雜綵莊嚴其處若能如是供養般
若波羅蜜多便有无量具大神力威
徳熾盛諸天龍等来至其處觀礼讀
誦彼所書寫甚深般若波羅蜜多供

養恭敬尊重讚歎合掌右繞歡喜護
念復次憍尸迦是善男子善女人等
若能如是供養般若波羅蜜多身心
無倦身樂心樂身輕心輕身調柔心
調柔身安隱心安隱繫心般若波羅
蜜多夜寢息時无諸惡夢唯得善夢
謂見如来應正等覺身真金色具三
十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴
放大光明普照一切聲聞菩薩前後
圍繞身處衆中聞佛為說布施波羅
蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多
精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若
波羅蜜多相應之法聞佛為說內空
外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空無際空散空无變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空无性自
性空相應之法聞佛為說真如法界
法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界相應之法聞佛為說苦聖諦集聖
諦滅聖諦道聖諦相應之法聞佛為
說四靜慮四無量四无色定相應之

法聞佛為說八解脫八勝處九次第定十遍處相應之法聞佛為說四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應之法聞佛為說空解脫門无相解脫門無願解脫門相應之法聞佛為說五眼六神通相應之法聞佛為說佛十力四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應之法聞佛為說無忘失法恒住捨性相應之法聞佛為說一切智道相智一切相智相應之法聞佛為說一切陁羅尼門一切三摩地門相應之法聞佛為說一切菩薩摩訶薩行相應之法聞佛為說諸佛無上正等菩提相應之法復聞分別布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多相應法義復聞分別內空外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空無性自性空相應法義復聞分別真

如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相應法義復聞分別苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦相應法義復聞分別四靜慮四無量四无色定相應法義復聞分別八解脫八勝處九次第定十遍處相應法義復聞分別四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相應法義復聞分別空解脫門無相解脫門无願解脫門相應法義復聞分別五眼六神通相應法義復聞分別佛十力四無所畏四无导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相應法義復聞分別無忘失法恒住捨性相應法義復聞分別一切智道相智一切相智相應法義復聞分別一切陁羅尼門一切三摩地門相應法義復聞分別一切菩薩摩訶薩行相應法義復聞分別諸佛無上正等菩提相應法義或於夢中見菩提樹其量高廣衆寶莊嚴見大菩薩趣菩提樹結跏趺坐降伏魔怨證得无上正等菩提轉妙法輪

庚無量衆復見无量百千俱胝那庾
多菩薩摩訶薩共集論說種種法義
所謂應如是成熟有情應如是嚴淨
佛土應如是降伏魔軍應如是修菩
薩行應如是攝取一切智智或復夢
見東方無量百千俱胝那庾多佛亦
聞音聲謂某世界某名如来應正等
覺若干百千俱胝那庾多菩薩摩訶
薩若干百千俱胝那庾多聲聞弟子
恭敬圍繞而為說法南西北方四維
上下亦復如是或復夢見東方无量
百千俱胝那庾多佛入般涅槃見一
一佛般涅槃已各有施主為供養佛
設利羅故以妙七寶各起無量百千
俱胝那庾多數諸窣堵波復於一一
窣堵波所各以無量上妙華鬘塗散
等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇
伎樂燈明經无量劫供養恭敬尊重
讚歎南西北方四維上下亦復如是
憍尸迦是善男子善女人等見如是
類諸善夢相若睡若覺身心安樂諸
天神等益其精氣令彼自覺身體輕
便由是因緣不多貪染飲食醫藥衣

服卧具於四供養其心輕微如瑜伽
師入勝妙定由彼定力滋潤身心從
定出已於諸美膳其心輕微此亦如
是何以故憍尸迦是善男子善女人
等由此三千大千世界并餘十方无
邊世界一切如來應正等覺聲聞菩
薩天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼
緊捺洛莫呼洛伽人非人等具大神
力勝威德者慈悲護念以妙精氣冥
注身心令其志勇體充盛故憍尸迦
若善男子善女人等欲得如是現世
功德應發一切智智心以無所得為
方便於此般若波羅蜜多至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟解說
書寫廣令流布憍尸迦若善男子善
女人等雖於般若波羅蜜多不能聽
聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣
為有情宣說流布而但書寫衆寶嚴
飾復以種種上妙花鬘塗散等香衣
服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈
明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎亦
得如前所說功德何以故憍尸迦是
善男子善女人等能廣利益安樂无

量諸衆生故
復次憍尸迦若善男子善女人等以
應一切智智心用無所得為方便於
此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀
誦精勤修學如理思惟廣為有情宣
說流布或復書寫衆寶嚴飾復以種
種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶
幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所
有供養恭敬尊重讚歎是善男子善
女人等由此因緣獲無量福勝盡形
壽以无量種上妙飲食衣服卧具醫
藥資緣供養恭敬尊重讚歎十方世
界一切如來應正等覺及弟子衆亦
勝十方佛及弟子般涅槃後有為供
養設利羅故以妙七寶起窣堵波高
廣嚴麗復以无量天妙華鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎
樂燈明盡其形壽供養恭敬尊重讚
歎何以故憍尸迦十方諸佛及弟子
衆皆因如是甚深般若波羅蜜多而
出生故
尒時佛告天帝釋言憍尸迦假使充
滿此贍部洲佛設利羅以為一分書

寫如是甚深般若波羅蜜多復為一
分此二分中汝取何者時天帝釋即
白佛言世尊假使充滿此贍部洲佛
設利羅以為一分書寫如是甚深般
若波羅蜜多復為一分於二分中我
意寧取如是般若波羅蜜多何以故
我於諸佛設利羅所非不信受非不
欣樂供養恭敬尊重讚歎然設利羅
皆因般若波羅蜜多而出生故皆是
般若波羅蜜多功德勢力所薰修故
乃為一切世間天人阿素洛等以無
量種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞
寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸
所有供養恭敬尊重讚歎尒時舍利
子謂天帝釋言憍尸迦如是般若波
羅蜜多既不可取無色无見無對一
相所謂無相汝云何取所以者何如
是般若波羅蜜多无取無捨无增無
減无聚無散无益無損无染無淨如
是般若波羅蜜多不與諸佛法不捨
異生法不與菩薩法不捨異生法不
與獨覺法不捨異生法不與聲聞法
不捨異生法不與無為界不捨有為

界如是般若波羅蜜多不與布施波羅蜜多不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多不與內空不與外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如是般若波羅蜜多不與真如不與法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如是般若波羅蜜多不與苦聖諦不與集滅道聖諦如是般若波羅蜜多不與四靜慮不與四無量四無色定如是般若波羅蜜多不與八解脫不與八勝處九次第定十遍處如是般若波羅蜜多不與四念住不與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如是般若波羅蜜多不與空解脫門不與無相無願解脫門如是般若波羅蜜多不與五眼不與六神通如是般若波羅蜜多不與佛十力不與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十

八佛不共法如是般若波羅蜜多不與無忘失法不與恒住捨性如是般若波羅蜜多不與一切智不與道相智一切相智如是般若波羅蜜多不與一切陁羅尼門不與一切三摩地門如是般若波羅蜜多不與預流果不與一來不還阿羅漢果如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提如是般若波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行如是般若波羅蜜多不與無上正等菩提

尒時天帝釋報舍利子言如是如是誠如所說大德如是般若波羅蜜多實不可取無色無見無對一相所謂無相大德如是般若波羅蜜多無取無捨無增無減無聚無散無益無損無染無淨大德如是般若波羅蜜多不與諸佛法不捨異生法不與菩薩法不捨異生法不與獨覺法不捨異生法不與聲聞法不捨異生法不與無為界不捨有為界大德如是般若波羅蜜多不與布施波羅蜜多不與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多大德如是般若波羅蜜多不與內空

不與外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空大德如是般若波羅蜜多不與真如不與法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界大德如是般若波羅蜜多不與苦聖諦不與集滅道聖諦大德如是般若波羅蜜多不與四靜慮不與四無量四無色定大德如是般若波羅蜜多不與八解脫不與八勝處九次第定十遍處大德如是般若波羅蜜多不與四念住不與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支大德如是般若波羅蜜多不與空解脫門不與無相無願解脫門大德如是般若波羅蜜多不與五眼不與六神通大德如是般若波羅蜜多不與佛十力不與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法大德如是般若波羅蜜多不與無忘失法不與恒住捨性大德

如是般若波羅蜜多不與一切智不與道相智一切相智大德如是般若波羅蜜多不與一切陀羅尼門不與一切三摩地門大德如是般若波羅蜜多不與預流果不與一來不還阿羅漢果大德如是般若波羅蜜多不與獨覺菩提大德如是般若波羅蜜多不與菩薩摩訶薩行大德如是般若波羅蜜多不與無上正等菩提大德若於般若波羅蜜多能如是知是為真取甚深般若波羅蜜多亦真修行甚深般若波羅蜜多何以故甚深般若波羅蜜多不隨二行無二相故如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦不隨二行無二相故

爾時佛讚天帝釋言善哉善哉如汝所說甚深般若波羅蜜多不隨二行何以故甚深般若波羅蜜多無二相故如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦不隨二行何以故如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無二相故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令真

如亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與真如無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令真如亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與真如無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令法界亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與法界無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令法界亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法界無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令法性亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與法性無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令法性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法性無二無二

分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令不虛妄性亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令不虛妄性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不虛妄性無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令不變異性亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與不變異性無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令不變異性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與不變異性無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令平等性亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與平等性無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波

羅蜜多有二相者則為欲令平等性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與平等性無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令離生性亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與離生性無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令離生性亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與離生性無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令法定亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與法定無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令法定亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法定無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令法住亦有二相何以故憍尸迦甚深般若

波羅蜜多與法住無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令法住亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與法住無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令實際亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與實際無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令實際亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與實際無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深般若波羅蜜多有二相者則為欲令虛空界亦有二相何以故憍尸迦甚深般若波羅蜜多與虛空界無二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二相者則為欲令虛空界亦有二相何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多與虛空界無二無二分故憍尸迦諸有欲令甚深

般若波羅蜜多有二相者則為欲令
不思議界亦有二相何以故憍尸迦
甚深般若波羅蜜多與不思議界無
二無二分故憍尸迦諸有欲令靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多有二
相者則為欲令不思議界亦有二相
何以故憍尸迦靜慮精進安忍淨戒
布施波羅蜜多與不思議界無二無
二分故

尒時天帝釋白佛言世尊如是般若
波羅蜜多世間天人阿素洛等皆應
至誠礼拜右繞供養恭敬尊重讚歎
所以者何一切菩薩摩訶薩衆皆依
如是甚深般若波羅蜜多精勤修學
已得當得現得無上正等菩提世尊
如我坐在三十三天善法殿中天帝
座上為諸天衆宣說正法時有無量
諸天子等来至我所聽我所說供養
恭敬尊重讚歎右繞礼拜合掌而去
我不在時諸天子等亦来是處雖不
見我如我在時恭敬供養咸言此處
是天帝釋為諸天等說法之座我等
皆應如天主在供養右繞礼拜而去

世尊如是般若波羅蜜多若有書寫受持讀誦廣為有情宣說流布當知是處恒有此土并餘十方無邊世界無量無數天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等皆來集會設無說者敬重法故亦於是處供養恭敬尊重讚歎礼拜而去何以故一切如來應正等覺皆曰如是甚深般若波羅蜜多而得生故一切菩薩摩訶薩衆獨覺聲聞及諸有情上妙樂具皆依如是甚深般若波羅蜜多而得起故佛設利羅亦由如是甚深般若波羅蜜多功德薰修得供養故世尊如是般若波羅蜜多與諸菩薩摩訶薩行及所證得一切智智為曰為緣為所依止為能引發世尊由此緣故我作是說假使充滿此贍部洲佛設利羅以為一分書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多世尊我於此甚深般若波羅蜜多受持讀誦正憶念時心契法故都不見有諸怖畏相所以者何世尊甚

深般若波羅蜜多無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故四靜慮四無量四無色定亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故八解脫八勝處九次第定十遍處

亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故空解脫門無相解脫門無願解脫門亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故五眼六神通亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故無忘失法恒住捨性亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故一切智道相智一切相智亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故一切陀羅尼門一切三摩地門亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無

言無說是故菩薩摩訶薩行亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故諸佛無上正等菩提亦無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說是故一切法亦無相無狀無言無說世尊若此般若波羅蜜多有相有狀有言有說非無相無狀無言無說者不應如來應正等覺知一切法無相無狀無言無說證得無上正等菩提為諸有情說一切法無相無狀無言無說世尊由此般若波羅蜜多無相無狀無言無說非有相有狀有言有說是故如來應正等覺知一切法無相無狀無言無說證得無上正等菩提為諸有情說一切法無相無狀無言無說世尊是故般若波羅蜜多應受一切世間天人阿素洛等以無量種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎世尊若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤

脩學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等決定不復墮於地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中不墮聲聞及獨覺地必趣無上正等菩提常見諸佛恒聞正法不離善友嚴淨佛土成熟有情從一佛國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊及諸菩薩摩訶薩衆能以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明而為供養

世尊假使充滿於此三千大千世界佛設利羅以為一分書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多何以故一切如來應正等覺及三千界佛設利羅皆從般若波羅蜜多而出生故又三千界佛設利羅皆由般若波羅蜜多功德勢力所薰修故得諸天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎由

此因緣諸善男子善女人等供養恭敬尊重讚歎佛設利羅決定不復墮三惡趣常生天人受諸快樂富貴自在隨心所願乘三乘法而趣涅槃世尊若見如來應正等覺若見所寫甚深般若波羅蜜多此二功德平等無異何以故如是般若波羅蜜多與諸如來應正等覺平等無二無二分故世尊若有如來應正等覺住三示導為諸有情宣說正法所謂契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論義若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦廣為他說此二功德平等無異何以故若彼如來應正等覺若三示導若所宣說十二分教皆依般若波羅蜜多而出生故世尊若十方界如殑伽沙一切如來應正等覺住三示導為諸有情宣說正法所謂契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論義若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦廣為他說此二功德平等無異何以故若十方界

如殑伽沙一切如來應正等覺若三示導若所宣說十二分教皆依般若波羅蜜多而出生故世尊若善男子善女人等以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎十方世界如殑伽沙一切如來應正等覺有善男子善女人等書寫般若波羅蜜多亦以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎此二功德平等無異何以故彼諸如來應正等覺皆依般若波羅蜜多而出生故

大般若波羅蜜多經卷第一百二十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第百二十七　第壬張　麽

大般若波羅蜜多經卷第一百二十八　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十六

世尊若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布是善男子善女人等於當來世不墮地獄傍生鬼界邊鄙達絮蔑戾車中常具諸根聰明端正不墮聲聞及獨覺地何以故是善男子善女人等決定當住菩薩摩訶薩不退地故世尊若善男子善女人等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟廣為有情宣說流布或復書寫衆寶嚴飾以無量種上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎是善男子善女人等遠離一切衰惱怖畏世尊如負債人怖畏債主即便奉事親近於王依王勢力得離怖畏世尊譬如有人依附王故王攝受故為諸世人供養恭敬尊重

讚歎佛設利羅亦復如是由此般若
波羅蜜多所薰脩故為諸天人阿素
洛等供養恭敬尊重讚歎世尊一切
智智亦依般若波羅蜜多而得成就
世尊由此緣故我作是說假使充滿
於此三千大千世界佛設利羅以為
一分書寫如是甚深般若波羅蜜多
復為一分此二分中我意寧取如是
般若波羅蜜多何以故世尊由此般
若波羅蜜多佛設利羅及佛所得三
十二種大丈夫相八十隨好所莊嚴
身而得生故世尊由此般若波羅蜜
多布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多得圓淨故世尊由此般若波
羅蜜多內空外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空得圓淨故世尊由
此般若波羅蜜多真如法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界得圓
淨故世尊由此般若波羅蜜多苦聖

諦集聖諦滅聖諦道聖諦得圓淨故
世尊由此般若波羅蜜多四靜慮四
無量四無色定得圓淨故世尊由此
般若波羅蜜多八解脫八勝處九次
第定十遍處得圓淨故世尊由此般
若波羅蜜多四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支得圓
淨故世尊由此般若波羅蜜多空解
脫門無相解脫門無願解脫門得圓
淨故世尊由此般若波羅蜜多五眼
六神通得圓淨故世尊由此般若波
羅蜜多佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
得圓淨故世尊由此般若波羅蜜多
無忘失法恒住捨性得圓淨故世尊
由此般若波羅蜜多一切智道相智
一切相智得圓淨故世尊由此般若
波羅蜜多一切陀羅尼門一切三摩
地門得圓淨故世尊由此般若波羅
蜜多一切菩薩摩訶薩行得圓淨故
世尊由此般若波羅蜜多諸佛無上
正等菩提得圓淨故世尊由此般若

波羅蜜多諸佛身心俱不可壞踰於

金剛無數倍故世尊由此般若波羅蜜多威神力故布施等五亦得名為波羅蜜多何以故若無般若波羅蜜多施等不能到彼岸故

世尊若此三千大千世界或餘世界所有王都城邑聚落其中若有受持讀誦書寫解說供養恭敬尊重讚歎如是般若波羅蜜多是處有情不為一切人非人等之所惱害唯除決定惡業應受漸次修學隨其所願乃至證得三乘涅槃世尊如是般若波羅蜜多具大威力隨所在處與諸有情作大饒益世尊如是般若波羅蜜多有大神用於此三千大千國土作大佛事世尊若世界中流行如是甚深般若波羅蜜多當知是處則為有佛出現世間利樂一切世尊譬如無價大寶神珠具無量種勝妙威德隨所住處有此神珠人及非人終無惱害設有男子或復女人為鬼所執身心苦惱若有持此神珠示之由珠威力鬼便捨去諸有熱病或風或痰或熱風痰合集為病若有繫此神珠著身

如是諸病無不除愈此珠在暗能作
照明熱時能涼寒時能暖隨地方所
有此神珠時節調和不寒不熱若地
方處有此神珠虵蝎等毒無敢停止
設有男子或復女人爲毒所中楚痛
難忍若有持此神珠令見珠威勢故
毒即消滅若諸有情身嬰癩疾惡瘡
腫疱目眯瞖等眼病耳病鼻病舌病
喉病身病帶此神珠衆病皆愈著諸
池沼泉井等中其水濁穢或將枯涸
以珠投之水便盈滿香潔澄淨具八
功德若以青黃赤白紅紫碧緑雜綺
種種色衣裹此神珠投之於水水隨
衣綵作種種色如是無價大寶神珠
威德無邊說不可盡若置箱篋亦令
其器具足成就無邊威德設空箱篋
由曾置珠其器仍爲衆人愛重時具
壽慶喜問天帝釋言憍尸迦如是神
珠爲天獨有人亦有耶天帝釋言大
德人中天上俱有此珠若在人中形
小而重若在天上形大而輕又人中
者相不具足若在天上其相周圓天
上有者威德殊勝比人中珠過無量

倍時天帝釋復白佛言世尊甚深般若波羅蜜多亦復如是為衆德本能滅無量惡不善法隨所在處令諸有情身心苦惱悉皆銷滅人非人等不能為害世尊所說無價大寶神珠非但喻於甚深般若波羅蜜多亦喻如來一切智智世尊如是般若波羅蜜多具足無量殊勝功德亦能引發世出世間無量清淨殊勝功德

世尊甚深般若波羅蜜多功德分限難可稱讚何以故如是般若波羅蜜多功德深廣量無邊故佛設利羅由此般若波羅蜜多而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德分限難可稱讚何以故如是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多功德深廣量無邊故佛設利羅由此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深內空功德分限難可稱讚何以故如是內空功德深廣量

無邊故佛設利羅由此內空而得生
故堪受一切世間天人阿素洛等供
養恭敬尊重讚歎世尊甚深外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空功
德分限難可稱讚何以故如是外空
乃至無性自性空功德深廣量無邊
故佛設利羅由此外空乃至無性自
性空而得生故堪受一切世間天人
阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊
甚深真如功德分限難可稱讚何以
故如是真如功德深廣量無邊故佛
設利羅由此真如而得生故堪受一
切世間天人阿素洛等供養恭敬尊
重讚歎世尊甚深法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界功德分限
難可稱讚何以故如是法界乃至不
思議界功德深廣量無邊故佛設利
羅由此法界乃至不思議界而得生
故堪受一切世間天人阿素洛等供

養恭敬尊重讚歎世尊甚深苦聖諦
功德分限難可稱讚何以故如是苦
聖諦功德深廣量無邊故佛設利羅
由此苦聖諦而得生故堪受一切世
間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚
歎世尊甚深集滅道聖諦功德分限
難可稱讚何以故如是集滅道聖諦
功德深廣量無邊故佛設利羅由此
集滅道聖諦而得生故堪受一切世
間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚
歎世尊甚深四靜慮功德分限難可
稱讚何以故如是四靜慮功德深廣
量無邊故佛設利羅由此四靜慮而
得生故堪受一切世間天人阿素洛
等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深四
無量四無色定功德分限難可稱讚
何以故如是四無量四無色定功德
深廣量無邊故佛設利羅由此四無
量四無色定而得生故堪受一切世
間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚
歎世尊甚深八解脫功德分限難可
稱讚何以故如是八解脫功德深廣
量無邊故佛設利羅由此八解脫而

得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深八勝處九次第定十遍處功德分限難可稱讚何以故如是八勝處九次第定十遍處功德深廣量無邊故佛設利羅由此八勝處九次第定十遍處而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深四念住功德分限難可稱讚何以故如是四念住功德深廣量無邊故佛設利羅由此四念住而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支功德分限難可稱讚何以故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支功德深廣量無邊故佛設利羅由此四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深空解脫門功德分限難可稱讚何以故如是空解脫門功德深廣量無邊故佛設利羅由此空解

脫門而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深無相無願解脫門功德分限難可稱讚何以故如是無相無願解脫門功德深廣量無邊故佛設利羅由此無相無願解脫門而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深五眼功德分限難可稱讚何以故如是五眼功德深廣量無邊故佛設利羅由此五眼而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深六神通功德分限難可稱讚何以故如是六神通功德深廣量無邊故佛設利羅由此六神通而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深佛十力功德分限難可稱讚何以故如是佛十力功德深廣量無邊故佛設利羅由此佛十力而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法功德分限難

可稱讚何以故如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法功德深廣量無邊故佛設利羅由此四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深一切陁羅尼門功德分限難可稱讚何以故如是一切陁羅尼門功德深廣量無邊故佛設利羅由此一切陁羅尼門而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深一切三摩地門功德分限難可稱讚何以故如是一切三摩地門功德深廣量無邊故佛設利羅由此一切三摩地門而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深一切智功德分限難可稱讚何以故如是一切智功德深廣量無邊故佛設利羅由此一切智而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深道相智一切相智功德分限難可稱讚何以故

如是道相智一切相智功德深廣量無邊故佛設利羅由此道相智一切相智而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深無忘失法功德分限難可稱讚何以故如是無忘失法功德深廣量無邊故佛設利羅由此無忘失法而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深恒住捨性功德分限難可稱讚何以故如是恒住捨性功德深廣量無邊故佛設利羅由此恒住捨性而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊甚深永斷一切相續煩惱習氣功德分限難可稱讚何以故如是永斷一切相續煩惱習氣功德深廣量無邊故佛設利羅由此永斷一切相續煩惱習氣而得生故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎

復次世尊佛設利羅是極圓滿甚深般若波羅蜜多所薰修故是極清淨甚深般若波羅蜜多所依器故堪受

一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿
靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多
所薰修故是極清淨靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多所依器故堪受
一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿
安住內空所薰修故是極清淨安住
內空所依器故堪受一切世間天人
阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊
佛設利羅是極圓滿安住外空內外
空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空所薰
修故是極清淨安住外空乃至無性
自性空所依器故堪受一切世間天
人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世
尊佛設利羅是極圓滿安住真如所
薰修故是極清淨安住真如所依器
故堪受一切世間天人阿素洛等供
養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是
極圓滿安住法界法性不虛妄性不

變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界所薰修故是極清淨安住法界乃至不思議界所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿安住苦聖諦所薰修故是極清淨安住苦聖諦所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿安住集滅道聖諦所薰修故是極清淨安住集滅道聖諦所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿四靜慮所薰修故是極清淨四靜慮所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿四無量四無色定所薰修故是極清淨四無量四無色定所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿八解脫所薰修故是極清淨八解脫所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重

讃歎世尊佛設利羅是極圓滿八勝
處九次第定十遍處所薰修故是極
清淨八勝處九次第定十遍處所依
器故堪受一切世間天人阿素洛等
供養恭敬尊重讃歎世尊佛設利羅
是極圓滿四念住所薰修故是極清
淨四念住所依器故堪受一切世間
天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎
世尊佛設利羅是極圓滿四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
所薰修故是極清淨四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支所依
器故堪受一切世間天人阿素洛等
供養恭敬尊重讃歎世尊佛設利羅
是極圓滿空解脫門所薰修故是極
清淨空解脫門所依器故堪受一切
世間天人阿素洛等供養恭敬尊重
讃歎世尊佛設利羅是極圓滿無相
無願解脫門所薰修故是極清淨無
相無願解脫門所依器故堪受一切
世間天人阿素洛等供養恭敬尊重
讃歎世尊佛設利羅是極圓滿五眼
所薰修故是極清淨五眼所依器故

堪受一切世間天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極
圓滿六神通所薰修故是極清淨六
神通所依器故堪受一切世間天人
阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊
佛設利羅是極圓滿佛十力所薰修
故是極清淨佛十力所依器故堪受
一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法所薰修故是極
清淨四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法所依器故
堪受一切世間天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極
圓滿一切陀羅尼門所薰修故是極
清淨一切陀羅尼門所依器故堪受
一切世間天人阿素洛等供養恭敬
尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿
一切三摩地門所薰修故是極清淨
一切三摩地門所依器故堪受一切
世間天人阿素洛等供養恭敬尊重
讚歎世尊佛設利羅是極圓滿一切

智所薰修故是極清淨一切智智所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿道相智一切相智所薰修故是極清淨道相智一切相智所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿無忘失法所薰修故是極清淨無忘失法所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿恒住捨性所薰修故是極清淨恒住捨性所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿永斷一切相續煩惱習氣所薰修故是極清淨永斷一切相續煩惱習氣所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿功德珎寶波羅蜜多所薰修故是極清淨功德珎寶波羅蜜多所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極圓滿

無染無淨波羅蜜多所薰修故是極
清淨無染無淨波羅蜜多所依器故
堪受一切世間天人阿素洛等供養
恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅是極
圓滿無生無滅波羅蜜多所薰修故
是極清淨無生無滅波羅蜜多所依
器故堪受一切世間天人阿素洛等
供養恭敬尊重讚歎世尊佛設利羅
是極圓滿無入無出波羅蜜多所薰
修故是極清淨無入無出波羅蜜多
所依器故堪受一切世間天人阿素
洛等供養恭敬尊重讚歎世尊佛設
利羅是極圓滿無增無減波羅蜜多
所薰修故是極清淨無增無減波羅
蜜多所依器故堪受一切世間天人
阿素洛等供養恭敬尊重讚歎世尊
佛設利羅是極圓滿無來無去波羅
蜜多所薰修故是極清淨無來無去
波羅蜜多所依器故堪受一切世間
天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎
世尊佛設利羅是極圓滿無動無止
波羅蜜多所薰修故是極清淨無動
無止波羅蜜多所依器故堪受一切

世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎世尊佛設利羅是極圓滿無此無彼波羅蜜多所薰脩故是極清淨無此無彼波羅蜜多所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎世尊佛設利羅是極圓滿諸法實性波羅蜜多所薰脩故是極清淨諸法實性波羅蜜多所依器故堪受一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讃歎

復次世尊置滿三千大千世界佛設利羅假使充滿十方各如殑伽沙等諸佛世界佛設利羅以為一分書寫如是甚深般若波羅蜜多復為一分此二分中我意寧取如是般若波羅蜜多何以故一切如來應正等覺諸設利羅皆因如是甚深般若波羅蜜多而得生故一切如來應正等覺諸設利羅皆由如是甚深般若波羅蜜多所薰脩故一切如來應正等覺諸設利羅皆為如是甚深般若波羅蜜多所依器故堪受一切天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛

伽人非人等供養恭敬尊重讚歎世
尊若善男子善女人等供養恭敬尊
重讚歎佛設利羅是善男子善女人
等由此善根於人天中受富貴樂所
謂刹帝利大族婆羅門大族長者大
族居士大族四大王衆天三十三天
夜摩天覩史多天樂變化天他化自
在天中受富貴樂即由如是殊勝善
根至㝡後身得盡苦際世尊若善男
子善女人等於此般若波羅蜜多至
心聽聞受持讀誦書寫解說如理思
惟由此般若波羅蜜多便得圓滿如
是般若波羅蜜多得圓滿故復令靜
慮波羅蜜多而得圓滿如是靜慮波
羅蜜多得圓滿故復令精進波羅蜜
多而得圓滿如是精進波羅蜜多得
圓滿故復令安忍波羅蜜多而得圓
滿如是安忍波羅蜜多得圓滿故復
令淨戒波羅蜜多而得圓滿如是淨
戒波羅蜜多得圓滿故復令布施波
羅蜜多而得圓滿世尊由此復令安
住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散

空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空而得圓滿世尊由此復
令安住真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實
際虛空界不思議界而得圓滿世尊
由此復令安住苦聖諦集聖諦滅聖
諦道聖諦而得圓滿世尊由此復令
修習四靜慮四無量四無色定而得
圓滿世尊由此復令修習八解脫八
勝處九次第定十遍處而得圓滿世
尊由此復令修習四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支
而得圓滿世尊由此復令修習空解
脫門無相解脫門無願解脫門而得
圓滿世尊由此復令修習五眼六神
通而得圓滿世尊由此復令修習佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法而得圓滿
世尊由此復令修習一切智道相智
一切相智而得圓滿世尊由此復令
修習無忘失法恒住捨性而得圓滿
世尊由此復令修習一切陀羅尼門

一切三摩地門而得圓滿世尊由此
復令趣聲聞地及獨覺地證入菩薩
正性離生既得證入菩薩正性離生
位已復得菩薩勝妙神通乘此神通
遊諸佛土從一佛國至一佛國供養
恭敬尊重讚歎諸佛世尊聽聞正法
嚴淨佛土為欲成熟諸有情故起勝
思願受種種身或作大轉輪王或作
小轉輪王或作大國王或作小國王
或生剎帝利大族或生婆羅門大族
或生長者大族或生居士大族或為
天帝釋或為大梵王或為毗沙門或
為持國等隨所應現而作饒益漸次
乃至證得無上正等菩提是故世尊
我於諸佛設利羅所非不信受非不
欲樂供養恭敬尊重讚歎然於如是
甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重
讚歎所獲功德甚多於彼由是因緣
我意寧取如是般若波羅蜜多世尊
若善男子善女人等供養恭敬尊重
讚歎如是般若波羅蜜多則為增長
一切佛法亦為攝受世出世間一切
富貴安樂自在如是已為供養恭敬

尊重讚歎佛設利羅

大般若波羅蜜多經卷第一百六十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若經第一百六十八　十四張　寒

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十七

復次世尊若善男子善女人等欲得
常見十方無數無邊世界諸佛妙法
一切如來應正等覺法身色身智慧
身等當於如是甚深般若波羅蜜多
供養恭敬尊重讚歎至心聽聞受持
讀誦精勤修學如理思惟廣為有情
宣說流布世尊若善男子善女人等
欲得常見此佛土中現在如來應正
等覺法身色身智慧身等當於如是
甚深般若波羅蜜多供養恭敬尊重
讚歎至心聽聞受持讀誦精勤修學
如理思惟廣為有情宣說流布世尊
若善男子善女人等欲得常見十方
三世一切如來應正等覺法身色身
智慧身等當於如是甚深般若波羅
蜜多供養恭敬尊重讚歎至心聽聞
受持讀誦精勤修學如理思惟廣為
有情宣說流布世尊若善男子善女
人等修行般若波羅蜜多應以法性

於諸如來應正等覺修隨佛念世尊
法性有二一者有爲二者無爲云何
名爲有爲法性謂如實知我智有情
智命者智生者智養者智士夫智補
特伽羅智意生智儒童智作者智受
者智知者智見者智若色智受智想
智行智識智若眼處智耳處智鼻處
智舌處智身處智意處智若色處智
聲處智香處智味處智觸處智法處
智若眼界智色界智眼識界智眼觸
智眼觸爲緣所生諸受智若耳界智
聲界智耳識界智耳觸智耳觸爲緣
所生諸受智若鼻界智香界智鼻識
界智鼻觸智鼻觸爲緣所生諸受智
若舌界智味界智舌識界智舌觸智
舌觸爲緣所生諸受智若身界智觸
界智身識界智身觸智身觸爲緣所
生諸受智若意界智法界智意識界
智意觸智意觸爲緣所生諸受智若
地界智水界智火界智風界智空界
智識界智若無明智行智識智名色
智六處智觸智受智愛智取智有智
生智老死愁歎苦憂惱智若布施波

羅蜜多智淨戒波羅蜜多智安忍波
羅蜜多智精進波羅蜜多智靜慮波
羅蜜多智般若波羅蜜多智若內空
智外空智內外空智空空智大空智
勝義空智有為空智無為空智畢竟
空智無際空智散空智無變異空智
本性空智自相空智共相空智一切
法空智不可得空智無性空智自性
空智無性自性空智若真如智法界
智法性智不虛妄性智不變異性智
平等性智離生性智法定智法住智
實際智虛空界智不思議界智若苦
聖諦智集聖諦智滅聖諦智道聖諦
智若四靜慮智四無量智四無色定
智若八解脫智八勝處智九次第定
智十遍處智若四念住智四正斷智
四神足智五根智五力智七等覺支
智八聖道支智若空解脫門智無相
解脫門智無願解脫門智若五眼智
六神通智若佛十力智四無所畏智
四無礙解智大慈智大悲智大喜智
大捨智十八佛不共法智若無忘失
法智恒住捨性智若一切智道相

智智一切相智智若一切陁羅尼門智一切三摩地門智若預流智一來智不還智阿羅漢智若預流向預流果智一來向一來果智不還向不還果智阿羅漢向阿羅漢果智若獨覺智獨覺菩提智若菩薩摩訶薩智菩薩摩訶薩行智若三藐三佛陁智阿耨多羅三藐三菩提智若善法智不善法智無記法智若過去法智未來法智現在法智若欲界繫法智色界繫法智無色界繫法智若學法智無學法智非學非無學法智若見所斷法智修所斷法智非所斷法智若有色法智無色法智若有見法智無見法智若有對法智無對法智若有漏法智無漏法智若有為法智無為法智若有罪法智無罪法智若世間法智出世間法智若雜染法智清淨法智諸如是等無量門智皆悉名為有為法性云何名為無為法性謂一切法無生無滅無住無異無染無淨無增無減無相無為無性自性云何名為無性自性謂無我性無有情性無

命者性無生者性無養育者性無士夫性無補特伽羅性無意生性無儒童性無作者性無受者性無知者性無見者性若無色性無受想行識性若無眼處性無耳鼻舌身意處性若無色處性無聲香味觸法處性若無眼界性無色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性若無耳界性無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性若無鼻界性無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性若無舌界性無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性若無身界性無觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性若無意界性無法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性若無地界性無水火風空識界性若無無明性無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性若無布施波羅蜜多性無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性若無內空性無外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性

空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性若無真如性無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界性若無苦聖諦性無集滅道聖諦性若無四靜慮性無四無量四無色定性若無八解脫性無八勝處九次第定十遍處性若無四念住性無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性若無空解脫門性無無相無願解脫門性若無五眼性無六神通性若無佛十力性無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法性若無無忘失法性無恒住捨性若無一切智性無道相智一切相智性若無一切陀羅尼門性無一切三摩地門性若無預流性無一來不還阿羅漢性若無預流向預流果性無一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果性若無獨覺獨覺菩提性若無菩薩摩訶薩性無菩薩摩訶薩行性若無三藐三佛陀性無

大般若經卷第一百卅九　黃蔭　辰

阿耨多羅三藐三菩提性若無善法性無不善無記法性若無過去法性無未來現在法性若無欲界繫法性無色界繫無色界繫法性若無學法性無無學非學非無學法性若無見所斷法性無修所斷非所斷法性若無有色法性無無色法性若無有見法性無無見法性若無有對法性無無對法性若無有漏法性無無漏法性若無有為法性無無為法性若無有罪法性無無罪法性若無世間法性無出世間法性若無雜染法性無清淨法性無如是等無量門性空無所有無相無狀無言無說無覺無知如是名為無性自性如是諸法無性自性皆悉名為無為法性

尒時佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦過去如來應正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多已證無上正等菩提未來如來應正等覺皆因如是甚深般若波羅蜜多當證無上正等菩提現在十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺皆因如

是甚深般若波羅蜜多現證無上正等菩提憍尸迦過去如來應正等覺聲聞弟子亦曰如是甚深般若波羅蜜多已得預流果已得一來不還阿羅漢果未來如來應正等覺聲聞弟子亦曰如是甚深般若波羅蜜多當得預流果當得一來不還阿羅漢果現在十方無量無數無邊世界一切如來應正等覺聲聞弟子亦曰如是甚深般若波羅蜜多現得預流果現得一來不還阿羅漢果憍尸迦過去獨覺亦曰如是甚深般若波羅蜜多已證獨覺菩提未來獨覺亦曰如是甚深般若波羅蜜多當證獨覺菩提現在獨覺亦曰如是甚深般若波羅蜜多現證獨覺菩提何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說三乘相應法故然此所說以無所得為方便故無性無相為方便故無生無滅為方便故無染無淨為方便故無造無作為方便故無入無出為方便故無增無減為方便故無取無捨為方便故如是所說由世俗故非勝

義故所以者何如是般若波羅蜜多
非般若波羅蜜多非非般若波羅蜜
多非此岸非彼岸非中流非陸非水
非高非下非平等非不平等非有相
非無相非世間非出世間非有漏非
无漏非有為非無為非有罪非无罪
非有色非無色非有見非无見非有
對非無對非善非不善非有記非无
記非過去非未來非現在非欲界繫
非色界繫非無色界繫非學非无學
非非學非無學非見所斷非修所斷非
非所斷非有非空非境非智橋尸迦
如是般若波羅蜜多不與諸佛法不
與菩薩法不與獨覺法不與預流法
不與一來法不與不還法不與阿羅
漢法不捨異生法
時天帝釋復白佛言世尊如是般若
波羅蜜多是大波羅蜜多是無上波
羅蜜多是无等等波羅蜜多世尊菩
薩摩訶薩修行如是甚深般若波羅
蜜多雖知一切有情心行境界差別
而不得我不得有情命者生者養者
士夫數取趣者意生儒童作者受者

知者見者是菩薩摩訶薩亦不得色不得受想行識是菩薩摩訶薩亦不得眼處不得耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩亦不得色處不得聲香味觸法處是菩薩摩訶薩亦不得眼界不得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得耳界不得聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得鼻界不得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得舌界不得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得身界不得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得意界不得法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩亦不得地界不得水火風空識界是菩薩摩訶薩亦不得無明不得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是菩薩摩訶薩亦不得布施波羅蜜多不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩亦不

得內空不得外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空是菩薩摩訶薩亦
不得真如不得法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界是菩薩摩訶
薩亦不得苦聖諦不得集滅道聖諦
是菩薩摩訶薩亦不得四靜慮不得
四無量四無色定是菩薩摩訶薩亦
不得八解脫不得八勝處九次第定
十遍處是菩薩摩訶薩亦不得四念
住不得四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩亦
不得空解脫門不得無相無願解脫
門是菩薩摩訶薩亦不得五眼不得
六神通是菩薩摩訶薩亦不得佛十
力不得四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩
摩訶薩亦不得無忘失法不得恒住
捨性是菩薩摩訶薩亦不得一切智
不得道相智一切相智是菩薩摩訶

薩亦不得一切陀羅尼門不得一切三摩地門是菩薩摩訶薩亦不得預流不得一來不還阿羅漢是菩薩摩訶薩亦不得預流向預流果不得一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果是菩薩摩訶薩亦不得獨覺不得獨覺菩提是菩薩摩訶薩亦不得菩薩摩訶薩不得菩薩摩訶薩法是菩薩摩訶薩亦不得三藐三佛陀不得三藐三佛陀法何以故非此般若波羅蜜多自有所得而現所說所以者何甚深般若波羅蜜多都無自性亦不可得能得所得及二種處性相皆空不可得故

爾時佛告天帝釋言如是如是如汝所說何以故憍尸迦菩薩摩訶薩以無所得為方便長夜修行甚深般若波羅蜜多尚不得菩提及薩埵況得菩薩摩訶薩此菩薩摩訶薩既不可得豈得菩薩摩訶薩法菩薩與法尚不可得況得諸佛及諸佛法

時天帝釋復白佛言世尊菩薩摩訶薩為但行般若波羅蜜多亦行餘五

波羅蜜多耶佛言憍尸迦若菩薩摩訶薩以無所得為方便具行六種波羅蜜多行布施時不得施者不得受者不得施及施物行淨戒時不得淨戒不得惡戒不得持淨戒者行安忍時不得安忍不得忿恚不得行安忍者行精進時不得精進不得懈怠不得行精進者行靜慮時不得靜慮不得散亂不得行靜慮者行般若時不得般若不得惡慧不得行般若者復次憍尸迦若菩薩摩訶薩甚深般若波羅蜜多為尊為導修習一切波羅蜜多令速圓滿是菩薩摩訶薩行布施時甚深般若波羅蜜多為尊為導所修布施波羅蜜多無所執著速得圓滿是菩薩摩訶薩行淨戒時甚深般若波羅蜜多為尊為導所修淨戒波羅蜜多無所執著速得圓滿是菩薩摩訶薩行安忍時甚深般若波羅蜜多為尊為導所修安忍波羅蜜多無所執著速得圓滿是菩薩摩訶薩行精進時甚深般若波羅蜜多為尊為導所修精進波羅蜜多無所執著速得

圓滿是菩薩摩訶薩行靜慮時甚深般若波羅蜜多為尊為導所修靜慮波羅蜜多無所執著速得圓滿是菩薩摩訶薩行般若時甚深般若波羅蜜多為尊為導所修般若波羅蜜多無所執著速得圓滿復次憍尸迦是菩薩摩訶薩於一切法以無所得為方便修習般若波羅蜜多故無執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於色以無所得為方便修習般若波羅蜜多於受想行識以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於眼處以無所得為方便修習般若波羅蜜多於耳鼻舌身意處以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於色處以無所得為方便修習般若波羅蜜多於聲香味觸法處以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於眼界以無所得為方便修習般若

波羅蜜多於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執者令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於耳界以無所得為方便修習般若波羅蜜多於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於鼻界以無所得為方便修習般若波羅蜜多於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於舌界以無所得為方便修習般若波羅蜜多於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於身界以無所得為方便修習般若波羅蜜多於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受以無所得為方便修習般若波羅

蜜多由此因緣無所執著令所修習
速得圓滿是菩薩摩訶薩於意界以
無所得爲方便修習般若波羅蜜多
於法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受以無所得爲方便修習般若
波羅蜜多由此因緣無所執著令所
修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於地
界以無所得爲方便修習般若波羅
蜜多於水火風空識界以無所得爲
方便修習般若波羅蜜多由此因緣
無所執著令所修習速得圓滿是菩
薩摩訶薩於無明以無所得爲方便
修習般若波羅蜜多於行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
以無所得爲方便修習般若波羅蜜
多由此因緣無所執著令所修習速
得圓滿是菩薩摩訶薩於內空以無
所得爲方便修習般若波羅蜜多於
外空內外空空空大空勝義空有爲
空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空以無所得爲方便修習般若波

羅蜜多由此因緣無所執著令所修
習速得圓滿是菩薩摩訶薩於真如
以無所得為方便修習般若波羅蜜
多於法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界以無所得為方便修習
般若波羅蜜多由此因緣無所執著
令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩
於苦聖諦以無所得為方便修習般
若波羅蜜多於集滅道聖諦以無所
得為方便修習般若波羅蜜多由此
因緣無所執著令所修習速得圓滿
是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多以
無所得為方便修習般若波羅蜜多
於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多以無所得為方便修習般若波羅
蜜多由此因緣無所執著令所修習
速得圓滿是菩薩摩訶薩於四靜慮
以無所得為方便修習般若波羅蜜
多於四無量四無色定以無所得為
方便修習般若波羅蜜多由此因緣
無所執著令所修習速得圓滿是菩
薩摩訶薩於八解脫以無所得為方

便修習般若波羅蜜多於八勝處九次第定十遍處以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於四念住以無所得為方便修習般若波羅蜜多於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於空解脫門以無所得為方便修習般若波羅蜜多於無相無願解脫門以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於五眼以無所得為方便修習般若波羅蜜多於六神通以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於佛十力以無所得為方便修習般若波羅蜜多於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令

所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於無忘失法以無所得為方便修習般若波羅蜜多於恒住捨性以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於一切智以無所得為方便修習般若波羅蜜多於道相智一切相智以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於一切陀羅尼門以無所得為方便修習般若波羅蜜多於一切三摩地門以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於預流以無所得為方便修習般若波羅蜜多於一來不還阿羅漢以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於預流向預流果以無所得為方便修習般若波羅蜜多於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果以無所得為方便修習般若

波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於獨覺以無所得為方便修習般若波羅蜜多於獨覺菩提以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩以無所得為方便修習般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩行以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿是菩薩摩訶薩於三藐三佛陁以無所得為方便修習般若波羅蜜多於無上正等菩提以無所得為方便修習般若波羅蜜多由此因緣無所執著令所修習速得圓滿憍尸迦如贍部洲所有諸樹枝條莖幹花葉果實雖有種種形色不同而其陰影都無差別如是布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多雖各有異而由般若波羅蜜多攝受迴向一切智智以無所得為方便故亦無差別

尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜多成就廣大殊勝功德如是

般若波羅蜜多成就一切殊勝功德
如是般若波羅蜜多成就無量殊勝
功德如是般若波羅蜜多成就圓滿
殊勝功德如是般若波羅蜜多成就
無邊殊勝功德如是般若波羅蜜多
成就無對殊勝功德如是般若波羅
蜜多成就無盡殊勝功德如是般若
波羅蜜多成就無分限殊勝功德如
是般若波羅蜜多成就無等等殊勝
功德如是般若波羅蜜多成就難思
議殊勝功德如是般若波羅蜜多成
就不可說殊勝功德世尊若善男子
善女人等書寫如是甚深般若波羅
蜜多衆寶嚴飾以無量種上妙花鬘
塗散等香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬
尊重讚歎依此經說如理思惟有善
男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他受持廣令流布此二
福聚何者爲多佛言憍尸迦我還問
汝隨汝意荅若善男子善女人等從
他請得佛設利羅以寶函盛置高勝

處復持無量上妙花鬘塗散等香末

服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈
明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎有
善男子善女人等從他請得佛設利
羅分施與他如芥子許令彼敬受如
法安置復以無量上妙花鬘塗散等
香衣服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎
樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃
歎於意云何如是前後二種福聚何
者為多天帝釋言世尊如我解佛所
說法義若善男子善女人等從他請
得佛設利羅以寶函盛置高勝處復
持無量上妙花鬘塗散等香衣服纓
絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡
諸所有供養恭敬尊重讃歎有善男
子善女人等從他請得佛設利羅分
施與他如芥子許令彼敬受如法安
置復以無量上妙花鬘塗散等香衣
服纓絡寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈
明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎此
二福聚後者為多何以故一切如来
應正等覺本以大悲觀有情類應於
諸佛設利羅所歸敬供養而得度者
以金剛喻三摩地力碎金剛身令如

芥子復以深廣大悲神力加持如是
佛設利羅令於如來般涅槃後有得
一粒如芥子量種種供養其福無邊
於天人中受諸妙樂乃至究竟後得盡
苦際故施他者其福為多

大般若波羅蜜多經卷第一百二十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十　辰

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十八

尒時佛讚天帝釋言善哉善哉如汝所説憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多衆寶嚴飾以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎依此經説如理思惟有善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他受持廣令流布此二福聚後者為多何以故由施他者能令無量无邊有情得法喜故復次憍尸迦若善男子善女人等能如般若波羅蜜多所説義趣廣為有情分別解説令得正解是善男子善女人等所獲福聚復勝施他此經功德多百千倍憍尸迦敬此法師當如敬佛亦如奉事尊梵行者何以故憍尸迦當知般若波羅蜜多即是如來應正等覺當知如来應正等覺即是般若波羅蜜多當知

般若波羅蜜多不異如來應正等覺當知如來應正等覺不異般若波羅蜜多何以故憍尸迦過去未來現在諸佛皆依般若波羅蜜多精勤修學證得无上正等菩提憍尸迦尊梵行者當知即是住不退轉地菩薩摩訶薩是菩薩摩訶薩亦依般若波羅蜜多精勤修學證得无上正等菩提憍尸迦聲聞種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學證得預流一來不還阿羅漢果獨覺種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅亦依如是甚深般若波羅蜜多精勤修學超諸聲聞及獨覺地證入菩薩正性離生復漸修行證得無上正等菩提以是故憍尸迦若善男子善女人等欲以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎現在如來應正等覺當書如是甚深般若波羅蜜多以無量種上妙花鬘塗散等香衣服

瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎憍尸迦我觀是義初得無上正等覺時作是思惟我依誰住誰堪受我供養恭敬尊重讃歎作是念時都不見有一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門人非人等與我等者況當有勝復自思惟我依此法已證无上正等菩提此法微妙甚深寂靜我當還依此法而住供養恭敬尊重讃歎何謂此法所謂般若波羅蜜多憍尸迦我已成佛尚遵如是甚深般若波羅蜜多依止而住供養恭敬尊重讃歎況善男子善女人等欲求無上正等菩提而不於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎憍尸迦若善男子善女人等求聲聞乘或獨覺乘亦應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學以无量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂

燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多能生菩薩摩訶薩衆從此菩薩摩訶薩衆生諸如来應正等覺依諸如来應正等覺聲聞獨覺而得生故以是故憍尸迦若求大乘求獨覺乘求聲聞乘諸善男子善女人等皆應於此甚深般若波羅蜜多至心歸依精勤修學以无量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎所以者何求聲聞者於此般若波羅蜜多精勤修學究竟證得阿羅漢果求獨覺者於此般若波羅蜜多精勤修學究竟證得獨覺菩提求大乘者於此般若波羅蜜多精勤修學究竟證得阿耨多羅三藐三菩提

尒時佛告天帝釋言憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令修學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因縁得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是

甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得无上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界苦聖諦集

聖諦智滅聖諦智道聖諦智無漏四
靜慮四無量四無色定八解脫八勝
處九次第定十遍處四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支空解脫門無相解脫門無願解脫
門五眼六神通佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法無忘失法恒住捨性一切智
道相智一切相智一切陀羅尼門一
切三摩地門及餘無量無邊佛法皆
是此中所說一切無漏之法憍尸迦
若善男子善女人等教一有情住預
流果所獲福聚猶勝教化一贍部洲
諸有情類皆令修學十善業道何以
故憍尸迦諸有修行十善業道不免
地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果
便得永脫三惡趣故況教令住一來
不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼
憍尸迦若善男子善女人等教贍部
洲諸有情類皆住預流一來不還阿
羅漢果所獲福聚不如有人教一有
情令其安住獨覺菩提何以故憍尸
迦獨覺菩提所有功德勝預流等百

千倍故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故

世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五

根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設

得可由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令修學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種姓補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種姓補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸

次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有

有情住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養

以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有淨天少淨天無量淨天遍淨天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有廣天少廣
天無量廣天廣果天施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有無繁天無熱天善現天善
見天色究竟天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有空無邊處天識無邊處天無所
有處天非想非非想處天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有布施波羅蜜多淨戒
波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅
蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有內空外空
內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有真如法界

法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議
界施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有苦聖諦
集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四靜慮四無量四无色
定施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有八解脫
八勝處九次第定十遍處施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有空解脫門無
相解脫門无願解脫門施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有五眼六神通施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有佛十力四無所畏四
无导解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有無

忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陁羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令修學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天

帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得无上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空真如法界法性不虛妄性

不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界无漏四靜慮四無量四无色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門无願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切陁羅尼門一切三摩地門及餘无量無邊佛法皆是此中所說一切无漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故况教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有

情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣无上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一来不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以无量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量无邊何以故如是般若

波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出
世間勝善法故由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有刹帝
利大族婆羅門大族長者大族居士
大族施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有梵衆天梵輔天梵會天
大梵天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有光
天少光天無量光天極光淨天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有淨天少淨天无
量淨天遍淨天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有廣天少廣天無量廣天廣果天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有无繁天無
熱天善現天善見天色究竟天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有空无邊處天識

無邊處天无所有處天非想非非想
處天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有布施
波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多
般若波羅蜜多施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空无際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性
空無性自性空施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖
諦施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有四靜慮
四無量四无色定施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有八解脫八勝處九次第定十

遍處施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有四念
住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有空解脫門无相解脫門無願解脫
門施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有五眼六
神通施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有佛十
力四無所畏四无导解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有無忘失法恒住捨性施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切智道相
智一切相智施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有一切陁羅尼門一切三摩地門施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有預流一來不
還阿羅漢及預流向預流果一來向

一來果不還向不還果阿羅漢向阿

羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之二十九

復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令修學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正

等善提憍尸迦如是般若波羅蜜多
秘密藏中廣說一切無漏法者所謂
布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍
波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅
蜜多般若波羅蜜多內空外空內外
空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空无性自性空真如
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界無漏四靜慮四无量四無色
定八解脫八勝處九次第定十遍處
四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支空解脫門無相解
脫門无願解脫門五眼六神通佛十
力四無所畏四无导解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法一切智道相
智一切相智一切陁羅尼門一切三摩
地門及餘無量无邊佛法皆是此中
所說一切無漏之法憍尸迦若善男
子善女人等教一有情住預流果所
獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身

洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一来不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆住預流一来不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一来不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸

依供養以是故憍尸迦一切世間若
天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿
素洛人非人等應以無量上妙花鬘
塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙
珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬
尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此
當知若善男子善女人等書寫如是
甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉
書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚
無量無邊何以故如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切世出世間勝善
法故由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有剎帝利大族婆
羅門大族長者大族居士大族施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四大王衆天三
十三天夜摩天覩史多天樂變化天
他化自在天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有光天少光天
無量光天極光淨天施設可得由此

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如

法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便

有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令修學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多

不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛
言憍尸迦若善男子善女人等書寫
如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦
若轉書寫廣令流布是善男子善女
人等所獲福聚甚多於前何以故憍
尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中
廣說一切無漏之法聲聞種性補特
伽羅修學此法速入聲聞正性離生
得預流果得一來果得不還果得阿
羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此
法速入獨覺正性離生漸次證得獨
覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此
法速入菩薩正性離生漸次修行諸
菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦
如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切無漏法者所謂布施波羅蜜多
淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進
波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅
蜜多內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空真如法界法性不虛

妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化小千世界諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得求脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功

德勝預流等百千倍故憍尸迦若善
男子善女人等教小千界諸有情類
皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如
有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣無上
正等菩提則令世間佛眼不斷所以
者何由有菩薩摩訶薩故便有預流
一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有
菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺
證得無上正等菩提由有菩薩摩訶
薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間
歸依供養以是故憍尸迦一切世間
若天若魔若梵若沙門若婆羅門及
阿素洛人非人等應以無量上妙華
鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆
妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭
敬尊重讃歎菩薩摩訶薩憍尸迦由
此當知若善男子善女人等書寫如
是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若
轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福
聚無量無邊何以故如是般若波羅
蜜多秘密藏中廣說一切世出世間
勝善法故由此般若波羅蜜多秘密

藏中所說法故世間便有剎帝利大
族婆羅門大族長者大族居士大族
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四大王衆
天三十三天夜摩天覩史多天樂變
化天他化自在天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵
天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有光天少
光天無量光天極光淨天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有淨天少淨天無量淨
天遍淨天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天無量廣天廣果天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有無繁天無熱天
善現天善見天色究竟天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空無邊處天識無邊
處天無所有處天非想非非想處天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密

藏中所說法故世間便有布施波羅
蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多
精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若
波羅蜜多施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有四靜慮四無
量四無色定施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有八解脫八勝處九次第定十遍處
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四念住四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陁羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及

獨覺菩提施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩
行施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切如
來應正等覺及諸佛無上正等菩提施
設可得復次憍尸迦置小千界諸有
情類若善男子善女人等教中千界
諸有情類皆令修學十善業道於意
云何是善男子善女人等由此因緣
得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人
等書寫如是甚深般若波羅蜜多施
他讀誦若轉書寫廣令流布是善男
子善女人等所獲福聚甚多於前何
以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘
密藏中廣說一切無漏之法聲聞種
性補特伽羅修學此法速入聲聞正
性離生得預流果得一來果得不還
果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅
修學此法速入獨覺正性離生漸次
證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅
修學此法速入菩薩正性離生漸次

修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福

聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一来不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教中千界諸有情類皆住預流一来不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教中千界諸有情類令其安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一来不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆

羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天

無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實

際虛空界不思議界施設可得由此
般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道
聖諦施設可得由此般若波羅蜜多
祕密藏中所說法故世間便有四靜
慮四無量四無色定施設可得由此
般若波羅蜜多祕密藏中所說法故
世間便有八解脫八勝處九次第定
十遍處施設可得由此般若波羅蜜
多祕密藏中所說法故世間便有四
念住四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支施設可得由此般若
波羅蜜多祕密藏中所說法故世間
便有空解脫門無相解脫門無願解
脫門施設可得由此般若波羅蜜多
祕密藏中所說法故世間便有五眼
六神通施設可得由此般若波羅蜜
多祕密藏中所說法故世間便有佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法施設可得
由此般若波羅蜜多祕密藏中所說
法故世間便有無忘失法恒住捨性
施設可得由此般若波羅蜜多祕密

藏中所說法故世間便有一切智道
相智一切相智施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切陁羅尼門一切三摩地門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有預流一来
不還阿羅漢及預流向預流果一来
向一来果不還向不還果阿羅漢向
阿羅漢果施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
獨覺及獨覺菩提施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩
摩訶薩行施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
一切如来應正等覺及諸佛無上正等
菩提施設可得復次憍尸迦置中千
界諸有情類若善男子善女人等教
化三千大千世界諸有情類皆令脩
學十善業道於意云何是善男子善
女人等由此因縁得福多不天帝釋
言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦
若善男子善女人等書寫如是甚深

般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫
廣令流布是善男子善女人等所獲
福聚甚多於前何以故憍尸迦如是
般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切
無漏之法聲聞種性補特伽羅修學
此法速入聲聞正性離生得預流果
得一來果得不還果得阿羅漢果獨
覺種性補特伽羅修學此法速入獨
覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩
薩種性補特伽羅修學此法速入菩
薩正性離生漸次修行諸菩薩行證
得無上正等菩提憍尸迦如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏
法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅
蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多
靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空
外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自
性空真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界無漏四靜慮四無

量四無色定八解脫八勝處九次第
定十遍處四念住四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支空解脫
門無相解脫門無願解脫門五眼六
神通佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一
切智道相智一切相智一切陁羅尼
門一切三摩地門及餘無量無邊佛
法皆是此中所說一切無漏之法憍
尸迦若善男子善女人等教一有情
住預流果所獲福聚猶勝教化如是
三千大千世界諸有情類皆令修學
十善業道何以故憍尸迦諸有修行
十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸
有情住預流果便得永脫三惡趣故
況教令住一來不還阿羅漢果所獲
福聚而不勝彼

大般若波羅蜜多經卷第一百三十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二 宙

三藏法師玄奘奉 詔譯

初分校量功德品第三十之三十

憍尸迦若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上

妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡
蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供
養恭敬尊重讚歎等菩薩訶薩憍尸
迦由此當知若善男子善女人等書
寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀
誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝
前福聚無量無邊何以故如是般若
波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出
世間勝善法故由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有剎帝
利大族婆羅門大族長者大族居士
大族施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有四大
王衆天三十三天夜摩天覩史多天
樂變化天他化自在天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有梵衆天梵輔天梵會天
大梵天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有光
天少光天無量光天極光淨天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有淨天少淨天無
量淨天遍淨天施設可得由此般若

波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有廣天少廣天無量廣天廣果天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有無繁天無
熱天善現天善見天色究竟天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有空無邊處天識
無邊處天無所有處天非想非非想
處天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有布施
波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅
蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多
般若波羅蜜多施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有內空外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有真如法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界施設可得由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四无色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門无願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四无导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相

智一切相智智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陁羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一来不還阿羅漢及預流向預流果一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如来應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令修學十善業道於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施

他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解

脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教化十方各如殑

伽沙等世界諸有情類皆令安住獨
覺菩提所獲福聚不如有人教一有
情令趣無上正等菩提何以故憍尸
迦若教有情令趣無上正等菩提則
令世間佛眼不斷所以者何由有菩
薩摩訶薩故便有預流一來不還阿
羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩
故便有如來應正等覺證得無上正
等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛
寶法寶僧寶一切世間歸依供養以
是故憍尸迦一切世間若天若魔若
梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非
人等應以無量上妙華鬘塗散等香
衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂
燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎
菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善
男子善女人等書寫如是甚深般若
波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令
流布所獲福聚勝前福聚無量無邊
何以故如是般若波羅蜜多秘密藏
中廣說一切世出世間勝善法故由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有刹帝利大族婆羅門大

族長者大族居士大族施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四大王衆天三十三天
夜摩天覩史多天樂變化天他化自
在天施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有梵衆
天梵輔天梵會天大梵天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有光天少光天無量光
天極光淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有淨天少淨天無量淨天遍淨天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有廣天少廣天
無量廣天廣果天施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有無繁天無熱天善現天善見
天色究竟天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有空無邊處天識無邊處天無所有
處天非想非非想處天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有布施波羅蜜多淨戒波

羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜
多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有苦聖諦集
聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有四靜慮四無量四無色定
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有八解脫八
勝處九次第定十遍處施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支施設

可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏

中所說法故世間便有一切菩薩摩
訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切如來應正等覺
及諸佛無上正等菩提施設可得
復次憍尸迦量此十方各如殑伽沙
等世界諸有情類若善男子善女人
等教化十方一切世界諸有情類皆
令修學十善業道於意云何是善男
子善女人等由此因緣得福多不天
帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍
尸迦若善男子善女人等書寫如是
甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉
書寫廣令流布是善男子善女人等
所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦
如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說
一切無漏之法聲聞種性補特伽羅
修學此法速入聲聞正性離生得預
流果得一來果得不還果得阿羅漢
果獨覺種性補特伽羅修學此法速
入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩
提菩薩種性補特伽羅修學此法速
入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩

行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化

如是十方一切世界諸有情類皆令修學十善業道何以故憍尸迦諸有修行十善業道不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教化十方一切世界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔

若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間

便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離

生性法定法住實際虛空界不思議
界施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有苦聖諦
集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四靜慮四無量四無色
定施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有八解脫
八勝處九次第定十遍處施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有空解脫門無
相解脫門無願解脫門施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有五眼六神通施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有佛十力四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有無
忘失法恒住捨性施設可得由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切智道相智一切相智施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切陀羅尼
門一切三摩地門施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有預流一來不還阿羅漢及預
流向預流果一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有獨覺及獨覺菩提
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切菩薩
摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切如來應正等
覺及諸佛無上正等菩提施設可得
復次憍尸迦若善男子善女人等教
贍部洲諸有情類皆令修學四靜慮
四無量四無色定五神通於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善
逝佛言憍尸迦若善男子善女人等

書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無

漏四靜慮四無量四无色定八解脫
八勝處九次第定十遍處四念住四
正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支空解脫門無相解脫門无願
解脫門五眼六神通佛十力四無所
畏四無导解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相
智一切陁羅尼門一切三摩地門及
餘無量无邊佛法皆是此中所說一
切無漏之法憍尸迦若善男子善女
人等教一有情住預流果所獲福聚
猶勝教化南贍部洲諸有情類皆令
修學四靜慮四無量四无色定五神
通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮
四無量四无色定五神通不免地獄
傍生鬼趣若諸有情住預流果便得
永脫三惡趣故況教令住一来不還
阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸
迦若善男子善女人等教贍部洲諸
有情類皆住預流一来不還阿羅漢
果所獲福聚不如有人教一有情令
其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨
覺菩提所有功德勝預流等百千倍

故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間

便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間

便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五

力七等覺支八聖道支施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有空解脫門無相解脫門
無願解脫門施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有五眼六神通施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有佛十力四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有無忘失法恒
住捨性施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一
切智道相智一切相智施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有一切陁羅尼門一切三
摩地門施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有預
流一來不還阿羅漢及預流向預流
果一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有獨覺及獨覺菩提施設可得

由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切菩薩摩訶薩及
諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有一切如來應正等覺及諸佛
無上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三百三十三　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十一

復次憍尸迦置贍部洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如

是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四无量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門无願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四无导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陁羅尼門一切三摩地門及餘無量无邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類皆

令修學四靜慮四無量四无色定五神通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四无色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣无上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得无上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世

聞若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所

說法故世間便有淨天少淨天無量
淨天遍淨天施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有廣天少廣天無量廣天廣果天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有無繁天無熱
天善現天善見天色究竟天施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有空無邊處天識無
邊處天無所有處天非想非非想處
天施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有布施波
羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜
多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般
若波羅蜜多施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有真如法界法性不虛妄性不變異

離平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有四靜慮四
無量四無色定施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有八解脫八勝處九次第定十遍
處施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
空解脫門無相解脫門無願解脫門
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有五眼六神
通施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有無忘失法恒住捨性施設

可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所説法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所説法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所説法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所説法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所説法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所説法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲諸有情類若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通於意云何是善男子善女人等

由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真

如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無漏四靜慮四無量四無
色定八解脫八勝處九次第定十遍
處四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空解脫門無相
解脫門無願解脫門五眼六神通佛
十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智一切陁羅尼門一切
三摩地門及餘無量無邊佛法皆是
此中所說一切無漏之法憍尸迦若
善男子善女人等教一有情住預流
果所獲福聚猶勝教化南贍部洲東
勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令修
學四靜慮四無量四無色定五神通
何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四
無量四無色定五神通不免地獄傍
生鬼趣若諸有情住預流果便得永
脫三惡趣故況教令住一來不還阿
羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦
若善男子善女人等教贍部洲東勝
身洲西牛貨洲諸有情類皆住預流

一来不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一来不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布

所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜

多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中

所說法故世間便有八解脫八勝處
九次第定十遍處施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空解脫門無相解脫
門無願解脫門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有五眼六神通施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世
間便有佛十力四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有無忘失法
恒住捨性施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
一切智道相智一切相智施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有一切陁羅尼門一切
三摩地門施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
預流一來不還阿羅漢及預流向預

流果一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有獨覺及獨覺菩提施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有一切菩薩摩訶薩
及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有一切如來應正等覺及諸
佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西
牛貨洲諸有情類若善男子善女人
等教贍部洲東勝身洲西牛貨洲北
俱盧洲諸有情類皆令修學四靜慮
四無量四無色定五神通於意云何
是善男子善女人等由此因緣得福
多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝
佛言憍尸迦若善男子善女人等書
寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀
誦若轉書寫廣令流布是善男子善
女人等所獲福聚甚多於前何以故
憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏
中廣說一切無漏之法聲聞種性補

特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏

四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智
一切陀羅尼門一切三摩地門及餘
無量無邊佛法皆是此中所說一切
無漏之法憍尸迦若善男子善女人
等教一有情住預流果所獲福聚猶
勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨
洲北俱盧洲諸有情類皆令修學四
靜慮四無量四無色定五神通何以
故憍尸迦諸有修行四靜慮四無量
四無色定五神通不免地獄傍生鬼
趣若諸有情住預流果便得永脫三
惡趣故況教令住一來不還阿羅漢
果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善
男子善女人等教贍部洲東勝身洲
西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆住
預流一來不還阿羅漢果所獲福聚
不如有人教一有情令其安住獨覺
菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有
功德勝預流等百千倍故憍尸迦若
善男子善女人等教贍部洲東勝身
洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆
令安住獨覺菩提所獲福聚不如有

人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一来不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讃歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏

中所說法故世間便有四大王衆天
三十三天夜摩天覩史多天樂變化
天他化自在天施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有光天少光
天無量光天極光淨天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有淨天少淨天無量淨天
遍淨天施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有廣
天少廣天無量廣天廣果天施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有無繁天無熱天善
現天善見天色究竟天施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有布施波羅蜜
多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精
進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波

羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四靜慮四無量
四無色定施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
八解脫八勝處九次第定十遍處施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有四念住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有空解

脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陁羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行

施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如来應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

大般若波羅蜜多經卷第二百三十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三百三十四　

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十二

復次憍尸迦置四大洲諸有情類若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四无色定五神通於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種姓補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種姓補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種姓補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波

羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏法
者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜
多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜
慮波羅蜜多般若波羅蜜多內空外
空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空无際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性
空真如法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界無漏四靜慮四无量
四無色定八解脫八勝處九次第定
十遍處四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支空解脫門
無相解脫門無願解脫門五眼六神
通佛十力四無所畏四无㝵解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智一切陁羅尼門
一切三摩地門及餘無量无邊佛法
皆是此中所說一切無漏之法憍尸
迦若善男子善女人等教一有情住
預流果所獲福聚猶勝教化小千世
界諸有情類皆令修學四靜慮四無

量四無色定五神通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四无量四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故憍尸迦若善男子善女人等教小千界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣无上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一来不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如来應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿

瓔珞入非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量无邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世間出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天无量淨

天遍淨天施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
廣天少廣天無量廣天廣果天施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有無繁天無熱天
善現天善見天色究竟天施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有空無邊處天識無邊
處天無所有處天非想非非想處天
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有布施波羅
蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多
精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若
波羅蜜多施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空

界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得白此般若波羅蜜多秘密藏中所

說法故世間便有一切智道相智一
切相智施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一
切陀羅尼門一切三摩地門施設可
得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有預流一来不還阿
羅漢及預流向預流果一来向一来
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有獨覺及
獨覺菩提施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩
行施設可得由此般若波羅蜜多秘
密藏中所說法故世間便有一切如
来應正等覺及諸佛無上正等菩提
施設可得

復次憍尸迦置小千界諸有情類若
善男子善女人等教中千界諸有情
類皆令修學四靜慮四無量四無色
定五神通於意云何是善男子善女
人等由此因緣得福多不天帝釋言
甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若

善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣説一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一来果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法速入菩薩正性離生漸次修行諸菩薩行證得無上正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣説一切無漏法者所謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多内空外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虚

空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化中千世界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通何以故諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子善女人等教中千界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流

等百千倍故憍尸迦若善男子善女
人等教中千界諸有情類皆令安住
獨覺菩提所獲福聚不如有人教一
有情令趣無上正等菩提何以故憍
尸迦若教有情令趣無上正等菩提
則令世間佛眼不斷所以者何由有
菩薩摩訶薩故便有預流一來不還
阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶
薩故便有如來應正等覺證得無上
正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有
佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養
以是故憍尸迦一切世間若天若魔
若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人
非人等應以無量上妙華鬘塗散等
香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎
樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚
歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若
善男子善女人等書寫如是甚深般
若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣
令流布所獲福聚勝前福聚無量無
邊何以故如是般若波羅蜜多秘密
藏中廣說一切世出世間勝善法故
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說

法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵眾天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說

法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神

是五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提

施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得復次憍尸迦置中千界諸有情類若善男子善女人等教化三千大千世界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通於意云何是善男子善女人等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之法聲聞種性補特伽羅修學此法速入聲聞正性離生得預流果得一來果得不還果得阿羅漢果獨覺種性補特伽羅修學此法速入獨覺正性離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性補特伽羅修學此法

遠入菩薩正性離生漸次修行諸菩
薩行證得無上正等菩提憍尸迦如
是般若波羅蜜多祕密藏中廣說一
切無漏之法所謂布施波羅蜜多淨
戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波
羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜
多內空外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空真如法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界無漏四靜慮
四無量四無色定八解脫八勝處九
次第定十遍處四念住四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支空
解脫門無相解脫門無願解脫門五
眼六神通佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法一切智道相智一切相智一切陀
羅尼門一切三摩地門及餘無量無
邊佛法皆是此中所說一切無漏之
法憍尸迦若善男子善女人等教一

有情住預流果所獲福聚猶勝教化
如是三千大千世界諸有情類皆令
修學四靜慮四無量四無色定五神
通何以故憍尸迦諸有情行四靜慮
四無量四無色定五神通不免地獄
傍生鬼趣若諸有情住預流果便得
永脫三惡趣故況教令住一來不還
阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸
迦若善男子善女人等教化三千大
千世界諸有情類皆住預流一來不
還阿羅漢果所獲福聚不如有人教
一有情令其安住獨覺菩提何以故
憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流
等百千倍故憍尸迦若善男子善女
人等教化三千大千世界諸有情類
皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如
有人教一有情令趣無上正等菩提
何以故憍尸迦若教有情令趣無上
正等菩提則令世間佛眼不斷所以
者何由有菩薩摩訶薩故便有預流
一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有
菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺
證得無上正等菩提由有菩薩摩訶

薩埵復有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙華鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多甚深經藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少

光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空施設可得由此般若波羅

蜜多秘密藏中所說法故世間便有真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四靜慮四無量四無色定施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般

若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陁羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅漢及預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有獨覺及獨覺菩提施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得

復次憍尸迦置此三千大千世界諸有情類若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆

令修學四靜慮四無量四無色定五
神通於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男
子善女人等書寫如是甚深般若波
羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流
布是善男子善女人等所獲福聚甚
多於前何以故憍尸迦如是般若波
羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之
法聲聞種性補特伽羅修學此法速
入聲聞正性離生得預流果得一來
果得不還果得阿羅漢果獨覺種性
補特伽羅修學此法速入獨覺正性
離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性
補特伽羅修學此法速入菩薩正性
離生漸次修行諸菩薩行證得無上
正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切無漏法者所
謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安
忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本

性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無漏四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切陀羅尼門一切三摩地門及餘無量無邊佛法皆是此中所說一切無漏之法憍尸迦若善男子善女人等教一有情住預流果所獲福聚猶勝教化十方各如殑伽沙界諸有情類皆令修學四靜慮四無量四無色定五神通何以故憍尸迦諸有修行四靜慮四無量四無色定五神通不免地獄傍生鬼趣若諸有情住預流果便得永脫三惡趣故況教令住一來不還阿羅漢果所獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子

善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆住預流一來不還阿羅漢果所獲福聚不如有人教一有情令其安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺菩提所有功德勝預流等百千倍故

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十二

憍尸迦若善男子善女人等教化十方各如殑伽沙等世界諸有情類皆令安住獨覺菩提所獲福聚不如有人教一有情令趣無上正等菩提何以故憍尸迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉

書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量无邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天无量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天无量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天无熱天善現天善見天色究竟天施設可得由

此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有空無邊處天識無邊處
天無所有處天非想非非想處天施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有布施波羅蜜
多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精
進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波
羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有內
空外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性
自性空施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界施設可得由此般若波羅
蜜多秘密藏中所說法故世間便有
苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有四靜慮四無量
四無色定施設可得由此般若波羅

蜜多秘密藏中所說法故世間便有八解脫八勝處九次第定十遍處施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空解脫門無相解脫門無願解脫門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有五眼六神通施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切智道相智一切相智施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有一切陀羅尼門一切三摩地門施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有預流一來不還阿羅

漢及預流向預流果一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有獨覺及獨
覺菩提施設可得由此般若波羅蜜
多秘密藏中所說法故世間便有一
切菩薩摩訶薩及諸菩薩摩訶薩行
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有一切如來
應正等覺及諸佛無上正等菩提施
設可得

復次憍尸迦置此十方各如殑伽沙
等世界諸有情類若善男子善女人
等教化十方一切世界諸有情類皆
令修學四靜慮四無量四无色定五
神通於意云何是善男子善女人等
由此因緣得福多不天帝釋言甚多
世尊甚多善逝佛言憍尸迦若善男
子善女人等書寫如是甚深般若波
羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流
布是善男子善女人等所獲福聚甚
多於前何以故憍尸迦如是般若波
羅蜜多秘密藏中廣說一切無漏之

法聲聞種性補特伽羅修學此法速
入聲聞正性離生得預流果得一來
果得不還果得阿羅漢果獨覺種性
補特伽羅修學此法速入獨覺正性
離生漸次證得獨覺菩提菩薩種性
補特伽羅修學此法速入菩薩正性
離生漸次修行諸菩薩行證得無上
正等菩提憍尸迦如是般若波羅蜜
多秘密藏中廣說一切無漏法者所
謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安
忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波
羅蜜多般若波羅蜜多內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空真
如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界無漏四靜慮四無量四無
色定八解脫八勝處九次第定十遍
處四念住四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空解脫門無相
解脫門無願解脫門五眼六神通佛

十力四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智一切陀羅尼門一切
三摩地門及餘無量無邊佛法皆是
此中所說一切無漏之法憍尸迦若
善男子善女人等教一有情住預流
果所獲福聚猶勝教化如是十方一
切世界諸有情類皆令修學四靜慮
四無量四無色定五神通何以故憍
尸迦諸有修行四靜慮四無量四無
色定五神通不免地獄傍生鬼趣若
諸有情住預流果便得永脫三惡趣
故況教令住一來不還阿羅漢果所
獲福聚而不勝彼憍尸迦若善男子
善女人等教化十方一切世界諸有
情類皆住預流一來不還阿羅漢果
所獲福聚不如有人教一有情令其
安住獨覺菩提何以故憍尸迦獨覺
菩提所有功德勝預流等百千倍故
憍尸迦若善男子善女人等教化十
方一切世界諸有情類皆令安住獨
覺菩提所獲福聚不如有人教一有
情令趣無上正等菩提何以故憍尸

迦若教有情令趣無上正等菩提則令世間佛眼不斷所以者何由有菩薩摩訶薩故便有預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提由有菩薩摩訶薩故便有如來應正等覺證得無上正等菩提由有菩薩摩訶薩故便有佛寶法寶僧寶一切世間歸依供養以是故憍尸迦一切世間若天若魔若梵若沙門若婆羅門及阿素洛人非人等應以無量上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珎奇伎樂燈明盡諸所有供養恭敬尊重讚歎菩薩摩訶薩憍尸迦由此當知若善男子善女人等書寫如是甚深般若波羅蜜多施他讀誦若轉書寫廣令流布所獲福聚勝前福聚無量無邊何以故如是般若波羅蜜多秘密藏中廣說一切世出世間勝善法故由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有剎帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有四大王衆天三十三天

夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有光天少光天無量光天極光淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有淨天少淨天無量淨天遍淨天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有廣天少廣天無量廣天廣果天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無繁天無熱天善現天善見天色究竟天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏

中所說法故世間便有內空外空內
外空空空大空勝義空有為空無為
空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有苦聖諦集
聖諦滅聖諦道聖諦施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有四靜慮四無量四無色定
施設可得由此般若波羅蜜多秘密
藏中所說法故世間便有八解脫八
勝處九次第定十遍處施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有空解脫門無相
解脫門無願解脫門施設可得由此

般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有五眼六神通施設可得由
此般若波羅蜜多秘密藏中所說法
故世間便有佛十力四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有無忘
失法恒住捨性施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有一切智道相智一切相智施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中
所說法故世間便有一切陀羅尼門
一切三摩地門施設可得由此般若
波羅蜜多秘密藏中所說法故世間
便有預流一來不還阿羅漢及預流
向預流果一來向一來果不還向不
還果阿羅漢向阿羅漢果施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有獨覺及獨覺菩提施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏
中所說法故世間便有一切菩薩摩
訶薩及諸菩薩摩訶薩行施設可得
由此般若波羅蜜多秘密藏中所說

法故世間便有一切如來應正等覺及諸佛無上正等菩提施設可得復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟是善男子善女人等所獲福聚勝於教化一贍部洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦勝教化南贍部洲東勝身洲西牛貨洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦勝教化一四大洲諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦勝教化小千世界諸有情類皆令安住十善業道四靜慮四無量四無色定五神通憍尸迦是善男子善女人等所獲福聚亦

勝教化中千世界諸有情類皆令安
住十善業道四靜慮四無量四無色
定五神通憍尸迦是善男子善女人
等所獲福聚亦勝教化三千大千世
界諸有情類皆令安住十善業道四
靜慮四無量四無色定五神通憍尸
迦是善男子善女人等所獲福聚亦
勝教化十方各如殑伽沙等世界諸
有情類皆令安住十善業道四靜慮
四無量四無色定五神通憍尸迦是
善男子善女人等所獲福聚亦勝教
化十方一切世界諸有情類皆令安
住十善業道四靜慮四無量四無色
定五神通憍尸迦此中如理思惟者
謂以非二非不二行覺於此般若波
羅蜜多受持讀誦如理思惟復以非
二非不二行覺於靜慮精進安忍淨
戒布施波羅蜜多受持讀誦如理思
惟憍尸迦復以非二非不二行覺於
內空如理思惟復以非二非不二行
覺於外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性空如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於真如如理思惟復以非二非不二行覺於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於苦聖諦如理思惟復以非二非不二行覺於集滅道聖諦如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於四靜慮如理思惟復以非二非不二行覺於四無量四無色定如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於八解脫如理思惟復以非二非不二行覺於八勝處九次第定十遍處如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於四念住如理思惟復以非二非不二行覺於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於空解脫門如理思惟復以非二非不二行覺於無相無願解脫門如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於五眼如理思

惟復以非二非不二行覺於六神通如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於佛十力如理思惟復以非二非不二行覺於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於無忘失法如理思惟復以非二非不二行覺於恒住捨性如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於一切智如理思惟復以非二非不二行覺於道相智一切相智如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於一切陁羅尼門如理思惟復以非二非不二行覺於一切三摩地門如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於菩薩摩訶薩行如理思惟憍尸迦復以非二非不二行覺於無上正等菩提如理思惟

復次憍尸迦若善男子善女人等於此般若波羅蜜多以無量門廣為他說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多所

獲功德憍尸迦所言般若波羅蜜多義趣者謂此般若波羅蜜多非二非不二非有相非無相非入非出非增非減非染非淨非生非滅非取非捨非執非不執非住非不住非實非不實非相應非不相應非和合非不和合非因緣非非因緣非法非非法非真如非非真如非實際非非實際如是義趣有無量門憍尸迦若善男子善女人等能廣教他如是般若波羅蜜多甚深義趣令易解者所獲福聚勝自受持若讀若誦如理思惟如是般若波羅蜜多所獲功德無量倍數復次憍尸迦若善男子善女人等自於般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟以無量門為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解是善男子善女人等所獲福聚過前福聚無量無邊

尒時天帝釋白佛言世尊諸善男子善女人等應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多佛言憍尸迦如是如是如汝所說諸善男子善

女人等應以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等能以種種巧妙文義宣說開示如是般若波羅蜜多是善男子善女人等成就無量無數無邊不可思議大功德聚憍尸迦若善男子善女人等盡其形壽以無量種上妙花鬘塗散等香衣服瓔珞寶幢幡蓋衆妙珍奇伎樂燈明盡諸所有清淨樂具供養恭敬尊重讚歎十方無量無數世界一切如來應正等覺有善男子善女人等自於般若波羅蜜多受持讀誦如理思惟復依種種巧妙文義以無量門為他廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其易解是善男子善女人等所獲福聚甚多於前何以故憍尸迦由彼過去未來現在一切如來應正等覺皆學般若波羅蜜多已證無上正等菩提當證無上正等菩提令證無上正等菩提

復次憍尸迦若善男子善女人等無量無數無邊大劫以有所得而為方便修行布施波羅蜜多無量無數無

邊大劫以有所得而為方便修行淨
戒波羅蜜多無量無數無邊大劫以
有所得而為方便修行安忍波羅蜜
多無量無數無邊大劫以有所得而
為方便修行精進波羅蜜多無量無
數無邊大劫以有所得而為方便修
行靜慮波羅蜜多無量無數無邊大
劫以有所得而為方便修行般若波
羅蜜多有善男子善女人等於此般
若波羅蜜多以無所得而為方便受
持讀誦如理思惟復以種種巧妙文
義經須臾間為他辯說宣示開演顯
了解釋分別義趣令其易解所獲福
聚甚多於前憍尸迦此中所言有所
得者謂善男子善女人等修布施時
作如是念我能惠施彼是受者此是
施果施及施物彼行施時名住布施
不名布施波羅蜜多以有所得為方
便故若善男子善女人等修淨戒時
作如是念我能持戒為護於彼此是
戒果及所持戒彼持戒時名住淨戒
不名淨戒波羅蜜多以有所得為方
便故若善男子善女人等修安忍時

作如是念我能修忍為護彼故此是忍果及忍自性彼修忍時名住安忍不名安忍波羅蜜多以有所得為方便故若善男子善女人等修精進時作如是念我能精進為修斷彼此精進果精進自性彼精進時名住精進不名精進波羅蜜多以有所得為方便故若善男子善女人等修靜慮時作如是念我能修定彼是定境此靜慮果靜慮自性彼修定時名住靜慮不名靜慮波羅蜜多以有所得為方便故若善男子善女人等修般若時作如是念我能修慧彼是慧境此般若果般若自性彼修慧時名住般若不名般若波羅蜜多以有所得為方便故憍尸迦是善男子善女人等以有所得為方便故不能圓滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尒時天帝釋白佛言世尊菩薩摩訶薩云何能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多佛言憍尸迦若菩薩摩訶薩修布施時不得施者受者施果施及施物以無所得為方便故能

滿布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩修
淨戒時不得持者所護戒果及所持
戒以無所得為方便故能滿淨戒波
羅蜜多若菩薩摩訶薩修安忍時不
得能忍所護忍果及忍自性以無所
得為方便故能滿安忍波羅蜜多若
菩薩摩訶薩修精進時不得勤者所
為勤果精進自性以無所得為方便
故能滿精進波羅蜜多若菩薩摩訶
薩修靜慮時不得定者定境定果靜
慮自性以無所得為方便故能滿靜
慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩修般若
時不得慧者慧境慧果般若自性以
無所得為方便故能滿般若波羅蜜
多憍尸迦諸善男子善女人等應以
如是無所得慧及以種種巧妙文義
宣說般若波羅蜜多應以如是無所
得慧及以種種巧妙文義宣說靜慮
波羅蜜多應以如是無所得慧及以
種種巧妙文義宣說精進波羅蜜多
應以如是無所得慧及以種種巧妙
文義宣說安忍波羅蜜多應以如是
無所得慧及以種種巧妙文義宣說

淨戒波羅蜜多應以如是無所得慧
及以種種巧妙文義宣說布施波羅
蜜多何以故憍尸迦於當來世有善
男子善女人等為他宣說相似般若
波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼
所說相似般若波羅蜜多心便迷謬
失於中道是故應以無所得慧及以
種種巧妙文義為發無上菩提心者
宣說般若波羅蜜多憍尸迦於當來
世有善男子善女人等為他宣說相
似靜慮波羅蜜多初發無上菩提心
者聞彼所說相似靜慮波羅蜜多心
便迷謬失於中道是故應以無所得
慧及以種種巧妙文義為發無上菩
提心者宣說靜慮波羅蜜多憍尸迦
於當來世有善男子善女人等為他
宣說相似精進波羅蜜多初發無上
菩提心者聞彼所說相似精進波羅
蜜多心便迷謬失於中道是故應以
無所得慧及以種種巧妙文義為發
無上菩提心者宣說精進波羅蜜多
憍尸迦於當來世有善男子善女人
等為他宣說相似安忍波羅蜜多初

發無上菩提心者聞彼所說相似安忍波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義為發無上菩提心者宣說安忍波羅蜜多憍尸迦於當來世有善男子善女人等為他宣說相似淨戒波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似淨戒波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義為發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜多憍尸迦於當來世有善男子善女人等為他宣說相似布施波羅蜜多初發無上菩提心者聞彼所說相似布施波羅蜜多心便迷謬失於中道是故應以無所得慧及以種種巧妙文義為發無上菩提心者宣說布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第三百三十六　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十四

爾時天帝釋白佛言世尊云何名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等說有所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是名說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得般若波羅蜜多名說相似般若波羅蜜多

佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求色若常若無常應求受

想行識若常若無常應求色若樂若
苦應求受想行識若樂若苦應求色
若我若无我應求受想行識若我若
無我應求色若淨若不淨應求受想
行識若淨若不淨若有能求如是等
法修行般若是行般若波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求色
若常若無常求受想行識若常若无
常求色若樂若苦求受想行識若樂
若苦求色若我若无我求受想行識
若我若無我求色若淨若不淨求受
想行識若淨若不淨依此等法行般
若者我說名為行有所得相似般若
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說眼處若常若无
常說耳鼻舌身意處若常若無常說
眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若
樂若苦說眼處若我若無我說耳鼻
舌身意處若我若无我說眼處若淨
若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不
淨若有能依如是等法修行般若是

行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意處若常若无常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若我若无我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼處若常若無常求耳鼻舌身意處若常若无常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若无我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色處若常若无常說聲香味觸法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香味觸法處若

樂若苦說色處若我若無我說聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若无常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應求色處若我若无我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若无常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若无我求色處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼界若常若无常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若无我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求眼界若常若無常求色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若无我應求色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女

人等如是求眼界若常若无常求色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受若常若无常求眼界若樂若苦求
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受若樂若苦求眼界若我若无我
求色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受若我若无我求眼界若淨若
不淨求色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若淨若不淨依此等法
行般若波羅蜜多是行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說耳界若常若无
常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若常若无常說耳界若樂
若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若樂若苦說耳界若我
若无我說聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若我若无我說耳界
若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行般若是行般

若波羅蜜多復作是說行般若者應
求耳界若常若無常應求聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常
若無常應求耳界若樂若苦應求聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受若樂若苦應求耳界若我若無我
應求聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若我若無我應求耳界若
淨若不淨應求聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求耳界若常若無常求聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受若常若無常求耳界若樂若苦求
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若樂若苦求耳界若我若無我
求聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受若我若無我求耳界若淨若
不淨求聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若淨若不淨依此等法
行般若者我說名為行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當

知此是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說鼻界若常若無
常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若常若無常說鼻界若樂
若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我
若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若我若無我說鼻界
若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多復作是說行般若者應
求鼻界若常若無常應求香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常
若無常應求鼻界若樂若苦應求香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若樂若苦應求鼻界若我若無我
應求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若我若無我應求鼻界若
淨若不淨應求香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般

若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求鼻界若常若无常求香
界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受若常若無常求鼻界若樂若苦求
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受若樂若苦求鼻界若我若無我
求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受若我若无我求鼻界若淨若
不淨求香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若淨若不淨依此等法
行般若者我說名為行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說舌界若常若無
常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受若常若無常說舌界若樂
若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若樂若苦說舌界若我
若無我說味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若我若无我說舌界
若淨若不淨說味界舌識界及舌觸

舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若

有能依如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多復作是說行般若者應
求舌界若常若無常應求味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常
若無常應求舌界若樂若苦應求味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受若樂若苦應求舌界若我若無我
應求味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受若我若无我應求舌界若
淨若不淨應求味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求舌界若常若無常求味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受若常若无常求舌界若樂若苦求
味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受若樂若苦求舌界若我若无我
求味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受若我若無我求舌界若淨若
不淨求味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受若淨若不淨依此等法
行般若者我說名為行有所得相似

般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說身界若常若無常說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若无常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若无我說身界若淨若不淨說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求身界若常若無常應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若无常應求身界若樂若苦應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若无我應求身界若淨若不淨應求觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若

有能求知是等法修行般若是行般
若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求身界若常若無常求觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受若常若無常求身界若樂若苦求
觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若樂若苦求身界若我若無我
求觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受若我若無我求身界若淨若
不淨求觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受若淨若不淨依此等法
行般若者我說名為行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜
多復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說意界若常若無
常說法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若常若無常說意界若樂
若苦說法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受若樂若苦說意界若我
若無我說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若我若無我說意界
淨若不淨說法界意識界及意觸

意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求意界若常若无常應求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦應求意界若我若无我應求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若無我應求意界若淨若不淨應求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求意界若常若无常求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若无常求意界若樂若苦求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦求意界若我若无我求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若无我求意界若淨若不淨求法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法

行般若者我說名為行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說地界若常若无
常說水火風空識界若常若無常說
地界若樂若苦說水火風空識界若
樂若苦說地界若我若无我說水火
風空識界若我若無我說地界若淨
若不淨說水火風空識界若淨若不
淨若有能依如是等法修行般若是
行般若波羅蜜多復作是說行般若
者應求地界若常若无常應求水火
風空識界若常若無常應求地界若
樂若苦應求水火風空識界若樂若
苦應求地界若我若無我應求水火
風空識界若我若无我應求地界若
淨若不淨應求水火風空識界若淨
若不淨若有能求如是等法修行般
若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求地界若常若
無常求水火風空識界若常若无常
求地界若樂若苦求水火風空識界

若樂若苦求地界若我若无我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦知前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說無明若常若无常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若无常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說无明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說无明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求無明若常若无常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求无明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂

惱若樂若苦應求無明若我若无我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我
若無我應求无明若淨若不淨應求
行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨若有能求如是等法修行般若是
行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求無明若常若无常
求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若
無常求无明若樂若苦求行乃至老
死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若
我若无我求行乃至老死愁歎苦憂
惱若我若無我求无明若淨若不淨
求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若
不淨依此等法行般若著我說名為
行有所得相似般若波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說布施波羅蜜多
若常若无常說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若常若無常說布施
波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說

布施波羅蜜多若我若無我說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我
若无我說布施波羅蜜多若淨若不
淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若淨若不淨若有能依如是等
法修行般若是行般若波羅蜜多復
作是說行般若者應求布施波羅蜜
多若常若無常應求淨戒乃至般若
波羅蜜多若常若无常應求布施波
羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般
若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至
般若波羅蜜多若我若无我應求布
施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求布施波羅蜜多若常若
無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若
常若无常求布施波羅蜜多若樂若
苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂
若苦求布施波羅蜜多若我若無我
求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若

無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨彼與是法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說内空若常若無常說外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空若常若無常說内空若樂若苦說外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空若樂若苦說内空若我若無我說外空内外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟空無際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空无性自性空若我若無我說内空

若淨若不淨說外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空无
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空
自性空无性自性空若淨若不淨若
有能依如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多復作是說行般若者應
求內空若常若無常應求外空乃至
无性自性空若常若無常應求內空
若樂若苦應求外空乃至无性自性
空若樂若苦應求內空若我若無我
應求外空乃至无性自性空若我若
無我應求內空若淨若不淨應求外
空乃至无性自性空若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求內空若常若無常求外
空乃至无性自性空若常若無常求
內空若樂若苦求外空乃至无性自
性空若樂若苦求內空若我若無我
求外空乃至无性自性空若我若無
我求內空若淨若不淨求外空乃至
無性自性空若淨若不淨依此等法

行般若者我說名爲行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說眞如若常若无
常說法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若常若無常說眞如若
樂若苦說法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若樂若苦說眞如
若我若無我說法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界若我若无我
說眞如若淨若不淨說法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若淨
若不淨若有能依如是等法修行般
若是行般若波羅蜜多復作是說行
般若者應求眞如若常若無常應求
法界乃至不思議界若常若无常應
求眞如若樂若苦應求法界乃至不
思議界若樂若苦應求眞如若我若

無我應求法界乃至不思議界若我
若无我應求真如若淨若不淨應求
法界乃至不思議界若淨若不淨若
有能求如是等法修行般若是行般
若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求真如若常若無常求法
界乃至不思議界若常若无常求真
如若樂若苦求法界乃至不思議界
若樂若苦求真如若我若無我求法
界乃至不思議界若我若无我求真
如若淨若不淨求法界乃至不思議
界若淨若不淨依此等法行般若者
我說名為行有所得相似般若波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說苦聖諦若常若
无常說集滅道聖諦若常若無常說
苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若
樂若苦說苦聖諦若我若无我說集
滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若
淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不
淨若有能依如是等法修行般若是

行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求苦聖諦若常若无常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若无我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若无常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若无我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若无常說四無量四无色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四无量四

無色定若樂若苦若說四靜慮若我若无我說四無量四无色定若我若無我說四靜慮若淨若不淨說四无量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求四靜慮若常若無常應求四无量四無色定若常若无常應求四靜慮若樂若苦應求四無量四无色定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求四无量四無色定若我若无我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四无色定若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若無常求四无量四無色定若常若无常求四靜慮若樂若苦求四無量四无色定若樂若苦求四靜慮若我若無我求四无量四無色定若我若无我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無色定若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所

說當知皆是說有所得相似般若波
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十五

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處九次第定十遍處若常若無常說八解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求八解脫若常若無常應求八勝處九次第定十遍處若常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若我若無我應求八勝處九次第定十遍處若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是

行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求八解脫若常若無
常求八勝處九次第定十遍處若常
若無常求八解脫若樂若苦求八勝
處九次第定十遍處若樂若苦求八
解脫若我若無我求八勝處九次第
定十遍處若我若無我求八解脫若
淨若不淨求八勝處九次第定十遍
處若淨若不淨依此等法行般若者
我說名為行有所得相似般若波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說四念住若常若
无常說四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支若常若無常說四
念住若樂若苦說四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支若樂若
苦說四念住若我若無我說四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支若我若無我說四念住若淨若不
淨說四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支若淨若不淨若有能

依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖道支若常若无常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若无常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若无我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發無上菩提心者說空解脫門若常若无常說無相无願解脫門若常若無常說空解脫門若樂若苦說无相无願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若無我說无相無願解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不淨說无相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求空解脫門若常若無常應求无相無願解脫門若常若无常應求空解脫門若樂若苦應求無相无願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若无我應求無相无願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求無相无願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若无常求無相无願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求无相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求无相無願解脫門若我若無

我求空解脫門若淨若不淨求無相
无願解脫門若淨若不淨求此等法
行般若者我說名為行有所得相似
般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發
無上菩提心者說五眼若常若无常
說六神通若常若無常說五眼若樂
若苦說六神通若樂若苦說五眼若
我若無我說六神通若我若無我說
五眼若淨若不淨說六神通若淨若
不淨若有能依如是等法修行般若
是行般若波羅蜜多復作是說行般
若者應求五眼若常若无常應求六
神通若常若無常應求五眼若樂若
苦應求六神通若樂若苦應求五眼
若我若無我應求六神通若我若无
我應求五眼若淨若不淨應求六神
通若淨若不淨若有能求如是等法
修行般若是行般若波羅蜜多憍尸
迦若善男子善女人等如是求五眼
若常若無常求六神通若常若无常
求五眼若樂若苦求六神通若樂若

若求五眼若我若無我求六神通若我若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依如是等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我說佛十力若淨若不淨說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求佛十力若常若無常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所

畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦若求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行般若著我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若

樂若苦說無忘失法若我若無我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求無忘失法若常若無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切智若常若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法脩行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若

我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陁羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陁羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一切陁羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若無我說一切陁羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求一切陁羅尼門若常若無常應求一切三摩地門若常若無常應求一切陁羅尼門若樂若苦應求一切三摩地門若樂若苦應求一切陁羅尼門若我若無我應求一切三摩地門若我若無我應求一切陁羅尼門若淨若不淨應求一切三摩

地門若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切陀羅尼門若常若無常求一切三摩地門若常若無常求一切陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦求一切陀羅尼門若我若無我求一切三摩地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說預流向預流果若常若無常說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我若無我說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預流果

若淨若不淨說一來向一來果不退
向不退求阿羅漢向阿羅漢果若淨
若不淨若有能依如是等法修行般
若是行般若波羅蜜多復作是說行
般若者應求預流向預流果若常若
無常應求一來向乃至阿羅漢果若
常若無常應求預流向預流果若樂
若苦應求一來向乃至阿羅漢果若
樂若苦應求預流向預流果若我若
無我應求一來向乃至阿羅漢果若
我若無我應求預流向預流果若淨
若不淨應求一來向乃至阿羅漢果
若淨若不淨若能求如是等法修
行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求預流向
預流果若常若無常求一來向乃至
阿羅漢果若常若無常求預流向預
流果若樂若苦求一來向乃至阿羅
漢果若樂若苦求預流向預流果若
我若無我求一來向乃至阿羅漢果
若我若無我求預流向預流果若淨
若不淨求一來向乃至阿羅漢果若
淨若不淨依此等法行般若者我說

若爲行有所得相似般若波羅蜜多
憍尸迦如前所說當知皆是說有所
得相似般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說一切獨覺菩提
若常若無常說一切獨覺菩提若樂
若苦說一切獨覺菩提若我若無我
說一切獨覺菩提若淨若不淨若有
能依如是等法修行般若是行般若
波羅蜜多復作是說行般若者應求
一切獨覺菩提若常若無常應求一
切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨
覺菩提若我若無我應求一切獨覺
菩提若淨若不淨若有能求如是等
法修行般若是行般若波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求一
切獨覺菩提若常若無常求一切獨
覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提
若我若無我求一切獨覺菩提若淨
若不淨彼由此等法行般若者我說名
爲行有所得相似般若波羅蜜多憍
尸迦如前所說當知皆是說有所得
相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若无我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若我若无我應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若无常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若无我求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發无上菩提心者說諸佛無上正等菩提若常若无常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛无上正等菩提若我若无我說諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行般若是行般若波羅蜜多復作是說行般若者應求諸佛无上正等菩提若常若無常應求諸佛无上正等菩提若樂若苦應求諸佛無上正等菩提若我若无我應求諸佛无上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行般若是行般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛无上正等菩提若常若无常求諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛无上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法行般若者我說名為行有所得相似般若波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似般若波羅蜜多

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得靜慮波羅

蜜多名說相似靜慮波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說色若常若无常
說受想行識若常若无常說色若樂
若苦說受想行識若樂若苦說色若
我若无我說受想行識若我若无我
說色若淨若不淨說受想行識若淨
若不淨若有能依如是等法脩行靜
慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行
靜慮者應求色若常若无常應求受
想行識若常若无常應求色若樂若
苦應求受想行識若樂若苦應求色
若我若无我應求受想行識若我若
无我應求色若淨若不淨應求受想
行識若淨若不淨若有能求如是等
法脩行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求色
若常若无常求受想行識若常若无
常求色若樂若苦求受想行識若樂
若苦求色若我若无我求受想行識
若我若无我求色若淨若不淨求受
想行識若淨若不淨依此等法行靜
慮者我說名為行有所得相似靜慮

波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身意處若常若无常說眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若无我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能依如是等法脩行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求眼處若常若无常應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若无我應求耳鼻舌身意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法脩行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼處若常若无常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若无我求耳

鼻舌身意處若我若无我求眼處若
淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若
不淨依此等法行靜慮者我說名為
行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說色處若常若无
常說聲香味觸法處若常若無常說
色處若樂若苦說聲香味觸法處若
樂若苦說色處若我若无我說聲香
味觸法處若我若無我說色處若淨
若不淨說聲香味觸法處若淨若不
淨若有能依如是等法脩行靜慮是
行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮
者應求色處若常若无常應求聲香
味觸法處若常若無常應求色處若
樂若苦應求聲香味觸法處若樂若
苦應求色處若我若无我應求聲香
味觸法處若我若無我應求色處若
淨若不淨應求聲香味觸法處若淨
若不淨若有能依如是等法脩行靜
慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善

男子善女人等如是求色處若常若
无常求聲香味觸法處若常若無常
求色處若樂若苦求聲香味觸法處
若樂若苦求色處若我若无我求聲
香味觸法處若我若無我求色處若
淨若不淨求聲香味觸法處若淨若
不淨依此等法行靜慮者說名為
行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說眼界若常若無
常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若常若無常說眼界若樂
若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若樂若苦說眼界若我
若无我說色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受若我若無我說眼界
若淨若不淨說色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行靜慮是行靜
慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應
求眼界若常若無常應求色界乃至

眼觸為緣所生諸受若常若无常應
求眼界若樂若苦應求色界乃至眼
觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼
界若我若無我應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若我若無我應求眼
界若淨若不淨應求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求眼界若常若无常求色界乃
至眼觸為緣所生諸受若常若無常
求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸
為緣所生諸受若樂若苦求眼界若
我若无我求色界乃至眼觸為緣所
生諸受若我若無我求眼界若淨若
不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行靜慮者
我說名為行有所得相似靜慮波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似靜慮波羅蜜多復次憍
尸迦若善男子善女人等為發无上
菩提心者說耳界若常若無常說聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸

受若常若无常說耳界若樂若苦說
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受若樂若苦說耳界若我若無我
說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受若我若无我說耳界若淨若
不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若淨若不淨若有能依
如是等法脩行靜慮是行靜慮波羅
蜜多復作是說行靜慮者應求耳界
若常若无常應求聲界乃至耳觸為
緣所生諸受若常若無常應求耳界
若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣
所生諸受若樂若苦應求耳界若我
若无我應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若無我應求耳界若淨
若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若淨若不淨若有能求如是
等法脩行靜慮是行靜慮波羅蜜多
憍尸迦若善男子善女人等如是求
耳界若常若无常求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若常若无常求耳界
若樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若樂若苦求耳界若我若無

我求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若无我求耳界若淨若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說鼻界若常若无常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若无常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若无我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求鼻界若常若無常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻

界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若无我應求鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若无常求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若无我求鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三百三十八　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十六

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說舌界若常若无常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若无我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求舌界若常若无常應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌界若我若无我應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求味界乃至舌觸

為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求舌界若常若无常求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦求舌界若我若无我求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說身界若常若无常說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若无常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若无我說身界若淨若不淨說觸界身識界及身觸

身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求身界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若无常應求身界若樂若苦應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若无我應求身界若淨若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求身界若常若无常求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常求身界若樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦求身界若我若無我求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若无我求身界若淨若不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說意界若常若无
常說法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受若常若無常說意界若樂
若苦說法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受若樂若苦說意界若我
若无我說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若我若無我說意界
若淨若不淨說法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行靜慮是行靜
慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應
求意界若常若无常應求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常應
求意界若樂若苦應求法界乃至意
觸為緣所生諸受若樂若苦應求意
界若我若無我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我應求意
界若淨若不淨應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等

如是求意界若常若無常求法界乃
至意觸為緣所生諸受若常若無常
求意界若樂若苦求法界乃至意觸
為緣所生諸受若樂若苦求意界若
我若無我求法界乃至意觸為緣所
生諸受若我若無我求意界若淨若
不淨求法界乃至意觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行靜慮者
我說名為行有所得相似靜慮波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說地界若常若無
常說水火風空識界若常若無常說
地界若樂若苦說水火風空識界若
樂若苦說地界若我若無我說水火
風空識界若我若無我說地界若淨
若不淨說水火風空識界若淨若不
淨若有能依如是等法修行靜慮是
行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮
者應求地界若常若無常應求水火
風空識界若常若無常應求地界若
樂若苦應求水火風空識界若樂若

菩應求地界若我若無我應求水火風空識界若我若無我應求地界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若無常求水火風空識界若常若無常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若無我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂

惱若我若無我說無明若淨若不淨
說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能
依如是等法修行靜慮是行靜慮波
羅蜜多復作是說行靜慮者應求無
明若常若無常應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若常若無常應求無明若
樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂
惱若樂若苦應求無明若我若無我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我
若無我應求無明若淨若不淨應求
行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨若有能求如是等法修行靜慮是
行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求無明若常若無常
求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若
無常求無明若樂若苦求行乃至老
死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若
我若無我求行乃至老死愁歎苦憂
惱若我若無我求無明若淨若不淨
求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若
不淨依此等法行靜慮者我說名為
行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸

迦如前所說當知皆是說有所得相
似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說布施波羅蜜多
若常若無常說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若常若無常說布施
波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說
布施波羅蜜多若我若無我說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我
若無我說布施波羅蜜多若淨若不
淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若淨若不淨若有能依如是等
法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復
作是說行靜慮者應求布施波羅蜜
多若常若無常應求淨戒乃至般若
波羅蜜多若常若無常應求布施波
羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般
若波羅蜜多若樂若苦應求布施波
羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至
般若波羅蜜多若我若無我應求布
施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若

有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說內空若常若無常說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂若苦說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散

空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦說内空若我若無我說外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我說内空若淨若不淨說外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨若有能依如是等法脩行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求内空若常若無常應求外空乃至無性自性空若常若無常應求内空若樂若苦應求外空乃至無性自性空若樂若苦應求内空若我若無我應求外空乃至無性自性空若我若無我應求内空若淨若不淨應求外空乃至無性自性空若淨若不淨若有能求如是等法脩行靜慮是行靜

慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求內空若常若無常求外
空乃至無性自性空若常若無常求
內空若樂若苦求外空乃至無性自
性空若樂若苦求內空若我若無我
求外空乃至無性自性空若我若無
我求內空若淨若不淨求外空乃至
無性自性空若淨若不淨依此等法
行靜慮者我說名為行有所得相似
靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似靜慮波羅
蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說真如若常若無
常說法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若常若無常說真如若
樂若苦說法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若樂若苦說真如
若我若無我說法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界若我若無我

說真如若淨若不淨說法法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求真如若常若無常應求法界乃至不思議界若常若無常應求真如若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若苦應求真如若我若無我應求法界乃至不思議界若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若無常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃至不思議界若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說

有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說苦聖諦若常若
無常說集滅道聖諦若常若無常說
苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若
樂若苦說苦聖諦若我若無我說集
滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若
淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不
淨若有能依如是等法修行靜慮是
行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮
者應求苦聖諦若常若無常應求集
滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦
若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若
苦應求苦聖諦若我若無我應求集
滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦
若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨
若不淨若有能求如是等法修行靜
慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求苦聖諦若常
若無常求集滅道聖諦若常若無常
求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦
若樂若苦求苦聖諦若我若無我求
集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦

若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若
不淨依此等法行靜慮者我說名為
行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說四靜慮若常若
无常說四無量四无色定若常若無
常說四靜慮若樂若苦說四無量四
無色定若樂若苦說四靜慮若我若无
我說四無量四无色定若我若無我
說四靜慮若淨若不淨說四无量四
無色定若淨若不淨若有能依如是
等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多
復作是說行靜慮者應求四靜慮若
常若無常應求四無量四无色定若
常若無常應求四靜慮若樂若苦應
求四无量四無色定若樂若苦應求
四靜慮若我若无我應求四無量四
無色定若我若無我應求四靜慮若
淨若不淨應求四无量四無色定若
淨若不淨若有能求如是等法修行
靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若

善男子善女人等如是求四靜慮若常若無常求四無量四無色定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求四靜慮若我若無我求四無量四無色定若我若無我求四靜慮若淨若不淨求四無量四無色定若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處九次第定十遍處若常若無常說八解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求八解脫若常若無常應求八勝處九次第定十遍

處若常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若我若無我應求八勝處九次第定十遍處若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處若我若無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四念住若常若無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常說四

念住若樂若苦説四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦説四念住若我若無我説四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我説四念住若淨若不淨説四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是説行靜慮者應求四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖道支若常若無常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道

支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正断乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說空解脫門若常若無常說無相無願解脫門若常若無常說空解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若無我說無相無願解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若

者能求如是等法修行靜慮是行靜
慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求空解脫門若常若無常
求無相無願解脫門若常若無常求
空解脫門若樂若苦求無相無願解
脫門若樂若苦求空解脫門若我若
無我求無相無願解脫門若我若無
我求空解脫門若淨若不淨求無相
無願解脫門若淨若不淨依此等法
行靜慮者我說名為行有所得相似
靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當
知皆是說有所得相似靜慮波羅
蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說五眼若常若無
常說六神通若常若無常說五眼若
樂若苦說六神通若樂若苦說五眼
若我若無我說六神通若我若無我
說五眼若淨若不淨說六神通若淨
若不淨若有能依如是等法修行靜
慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行
靜慮者應求五眼若常若無常應求
六神通若常若無常應求五眼若樂

若苦應求六神通若樂若苦應求五
眼若我若無我應求六神通若我若
無我應求五眼若淨若不淨應求六
神通若淨若不淨若有能求如是等
法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求五
眼若常若無常求六神通若常若無
常求五眼若樂若苦求六神通若樂
若苦求五眼若我若無我求六神通
若我若無我求五眼若淨若不淨求
六神通若淨若不淨依此等法行靜
慮者我說名為行有所得相似靜慮
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說佛十力若常若
無常說四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法若常若
無常說佛十力若樂若苦說四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若樂若苦說佛十力若
我若無我說四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若

義若無我說佛十力若淨若不淨說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求佛十力若常若無常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨

依此等法行靜慮者我說名爲行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求無忘失法若常若無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常

求無忘失法若樂若苦求恒住捨性
若樂若苦求無忘失法若我若無我
求恒住捨性若我若無我求無忘失
法若淨若不淨求恒住捨性若淨若
不淨依此等法行靜慮者我說名為
行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九　

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十七

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切智若常若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智

若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一切陀羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若無我說一切陀羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切陀羅尼門若常若無常應求一切三摩地門若常若無常應求一切陀羅尼門若樂若苦應

求一切三摩地門若樂若苦應求一切陁羅尼門若我若無我應求一切三摩地門若我若无我應求一切陁羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切陁羅尼門若常若无常求一切三摩地門若常若無常求一切陁羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦求一切陁羅尼門若我若无我求一切三摩地門若我若無我求一切陁羅尼門若淨若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說預流向預流果若常若无常說一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂若苦說一来向一来果不還向不還果阿

羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我若無我說一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預流果若淨若不淨說一来向一来果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求預流向預流果若常若無常應求一来向乃至阿羅漢果若常若无常應求預流向預流果若樂若苦應求一来向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若無我應求一来向乃至阿羅漢果若我若无我應求預流向預流果若淨若不淨應求一来向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流句預流果若常若無常求一来向乃至阿羅漢果若常若无常求預流向預流果若樂若苦求一来向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若

我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我若无我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若无我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若无我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提若淨

若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所

得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說諸佛無上正等菩提若常若無常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛無上正等菩提若我若無我說諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多復作是說行靜慮者應求諸佛無上正等菩提若常若無常應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸佛無上正等菩提若我若無我應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行靜慮是行靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法行靜慮者我說名為行有所得相似靜慮波羅蜜多憍尸迦如前

所說皆知皆是說有所得相似靜慮
波羅蜜多
時天帝釋復白佛言世尊云何諸善
男子善女人等說有所得精進波羅
蜜多名說相似精進波羅蜜多
佛言憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說色若常若無常
說受想行識若常若無常說色若樂
若苦說受想行識若樂若苦說色若
我若無我說受想行識若我若無我
說色若淨若不淨說受想行識若淨
若不淨若有能依如是等法修行精
進是行精進波羅蜜多復作是說行
精進者應求色若常若無常應求受
想行識若常若無常應求色若樂若
苦應求受想行識若樂若苦應求色
若我若無我應求受想行識若我若
無我應求色若淨若不淨應求受想
行識若淨若不淨若有能求如是等
法修行精進是行精進波羅蜜多 憍
尸迦若善男子善女人等如是求色
若常若無常求受想行識若常若無
常求色若樂若苦求受想行識若樂

若苦求色若我若無我求受想行識
若我若無我求色若淨若不淨求受
想行識若淨若不淨依此等法行精
進者我說名為行有所得相似精進
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說眼處若常若無
常說耳鼻舌身意處若常若無常說
眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若
樂若苦說眼處若我若無我說耳鼻
舌身意處若我若無我說眼處若淨
若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不
淨若有能依如是等法修行精進是
行精進波羅蜜多復作是說行精進
者應求眼處若常若無常應求耳鼻
舌身意處若常若無常應求眼處若
樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若
苦應求眼處若我若無我應求耳鼻
舌身意處若我若無我應求眼處若
淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨
若不淨若有能求如是等法修行精
進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善

男子善女人等如是求眼處若常若無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若無我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應求色處若我若無我應求聲香

味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若無我求色處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及眼觸

眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求眼界若常若無常應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若無我應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法修行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說

有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說耳界若常若無
常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若常若無常說耳界若樂
若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若樂若苦說耳界若我
若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若我若無我說耳界
若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應
求耳界若常若無常應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若無常應
求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳
界若我若無我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若無我應求耳
界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行精進是行精進波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等

如是求耳界若常若無常求聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若常若無常
求耳界若樂若苦求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若樂若苦求耳界若
我若無我求聲界乃至耳觸為緣所
生諸受若我若無我求耳界若淨若
不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者
我說名為行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說鼻界若常若無
常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若常若無常說鼻界若樂
若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我
若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若我若無我說鼻界
若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應

求鼻界若常若無常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常應求鼻界若樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說舌界若常若無

常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若无常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若无我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求舌界若常若无常應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌界若我若无我應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求舌界若常若无常求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸

為緣所生諸受若樂若苦求舌界若
我若無我求味界乃至舌觸為緣所
生諸受若我若无我求舌界若淨若
不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者
我說名為行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說身界若常若无
常說觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受若常若無常說身界若樂
若苦說觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受若樂若苦說身界若我
若无我說觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受若我若無我說身界
若淨若不淨說觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應
求身界若常若无常應求觸界乃至
身觸為緣所生諸受若常若無常應
求身界若樂若苦應求觸界乃至身

觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我應求身界若淨若不淨應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求身界若常若无常求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若無常求身界若樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦求身界若我若无我求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若無我求身界若淨若不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說意界若常若无常說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意觸為

緣所生諸受若樂若苦說意界若我
若無我說法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受若我若無我說意界
若淨若不淨說法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應
求意界若常若无常應求法界乃至
意觸為緣所生諸受若常若無常應
求意界若樂若苦應求法界乃至意
觸為緣所生諸受若樂若苦應求意
界若我若無我應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若我若无我應求意
界若淨若不淨應求法界乃至意觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行精進是行精進波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求意界若常若無常求法界乃
至意觸為緣所生諸受若常若无常
求意界若樂若苦求法界乃至意觸
為緣所生諸受若樂若苦求意界若
我若無我求法界乃至意觸為緣所
生諸受若我若无我求意界若淨若

不淨求法界乃至意觸為緣所生諸
受若淨若不淨依此等法行精進者
我說名為行有所得相似精進波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說地界若常若無
常說水火風空識界若常若无常說
地界若樂若苦說水火風空識界若
樂若苦說地界若我若無我說水火
風空識界若我若无我說地界若淨
若不淨說水火風空識界若淨若不
淨若有能依如是等法修行精進是
行精進波羅蜜多復作是說行精進
者應求地界若常若無常應求水火
風空識界若常若无常應求地界若
樂若苦應求水火風空識界若樂若
苦應求地界若我若無我應求水火
風空識界若我若无我應求地界若
淨若不淨應求水火風空識界若淨
若不淨若有能求如是等法修行精
進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善

男子善女人等如是求地界若常若

無常求水火風空識界若常若无常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若无我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若无常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若无常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若无我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說无明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁

歎苦憂惱若常若無常應求无明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若无我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求无明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若无常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求无明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若无我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求无明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百三十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第三百四十　宿

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十八

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若无常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我說布施波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若无常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若无我應求

布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若无常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行精進者說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說內空若常若無常說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空无際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂

若苦說外空空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空无際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空
無性自性空若樂若苦說內空若我
若无我說外空內外空空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空无際空
散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空无性空自性
空無性自性空若我若无我說內空
若淨若不淨說外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空无
際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空
自性空無性自性空若淨若不淨若
有能依如是等法修行精進是行精
進波羅蜜多復作是說行精進者應
求內空若常若无常應求外空乃至
無性自性空若常若无常應求內空
若樂若苦應求外空乃至無性自性
空若樂若苦應求內空若我若无我
應求外空乃至無性自性空若我若
无我應求內空若淨若不淨應求外

空乃至無性自性空若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求內空若常若无常求外空乃至無性自性空若常若无常求內空若樂若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦求內空若我若无我求外空乃至無性自性空若我若无我求內空若淨若不淨求外空乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說真如若常若无常說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若无常說真如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦說真如若我若無我說法界法性不虛妄性

不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求真如若常若无常應求法界乃至不思議界若常若無常應求真如若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若苦應求真如若我若无我應求法界乃至不思議界若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若无常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若无我求法界乃至不思議界若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行精進者

我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說苦聖諦若常若无常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若无我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求苦聖諦若常若无常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若无我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若无常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦

若樂若苦若求苦聖諦若我若无我求
集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦
若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若
不淨依此等法行精進者我說名為
行有所得相似精進波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說四靜慮若常若
無常說四无量四無色定若常若无
常說四靜慮若樂若苦說四無量四
无色定若樂若苦說四靜慮若我若
無我說四无量四無色定若我若无
我說四靜慮若淨若不淨說四無量
四无色定若淨若不淨若有能依如
是等法脩行精進是行精進波羅蜜
多復作是說行精進者應求四靜慮
若常若无常應求四無量四无色定
若常若無常應求四靜慮若樂若苦
應求四无量四無色定若樂若苦應
求四靜慮若我若无我應求四無量
四无色定若我若無我應求四靜慮
若淨若不淨應求四无量四無色定

若淨若不淨若有能求如是等法作
行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求四靜慮
若常若無常求四无量四無色定若
常若无常求四靜慮若樂若苦求四
無量四无色定若樂若苦求四靜慮
若我若無我求四无量四無色定若
我若无我求四靜慮若淨若不淨求
四無量四无色定若淨若不淨依此
等法行精進者我說名為行有所得
相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似精進波
羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說八解脫若常若
无常說八勝處九次第定十遍處若
常若無常說八解脫若樂若苦說八
勝處九次第定十遍處若樂若苦說
八解脫若我若無我說八勝處九次
第定十遍處若我若无我說八解脫
若淨若不淨說八勝處九次第定十
遍處若淨若不淨若有能依如是等
法修行精進是行精進波羅蜜多復

作是說行精進者應求八解脫若常若無常應求八勝處九次第定十遍處若常若无常應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若我若無我應求八勝處九次第定十遍處若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解脫若常若无常求八勝處九次第定十遍處若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處若我若无我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四念住若常若

無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若无常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若無我說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我說四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多

復作是說行精進者應求四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖道支若常若无常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若无我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若无常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求

四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若无我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨求此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說空解脫門若常若無常說无相無願解脫門若常若无常說空解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若无我說無相无願解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不淨說无相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求空解脫門若常若無常應求无相無願解脫門若常若无常應求空解脫門若樂若苦應求無相无願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若

無我應求无相無願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求无相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多

憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若无常求無相无願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相无願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求无相無願解脫門若我若无我求空解脫門若淨若不淨求無相无願解脫門若淨若不淨依此等法行精進若我說名為行有所得相似精進波羅蜜多

憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若无我說五眼若淨若不淨說六神通若淨

若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若无我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若無常求六神通若常若无常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求五眼若我若無我求六神通若我若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說佛十力若常若无常說四無所畏四无导解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四无所

畏四無㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦說佛十力若我若无我說四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我說佛十力若淨若不淨說四無所畏四无㝵解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求佛十力若常若無常應求四无所畏乃至十八佛不共法若常若無常應求佛十力若樂若苦應求四无所畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若無我應求四无所畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四无所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四无所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四无所畏乃至十八佛不共法若樂

若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若无我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說无忘失法若常若無常說恒住捨性若常若无常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若苦說无忘失法若我若無我說恒住捨性若我若无我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求無忘失法若常若无常應求恒住捨性若常若無常應求无忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求无忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若无我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨

若不淨若有能求如是等法修行精
進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求無忘失法若
常若无常求恒住捨性若常若無常
求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若
樂若苦求无忘失法若我若無我求
恒住捨性若我若无我求無忘失法
若淨若不淨求恒住捨性若淨若不
淨依此等法行精進者我說名為行
有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似
精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說一切智若常若
无常說道相智一切相智若常若無
常說一切智若樂若苦說道相智一
切相智若樂若苦說一切智若我若
無我說道相智一切相智若我若无
我說一切智若淨若不淨說道相智
一切相智若淨若不淨若有能依如
是等法修行精進是行精進波羅蜜
多復作是說行精進者應求一切智
若常若无常應求道相智一切相智

若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若无我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若无常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若无我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陀羅尼門若常若无常說一切三摩地門若常若無常說一切陀羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一切

陀羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若无我說一切陀羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求一切陀羅尼門若常若無常應求一切三摩地門若常若无常應求一切陀羅尼門若樂若苦應求一切三摩地門若樂若苦應求一切陀羅尼門若我若无我應求一切三摩地門若我若無我應求一切陀羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門若淨若不淨若有能求如是等法脩行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切陀羅尼門若常若無常求一切三摩地門若常若无常求一切陀羅尼門若樂若苦求一切三摩地門若樂若苦求一切陀羅尼門若我若无我求一切三摩地門若我若無我求一切陀羅尼門若淨若不淨求一切三摩地門若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進

波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說預流向預流果
若常若无常說一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常
若無常說預流向預流果若樂若苦
說一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流
向預流果若我若無我說一来向一
来果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我說預流向預流果
若淨若不淨說一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨
若不淨若有能依如是等法脩行精
進是行精進波羅蜜多復作是說行
精進者應求預流向預流果若常若
無常應求一来向乃至阿羅漢果若
常若无常應求預流向預流果若樂
若苦應求一来向乃至阿羅漢果若
樂若苦應求預流向預流果若我若
無我應求一来向乃至阿羅漢果若

我若无我應求預流向預流果若淨

若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若无常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我若无我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說一切獨覺菩提若常若无常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求一切獨覺菩提若

常若無常應求一切獨覺菩提若樂

若苦應求一切獨覺菩提若我若無
我應求一切獨覺菩提若淨若不淨
若有能求如是等法修行精進是行
精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等如是求一切獨覺菩提若常
若无常求一切獨覺菩提若樂若苦求
一切獨覺菩提若我若無我求一切
獨覺菩提若淨若不淨依此等法行
精進者我說名為行有所得相似精
進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似精進波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說一切菩薩摩訶
薩行若常若無常說一切菩薩摩訶
薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩
行若我若無我說一切菩薩摩訶薩
行若淨若不淨若有能依如是等法
修行精進是行精進波羅蜜多復作
是說行精進者應求一切菩薩摩訶
薩行若常若無常應求一切菩薩摩
訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩
訶薩行若我若无我應求一切菩薩
摩訶薩行若淨若不淨若有能求如

是等法修行精進是行精進波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若无常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說諸佛无上正等菩提若常若無常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛无上正等菩提若我若無我說諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行精進是行精進波羅蜜多復作是說行精進者應求諸佛无上正等菩提若常若無常應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸佛无上正等菩提若我若無我應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行精進是行精進波羅蜜

多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩提若常若无常求諸佛无上正等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若无我求諸佛无上正等菩提若淨若不淨依此等法行精進者我說名為行有所得相似精進波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十

勑雕造

大般若經第一百四十　廿第二十三張　處

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之三十九

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得安忍波羅蜜多名說相似安忍波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求色若常若無常應求受想行識若常若無常應求色若樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若我若無我應求受想行識若我若無我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常

若無常求受想行識若常若無常求
色若樂若苦求受想行識若樂若苦
求色若我若無我求受想行識若我
若無我求色若淨若不淨求受想行
識若淨若不淨依此等法行安忍者
我說名為行有所得相似安忍波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說眼處若常若無
常說耳鼻舌身意處若常若無常說
眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若
樂若苦說眼處若我若無我說耳鼻
舌身意處若我若無我說眼處若淨
若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不
淨若有能依如是等法修行安忍是
行安忍波羅蜜多復作是說行安忍
者應求眼處若常若無常應求耳鼻
舌身意處若常若無常應求眼處若
樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若
苦應求眼處若我若無我應求耳鼻
舌身意處若我若無我應求眼處若
淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨

若不淨若有能求如是等法修行安
忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求眼處若常若
無常求耳鼻舌身意處若常若無常
求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處
若樂若苦求眼處若我若無我求耳
鼻舌身意處若我若無我求眼處若
淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若
不淨依此等法行安忍者說名為
行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說色處若常若無
常說聲香味觸法處若常若無常說
色處若樂若苦說聲香味觸法處若
樂若苦說色處若我若無我說聲香
味觸法處若我若無我說色處若淨
若不淨說聲香味觸法處若淨若不
淨若有能依如是等法修行安忍是
行安忍波羅蜜多復作是說行安忍
者應求色處若常若無常應求聲香
味觸法處若常若無常應求色處若

樂若苦應求聲香味觸法處若樂若
苦應求色處若我若無我應求聲香味
觸法處若我若無我應求色處若淨
若不淨應求聲香味觸法處若淨若
不淨若有能求如是等法修行安忍
是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求色處若常若無
常求聲香味觸法處若常若無常求
色處若樂若苦求聲香味觸法處若
樂若苦求色處若我若無我求聲香
味觸法處若我若無我求色處若淨
若不淨求聲香味觸法處若淨若不
淨依此等法行安忍者我說名為行
有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似
安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說眼界若常若無
常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若常若無常說眼界若樂
若苦說色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若樂若苦說眼界若我
若無我說色界眼識界及眼觸眼觸為

緣所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求眼界若常若無常應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若無我應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法脩行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若無常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我

說名為行有所得相似安忍波羅蜜
多憍尸迦如前所說當知皆是說有
所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說耳界若常若無
常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若常若無常說耳界若樂
若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若樂若苦說耳界若我
若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若我若無我說耳界
若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行安忍是行安
忍波羅蜜多復作是說行安忍者應
求耳界若常若無常應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若無常應
求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳
界若我若無我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若無我應求耳
界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能

求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求耳界若常若無常求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說鼻界若常若無常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨

若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求鼻界若常若無常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常應求鼻界若樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若常若無常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求舌界若常若無常應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若樂若苦應求舌界若我若無我應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求味界乃至舌觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等

如是求舌界若常若無常求味界乃

至舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦求舌界若我若無我求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說身界若常若無常說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求身界若常若無常應求觸界乃至

身觸爲緣所生諸受若常若無常應求身界若樂若苦應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若無我應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我應求身界若淨若不淨應求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求身界若常若無常求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若常若無常求身界若樂若苦求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若樂若苦求身界若我若無我求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若我若無我求身界若淨若不淨求觸界乃至身觸爲緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說意界若常若無常說法界意識界及意觸意觸爲緣

所生諸受若常若無常說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若樂若苦說意界若我若無我說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求意界若常若無常應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦應求意界若我若無我應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我應求意界若淨若不淨應求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求意界若常若無常求法界乃至意觸爲緣所生諸受若常若無常求意界若樂若苦求法界乃至意觸爲緣所生諸受若樂若苦求意界若

我若無我求法界乃至意觸爲緣所生諸受若我若無我求意界若淨若不淨求法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說地界若常若無常說水火風空識界若常若無常說地界若樂若苦說水火風空識界若樂若苦說地界若我若無我說水火風空識界若我若無我說地界若淨若不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求地界若常若無常應求水火風空識界若常若無常應求地界若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應求地界若我若無我應求水火風空識界若我若無我應求地界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨 若有能求如是等法修行安

忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若無常求水火風空識界若常若無常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若無我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波

羅蜜多復作是說行安忍者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多

若常若無常說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若常若無常說布施
波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說
布施波羅蜜多若我若無我說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我
若無我說布施波羅蜜多若淨若不
淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若淨若不淨若有能依如是等
法修行安忍是行安忍波羅蜜多復
作是說行安忍者應求布施波羅蜜
多若常若無常應求淨戒乃至般若
波羅蜜多若常若無常應求布施
波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至
般若波羅蜜多若樂若苦應求布施
波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃
至般若波羅蜜多若我若無我應求
布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨
戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨
若有能求如是等法修行安忍是行
安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善
女人等如是求布施波羅蜜多若常
若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多

若常若無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說內空若常若無常說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂若苦說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦說內空若我若無我說外空內外空空空大空勝義

空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若我若無我說內空若
淨若不淨說外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自
性空無性自性空若淨若不淨若有
能依如是等法修行安忍是行安忍
波羅蜜多復作是說行安忍者應求
內空若常若無常應求外空乃至無
性自性空若常若無常應求內空若
樂若苦應求外空乃至無性自性空
若樂若苦應求內空若我若無我應
求外空乃至無性自性空若我若無
我應求內空若淨若不淨應求外空
乃至無性自性空若淨若不淨若有
能求如是等法修行是行安忍
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求內空若常若無常求外空
乃至無性自性空若常若無常求內
空若樂若苦求外空乃至無性自性

空若樂若苦求內空若我若無我求外空乃至無性自性空若我若無我求內空若淨若不淨求外空乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說真如若常若無常說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常說真如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦說真如若我若無我說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行

安忍若應求真如若常若無常應求法界乃至不思議界若常若無常應求真如若樂若苦應求法界乃至不思議界若樂若苦應求真如若我若無我應求法界乃至不思議界若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若無常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃至不思議界若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦

若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四無色定若樂若苦說四靜慮若我若無我說四無量四無色定若我若無我，說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求四靜慮若常若無常應求四無量四無色定若常若無常應求四靜慮若樂若苦應求四無量四無色定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求四無量四無色定若我若無我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無色定若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若無常求四無量四無色定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四無色定若樂若苦求四靜慮若我若無我求四無量四無色定若

我若无我我求四靜慮若淨若不淨求
四无量四無色定若淨若不淨依此
等法行安忍者我說名為行有所得
相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所
說當知皆是說有所得相似安忍波
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

 [illegible]

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說八解脫若常若无常說八勝處九次第定十遍處若常若无常說八解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第定十遍處若我若无我說八解脫若淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求八解脫若常若无常應求八勝處九次第定十遍處若常若无常應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若我若无我應求八勝處九次第定十遍處若我若无我應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是

行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求八解脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處若常若无常求八解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若无我求八勝處九次第定十遍處若我若无我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四念住若常若无常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若无常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若无我說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若无我說四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能

依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求四念住若常若无常應求四正斷乃至八聖道支若常若无常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若无我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若无常求四正斷乃至八聖道支若常若无常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若无我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發无上菩提心者說空解脫門若常
若無常說无相无願解脫門若常若
无常說空解脫門若樂若苦說无相
無願解脫門若樂若苦說空解脫門
若我若无我說无相無願解脫門若
我若无我說空解脫門若淨若不淨
說無相无願解脫門若淨若不淨若
有能依如是等法脩行安忍是行安
忍波羅蜜多復作是說行安忍者應
求空解脫門若常若無常應求无相
无願解脫門若常若无常應求空解
脫門若樂若苦應求無相无願解脫
門若樂若苦應求空解脫門若我若
无我應求无相無願解脫門若我若
無我應求空解脫門若淨若不淨應
求无相无願解脫門若淨若不淨若
有能求如是等法脩行安忍是行安
忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求空解脫門若常若无常
求无相無願解脫門若常若无常求
空解脫門若樂若苦求无相無願解
脫門若樂若苦求空解脫門若我若
无我求無相无願解脫門若我若無

我求空解脫門若淨若不淨求无相无願解脫門若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若无常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若无我說六神通若我若无我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求五眼若常若无常應求六神通若常若无常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若无我應求六神通若我若无我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若无常求六神通若常若无常求五眼若樂若苦求六神通若樂

若善求五眼若我若无我求六神通
若我若無我求五眼若淨若不淨求
六神通若淨若不淨修如是等法行安
忍者我說名爲行有所得相似安忍
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說佛十力若常若
无常說四无所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法若常若
无常說佛十力若樂若苦說四无所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若樂若苦說佛十力若
我若無我說四无所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若
我若无我說佛十力若淨若不淨說
四無所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法若淨若不淨若
有能依如是等法修行安忍是行安
忍波羅蜜多復作是說行安忍者應
求佛十力若常若无常應求四无所
畏乃至十八佛不共法若常若无常
應求佛十力若樂若苦應求四無所

畏乃至十八佛不共法若樂若苦應求佛十力若我若無我應求四无所畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四无所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四无所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四无所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無我求四无所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四无所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說无忘失法若常若無常說恒住捨性若常若无常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若

樂若苦說无忘失法若我若无我說
恒住捨性若我若無我說无忘失法
若淨若不淨說恒住捨性若淨若不
淨若有能求如是等法脩行安忍是
行安忍波羅蜜多復作是說行安忍
者應求无忘失法若常若无常應求
恒住捨性若常若無常應求无忘失
法若樂若苦應求恒住捨性若樂若
苦應求无忘失法若我若无我應求
恒住捨性若我若無我應求无忘失
法若淨若不淨應求恒住捨性若淨
若不淨若有能求如是等法脩行安
忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求無忘失法若
常若无常求恒住捨性若常若无常
求无忘失法若樂若苦求恒住捨性
若樂若苦求无忘失法若我若无我
求恒住捨性若我若无我求无忘失
法若淨若不淨求恒住捨性若淨若
不淨依此等法行安忍者我說名為
行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說一切智若常若
無常說道相智一切相智若常若无
常說一切智若樂若苦說道相智一
切相智若樂若苦說一切智若我若
无我說道相智一切相智若我若无
我說一切智若淨若不淨說道相智
一切相智若淨若不淨若有能依如
是等法修行安忍是行安忍波羅蜜
多復作是說行安忍者應求一切智
若常若無常應求道相智一切相智
若常若无常應求一切智若樂若苦
應求道相智一切相智若樂若苦應
求一切智若我若无我應求道相智
一切相智若我若無我應求一切智
若淨若不淨應求道相智一切相智
若淨若不淨若有能求如是等法修
行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求一切智
若常若無常求道相智一切相智若
常若无常求一切智若樂若苦求道
相智一切相智若樂若苦求一切智

若我若無我求道相智一切相智若

我若无我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說一切陁羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若无常說一切陁羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一切陁羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若无我說一切陁羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求一切陁羅尼門若常若無常應求一切三摩地門若常若无常應求一切陁羅尼門若樂若苦應求一切三摩地門若樂若苦應求一切陁羅尼門若我若无我應求一切三摩地門若我若無我應求一切陁羅尼門若淨若不淨應求一切三摩

地門若淨若不淨若有能求如是等
法脩行安忍是行安忍波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求一
切陁羅尼門若常若无常求一切三
摩地門若常若無常求一切陁羅尼
門若樂若苦求一切三摩地門若樂
若苦求一切陁羅尼門若我若无我
求一切三摩地門若我若無我求一
切陁羅尼門若淨若不淨求一切三
摩地門若淨若不淨依此等法行安
忍者我說名為行有所得相似安忍
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似安忍波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說預流向預流果
若常若无常說一來向一來果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常
若无常說預流向預流果若樂若苦
說一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流
向預流果若我若无我說一来向一
来果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若无我說預流向預流果

若淨若不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行安忍者我說

名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此等法行安忍者我說名爲行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若无常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若无我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求一切菩薩摩訶薩行若常若无常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若我若无我應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若无常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若无我求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發无上菩提心者說諸佛无上正等菩提若常若無常說諸佛无上正等菩提若樂若苦說諸佛无上正等菩提若我若无我說諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多復作是說行安忍者應求諸佛无上正等菩提若常若无常應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸佛无上正等菩提若我若无我應求諸佛无上正等菩提若淨若不淨若有如是等法修行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛无上正等菩提若常若无常求諸佛无上正等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若无我求諸佛无上正等菩提若淨若不淨依此等法行安忍者我說名為行有所得相似安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似安忍波羅蜜多

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得淨戒波羅

蜜多名說相似淨戒波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說色若常若无常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若无我說受想行識若我若无我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求色若常若无常應求受想行識若常若无常應求色若樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若我若无我應求受想行識若我若无我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常若无常求受想行識若常若无常求色若樂若苦求受想行識若樂若苦求色若我若无我求受想行識若我若无我求色若淨若不淨求受想行識若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜

多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說眼處若常若无常說耳鼻舌身意處若常若无常說眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若无我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求眼處若常若无常應求耳鼻舌身意處若常若无常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若我若无我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼處若常若无常求耳鼻舌身意處若常若无常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若无我求耳

鼻舌身意處若我若无我求眼處若
淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若
不淨依此等法行淨戒者我說名為
行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說色處若常若无
常說聲香味觸法處若常若无常說
色處若樂若苦說聲香味觸法處若
樂若苦說色處若我若无我說聲香
味觸法處若我若无我說色處若淨
若不淨說聲香味觸法處若淨若不
淨若有能依如是等法修行淨戒是
行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒
者應求色處若常若无常應求聲香
味觸法處若常若无常應求色處若
樂若苦應求聲香味觸法處若樂若
苦應求色處若我若無我應求聲香
味觸法處若我若无我應求色處若
淨若不淨應求聲香味觸法處若淨
若不淨若有能求如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善

男子善女人等如是求色處若常若
无常求聲香味觸法處若常若无常
求色處若樂若苦求聲香味觸法處
若樂若苦求色處若我若无我求聲
香味觸法處若我若无我求色處若
淨若不淨求聲香味觸法處若淨若
不淨依此等法行淨戒者我說名為
行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說眼界若常若无
常說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若常若无常說眼界若樂若
苦說色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受若樂若苦說眼界若我若
无我說色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受若我若无我說眼界若
淨若不淨說色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受若淨若不淨若有
能依如是等法修行淨戒是行淨戒
波羅蜜多復作是說行淨戒者應求
眼界若常若无常應求色界乃至眼

觸為緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若无我應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若无我應求眼界若淨若不淨應求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼界若常若无常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若无常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若无我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說耳界若常若无常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣

所生諸受若常若无常說耳界若樂
若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受若樂若苦說耳界若我
若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若我若无我說耳界
若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應
求耳界若常若无常應求聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若常若无常應
求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳
觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳
界若我若无我應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若我若无我應求耳
界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求耳界若常若无常求聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若常若无常
求耳界若樂若苦求聲界乃至耳觸
為緣所生諸受若樂若苦求耳界若

我若无我求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若无我求耳界若淨若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說鼻界若常若无常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若无常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若无我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若无我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求鼻界若常若无常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若无常應求鼻界若樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻界

界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若无我應求鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若无常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若无常求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若无我求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若无常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我

若無我說味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若我若无我說舌界
若淨若不淨說味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應
求舌界若常若无常應求味界乃至
舌觸為緣所生諸受若常若无常應
求舌界若樂若苦應求味界乃至舌
觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌
界若我若無我應求味界乃至舌觸
為緣所生諸受若我若无我應求舌
界若淨若不淨應求味界乃至舌觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行淨戒是行淨戒波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求舌界若常若无常求味界乃
至舌觸為緣所生諸受若常若无常
求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸
為緣所生諸受若樂若苦求舌界若
我若无我求味界乃至舌觸為緣所
生諸受若我若无我求舌界若淨若
不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸

受若淨若不淨依此等法行淨戒者
我說名為行有所得相似淨戒波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十二

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十一

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說身界若常若無常說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦說身界若我若無我說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若我若無我說身界若淨若不淨說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求身界若常若無常應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若无常應求身界若樂若苦應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦應求身界若我若无我應求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若无我應求身界若淨若不淨應求觸界乃至身

觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求身界若常若无常求觸界乃至身觸為緣所生諸受若常若无常求身界若樂若苦求觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若苦求身界若我若無我求觸界乃至身觸為緣所生諸受若我若无我求身界若淨若不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說意界若常若无常說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若无常說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若无我說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若无我說意界若淨若不淨說法界意識界及意觸

意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求意界若常若无常應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若无常應求意界若樂若苦應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦應求意界若我若无我應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若无我應求意界若淨若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求意界若常若无常求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若无常求意界若樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若无我求意界若淨若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所

得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說地界若常若无常說水火風空識界若常若无常說地界若樂若苦說水火風空識界若樂若苦說地界若我若无我說水火風空識界若我若無我說地界若淨若不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求地界若常若无常應求水火風空識界若常若無常應求地界若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應求地界若我若无我應求水火風空識界若我若无我應求地界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若无常求水火風空識界若常若无常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若无我求水火風空識界若我若无我求地界若

淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常說無明若樂若苦說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦說無明若我若無我說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我說無明若淨若不淨說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求無明若常若無常應求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常應求無明若樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦應求無明若我若無我應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我

若無我應求無明若淨若不淨應求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無明若常若無常求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若無常求無明若樂若苦求行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若我若無我求行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我求無明若淨若不淨求行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說布施波羅蜜多若常若無常說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常說布施波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說布施波羅蜜多若我若無我說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我

若無我說布施波羅蜜多若淨若不淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求布施波羅蜜多若常若無常應求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常應求布施波羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦應求布施波羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我應求布施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求布施波羅蜜多若常若無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若常若無常求布施波羅蜜多若樂若苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦求布施波羅蜜多若我若無我求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我求布施波羅蜜多若淨若不淨求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若

不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說內空若常若無常說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂若苦說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦說內空若我若無我說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我說內空若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際

空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求內空若常若无常應求外空乃至無性自性空若常若无常應求內空若樂若苦應求外空乃至無性自性空若樂若苦應求內空若我若無我應求外空乃至無性自性空若我若无我應求內空若淨若不淨應求外空乃至無性自性空若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求內空若常若無常求外空乃至無性自性空若常若無常求內空若樂若苦求外空乃至無性自性空若樂若苦求內空若我若無我求外空乃至無性自性空若我若無我求內空若淨若不淨求外空乃至無性自性空若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知

皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者說真如若常若无
常說法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若常若無常說真如若
樂若苦說法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界若樂若苦說真如
若我若無我說法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界若我若無我
說真如若淨若不淨說法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界若淨
若不淨若有能依如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行
淨戒者應求真如若常若无常應求
法界乃至不思議界若常若无常應
求真如若樂若苦應求法界乃至不
思議界若樂若苦應求真如若我若
無我應求法界乃至不思議界若我
若無我應求真如若淨若不淨應求

法界乃至不思議界若淨若不淨若
有能求如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求真如若常若无常求法
界乃至不思議界若常若無常求真
如若樂若苦求法界乃至不思議界
若樂若苦求真如若我若无我求法
界乃至不思議界若我若無我求真
如若淨若不淨求法界乃至不思議
界若淨若不淨依此等法行淨戒者
我說名爲行有所得相似淨戒波羅
蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說
有所得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說苦聖諦若常若
无常說集滅道聖諦若常若无常說
苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若
樂若苦說苦聖諦若我若無我說集
滅道聖諦若我若无我說苦聖諦若
淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不
淨若有能依如是等法修行淨戒是
行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒
者應求苦聖諦若常若無常應求集

滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若无我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行淨戒若我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無常說四靜慮若樂若苦說四無量四无色定若樂若苦說四靜慮若我若无我說四无量四無色定若我若无

我說四靜慮若淨若不淨說四無量四無色定若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求四靜慮若常若无常應求四无量四無色定若常若无常應求四靜慮若樂若苦應求四無量四无色定若樂若苦應求四靜慮若我若無我應求四无量四無色定若我若无我應求四靜慮若淨若不淨應求四無量四無色定若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四靜慮若常若无常求四無量四无色定若常若無常求四靜慮若樂若苦求四無量四无色定若樂若苦求四靜慮若我若无我求四无量四无色定若我若無我求四靜慮若淨若不淨求四无量四无色定若淨若不淨依此等法行淨戒若我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說八解脫若常若
無常說八勝處九次第定十遍處若
常若无常說八解脫若樂若苦說八
勝處九次第定十遍處若樂若苦說
八解脫若我若无我說八勝處九次
第定十遍處若我若無我說八解脫
若淨若不淨說八勝處九次第定十
遍處若淨若不淨若有能依如是等
法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復
作是說行淨戒者應求八解脫若常
若无常應求八勝處九次第定十遍
處若常若无常應求八解脫若樂若
苦應求八勝處九次第定十遍處若
樂若苦應求八解脫若我若無我應
求八勝處九次第定十遍處若我若
無我應求八解脫若淨若不淨應求
八勝處九次第定十遍處若淨若不
淨若有能求如是等法修行淨戒是
行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求八解脫若常若无
常求八勝處九次第定十遍處若常
若无常求八解脫若樂若苦求八勝

處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若无我求八勝處九次第定十遍處若我若无我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說四念住若常若無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若无我說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若无我說四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求四念住若常若无常應求四正斷乃至八聖道支若常若無常應求四念住

若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若无我應求四正斷乃至八聖道支若我若无我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若无常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若无我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者說空解脫門若常若无常說无相无願解脫門若常若无常說空解脫門若樂若苦說无相無願解脫門若樂若苦說空解脫門

若我若無我說無相無願解脫門若
我若無我說空解脫門若淨若不淨
說無相無願解脫門若淨若不淨若
有能依如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應
求空解脫門若常若無常應求無相
無願解脫門若常若無常應求空解
脫門若樂若苦應求無相無願解脫
門若樂若苦應求空解脫門若我若
無我應求無相無願解脫門若我若
無我應求空解脫門若淨若不淨應
求無相無願解脫門若淨若不淨若
有能求如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求空解脫門若常若無常
求無相無願解脫門若常若無常求
空解脫門若樂若苦求無相無願解
脫門若樂若苦求空解脫門若我若
無我求無相無願解脫門若我若無
我求空解脫門若淨若不淨求無相
無願解脫門若淨若不淨依此等法
行淨戒者我說名為行有所得相似
淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當

知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說五眼若常若無
常說六神通若常若無常說五眼若
樂若苦說六神通若樂若苦說五眼
若我若無我說六神通若我若無我
說五眼若淨若不淨說六神通若淨
若不淨若有能依如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行
淨戒者應求五眼若常若無常應求
六神通若常若無常應求五眼若樂
若苦應求六神通若樂若苦應求五
眼若我若無我應求六神通若我若
無我應求五眼若淨若不淨應求六
神通若淨若不淨若有能求如是等
法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求五
眼若常若無常求六神通若常若無
常求五眼若樂若苦求六神通若樂
若苦求五眼若我若無我求六神通
若我若無我求五眼若淨若不淨求
六神通若淨若不淨依此等法行淨
戒者我說名為行有所得相似淨戒

波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說佛十力若常若
無常說四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法若常若
無常說佛十力若樂若苦說四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法若樂若苦說佛十力若
我若無我說四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法若
我若無我說佛十力若淨若不淨說
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法若淨若不淨若
有能依如是等法修行淨戒是行淨
戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應
求佛十力若常若無常應求四無所
畏乃至十八佛不共法若常若無常
應求佛十力若樂若苦應求四無所
畏乃至十八佛不共法若樂若苦應
求佛十力若我若無我應求四無所
畏乃至十八佛不共法若我若無我
應求佛十力若淨若不淨應求四無

所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行淨戒著我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無我說恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是

行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒
者應求無忘失法若常若無常應求
恒住捨性若常若無常應求無忘失
法若樂若苦應求恒住捨性若樂若
苦應求無忘失法若我若無我應求
恒住捨性若我若無我應求無忘失
法若淨若不淨應求恒住捨性若淨
若不淨若有能求如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等如是求無忘失法若
常若無常求恒住捨性若常若無常
求無忘失法若樂若苦求恒住捨性
若樂若苦求無忘失法若我若無我
求恒住捨性若我若無我求無忘失
法若淨若不淨求恒住捨性若淨若
不淨依此等法行淨戒者我說名為
行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似淨戒波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說一切智若常若
無常說道相智一切相智若常若無
常說一切智若樂若苦說道相智一

切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求道相智一切相智若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名為行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所

說當知皆是說有所得相似淨戒波
羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說一切陁羅尼門
若常若無常說一切三摩地門若常
若無常說一切陁羅尼門若樂若苦
說一切三摩地門若樂若苦說一切
陁羅尼門若我若無我說一切三摩
地門若我若無我說一切陁羅尼門
若淨若不淨說一切三摩地門若淨
若不淨若有能依如是等法修行淨
戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行
淨戒者應求一切陁羅尼門若常若
無常應求一切三摩地門若常若無
常應求一切陁羅尼門若樂若苦應
求一切三摩地門若樂若苦應求一
切陁羅尼門若我若無我應求一切
三摩地門若我若無我應求一切陁
羅尼門若淨若不淨應求一切三摩
地門若淨若不淨若有能求如是等
法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求一
切陁羅尼門若常若無常求一切三

摩地門若常若無常求一切陀羅尼
門若樂若苦求一切三摩地門若樂
若苦求一切陀羅尼門若我若無我
求一切三摩地門若我若無我求一
切陀羅尼門若淨若不淨求一切三
摩地門若淨若不淨依此等法行淨
戒若我說名為行有所得相似淨戒
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似淨戒波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十三

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四　劍

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十二

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說預流向預流果若常若無常說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常說預流向預流果若樂若苦說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流向預流果若我若無我說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若我若無我說預流向預流果若淨若不淨說一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若

無我應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒

波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作是說行淨戒者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩摩

訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩
訶薩行若我若無我應求一切菩薩
摩訶薩行若淨若不淨若有能求如
是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜
多憍尸迦若善男子善女人等如是
求一切菩薩摩訶薩行若常若無常
求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求
一切菩薩摩訶薩行若我若無我求
一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依
此等法行淨戒者我說名爲行有所
得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前
所說當知皆是說有所得相似淨戒
波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲
發無上菩提心者說諸佛無上正等
菩提若常若無常說諸佛無上正等
菩提若樂若苦說諸佛無上正等菩
提若我若無我說諸佛無上正等菩
提若淨若不淨若有能依如是等法
修行淨戒是行淨戒波羅蜜多復作
是說行淨戒者應求諸佛無上正等
菩提若常若無常應求諸佛無上正
等菩提若樂若苦應求諸佛無上正

等菩提若我若無我廱求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行淨戒是行淨戒波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法行淨戒者我說名爲行有所得相似淨戒波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似淨戒波羅蜜多

時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說有所得布施波羅蜜多名說相似布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說色若常若無常說受想行識若常若無常說色若樂若苦說受想行識若樂若苦說色若我若無我說受想行識若我若無我說色若淨若不淨說受想行識若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施

者應求色若常若無常應求受想行識若常若無常應求色若樂若苦應求受想行識若樂若苦應求色若我若無我應求受想行識若我若無我應求色若淨若不淨應求受想行識若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色若常若無常求受想行識若常若無常求色若樂若苦求受想行識若樂若苦求色若我若無我求受想行識若我若無我求色若淨若不淨求受想行識若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身意處若常若無常說眼處若樂若苦說耳鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若無我說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若不淨說耳鼻舌身意處若淨若不

淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求眼處若常若無常應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若我若無我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻舌身意處若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求眼處若常若無常求耳鼻舌身意處若常若無常求眼處若樂若苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我若無我求耳鼻舌身意處若我若無我求眼處若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說色處若常若無常說聲香味觸法處若常若無常說

色處若樂若苦說聲香味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若不淨說聲香味觸法處若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求色處若常若無常應求聲香味觸法處若常若無常應求色處若樂若苦應求聲香味觸法處若樂若苦應求色處若我若無我應求聲香味觸法處若我若無我應求色處若淨若不淨應求聲香味觸法處若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求色處若常若無常求聲香味觸法處若常若無常求色處若樂若苦求聲香味觸法處若樂若苦求色處若我若無我求聲香味觸法處若我若無我求色處若淨若不淨求聲香味觸法處若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相

似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說眼界若常若無常說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若常若無常說眼界若樂若苦說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若樂若苦說眼界若我若無我說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若我若無我說眼界若淨若不淨說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求眼界若常若無常應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若常若無常應求眼界若樂若苦應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若樂若苦應求眼界若我若無我應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若我若無我應求眼界若淨若不淨應求色界乃至眼觸爲緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等

如是求眼界若常若無常求色界乃至眼觸為緣所生諸受若常若無常求眼界若樂若苦求色界乃至眼觸為緣所生諸受若樂若苦求眼界若我若無我求色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我求眼界若淨若不淨求色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說耳界若常若無常說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常說耳界若樂若苦說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦說耳界若我若無我說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我說耳界若淨若不淨說聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應

求耳界若常若無常應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常應求耳界若樂若苦應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦應求耳界若我若無我應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我應求耳界若淨若不淨應求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求耳界若常若無常求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若常若無常求耳界若樂若苦求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦求耳界若我若無我求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若我若無我求耳界若淨若不淨求聲界乃至耳觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說鼻界若常若無

常說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常說鼻界若樂若苦說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦說鼻界若我若無我說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我說鼻界若淨若不淨說香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求鼻界若常若無常應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常應求鼻界若樂若苦應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若樂若苦應求鼻界若我若無我應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我應求鼻界若淨若不淨應求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求鼻界若常若無常求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若常若無常求鼻界若樂若苦求香界乃至鼻觸

為緣所生諸受若樂若苦求鼻界若我若無我求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我求鼻界若淨若不淨求香界乃至鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說舌界若常若無常說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常說舌界若樂若苦說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦說舌界若我若無我說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若我若無我說舌界若淨若不淨說味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求舌界若常若無常應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常應求舌界若樂若苦應求味界乃至舌

觸為緣所生諸受若樂若苦應求舌界若我若無我應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我應求舌界若淨若不淨應求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求舌界若常若無常求味界乃至舌觸為緣所生諸受若常若無常求舌界若樂若苦求味界乃至舌觸為緣所生諸受若樂若苦求舌界若我若無我求味界乃至舌觸為緣所生諸受若我若無我求舌界若淨若不淨求味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說身界若常若無常說觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常說身界若樂若苦說觸界身識界及身觸身觸為

緣所生諸受若樂若苦說身界若我
若無我說觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受若我若無我說身界
若淨若不淨說觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受若淨若不淨若
有能依如是等法修行布施是行布
施波羅蜜多復作是說行布施者應
求身界若常若無常應求觸界乃至
身觸為緣所生諸受若常若無常應
求身界若樂若苦應求觸界乃至身
觸為緣所生諸受若樂若苦應求身
界若我若無我應求觸界乃至身觸
為緣所生諸受若我若無我應求身
界若淨若不淨應求觸界乃至身觸
為緣所生諸受若淨若不淨若有能
求如是等法修行布施是行布施波
羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等
如是求身界若常若無常求觸界乃
至身觸為緣所生諸受若常若無常
求身界若樂若苦求觸界乃至身觸
為緣所生諸受若樂若苦求身界若
我若無我求觸界乃至身觸為緣所
生諸受若我若無我求身界若淨若

不淨求觸界乃至身觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說意界若常若無常說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常說意界若樂若苦說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦說意界若我若無我說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若無我說意界若淨若不淨說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求意界若常若無常應求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常應求意界若樂若苦應求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦應求意界若我若無我應求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我應求意

界若淨若不淨應求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求意界若常若無常求法界乃至意觸為緣所生諸受若常若無常求意界若樂若苦求法界乃至意觸為緣所生諸受若樂若苦求意界若我若無我求法界乃至意觸為緣所生諸受若我若無我求意界若淨若不淨求法界乃至意觸為緣所生諸受若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說地界若常若無常說水火風空識界若常若無常說地界若樂若苦說水火風空識界若樂若苦說地界若我若無我說水火風空識界若我若無我說地界若淨若不淨說水火風空識界若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是

行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求地界若常若無常應求水火風空識界若常若無常應求地界若樂若苦應求水火風空識界若樂若苦應求地界若我若無我應求水火風空識界若我若無我應求地界若淨若不淨應求水火風空識界若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求地界若常若無常求水火風空識界若常若無常求地界若樂若苦求水火風空識界若樂若苦求地界若我若無我求水火風空識界若我若無我求地界若淨若不淨求水火風空識界若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無明若常若無常說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常說無

明若樂若苦說行識名色六處觸
受取有生老死愁歎苦憂惱若樂若
苦說無明若我若無我說行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱若我若無我說無明若淨若不淨
說行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱若淨若不淨若有能
依如是等法修行布施是行布施波
羅蜜多復作是說行布施者應求無
明若常若無常應求行乃至老死愁
歎苦憂惱若常若無常應求無明若
樂若苦應求行乃至老死愁歎苦憂
惱若樂若苦應求無明若我若無我
應求行乃至老死愁歎苦憂惱若我
若無我應求無明若淨若不淨應求
行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨若有能求如是等法修行布施是
行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子
善女人等如是求無明若常若無常
求行乃至老死愁歎苦憂惱若常若
無常求無明若樂若苦求行乃至老
死愁歎苦憂惱若樂若苦求無明若
我若無我求行乃至老死愁歎苦憂

惱若我若無我求無明若淨若不淨求
行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨依此等法行布施者我說名為行
有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦
如前所說當知皆是說有所得相似
布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說布施波羅蜜多
若常若無常說淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若常若無常說布施
波羅蜜多若樂若苦說淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦說
布施波羅蜜多若我若無我說淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我
若無我說布施波羅蜜多若淨若不
淨說淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多若淨若不淨若有能依如是等
法修行布施是行布施波羅蜜多復
作是說行布施者應求布施波羅蜜
多若常若無常應求淨戒乃至般若
波羅蜜多若常若無常應求布施波
羅蜜多若樂若苦應求淨戒乃至般
若波羅蜜多若樂若苦應求布施波

羅蜜多若我若無我應求淨戒乃至
般若波羅蜜多若我若無我應求布
施波羅蜜多若淨若不淨應求淨戒
乃至般若波羅蜜多若淨若不淨若
有能求如是等法修行布施是行布
施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女
人等如是求布施波羅蜜多若常若
無常求淨戒乃至般若波羅蜜多若
常若無常求布施波羅蜜多若樂若
苦求淨戒乃至般若波羅蜜多若樂
若苦求布施波羅蜜多若我若無我
求淨戒乃至般若波羅蜜多若我若
無我求布施波羅蜜多若淨若不淨
求淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若
不淨依此等法行布施者我說名為
行有所得相似布施波羅蜜多憍尸
迦如前所說當知皆是說有所得相
似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說內空若常若無
常說外空內外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空
無變異空本性空自相空共相空一

切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常說內空若樂若苦說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦說內空若我若無我說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我說內空若淨若不淨說外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求內空若常若無常應求外空乃至無性自性空若常若無常應求內空若樂若苦應求外空乃至無性自性空若樂若苦應求內空若我若無我應

求外空乃至無性自性空若我若無
我應求內空若淨若不淨應求外空
乃至無性自性空若淨若不淨若有
能求如是等法修行布施是行布施
波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人
等如是求內空若常若無常求外空
乃至無性自性空若常若無常求內
空若樂若苦求外空乃至無性自性
空若樂若苦求內空若我若無我求
外空乃至無性自性空若我若無我
求內空若淨若不淨求外空乃至無
性自性空若淨若不淨依此等法行
布施者我說名為行有所得相似布
施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知
皆是說有所得相似布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十三

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說真如若常若無常說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常說真如若樂若苦說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦說真如若我若無我說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我說真如若淨若不淨說法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求真如若常若無常應求法界乃至不思議界若常若無常應求真如若樂若苦應求法界乃至不

思議界若樂若苦應求真如若我若無我應求法界乃至不思議界若我若無我應求真如若淨若不淨應求法界乃至不思議界若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求真如若常若無常求法界乃至不思議界若常若無常求真如若樂若苦求法界乃至不思議界若樂若苦求真如若我若無我求法界乃至不思議界若我若無我求真如若淨若不淨求法界乃至不思議界若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說苦聖諦若常若無常說集滅道聖諦若常若無常說苦聖諦若樂若苦說集滅道聖諦若樂若苦說苦聖諦若我若無我說集滅道聖諦若我若無我說苦聖諦若淨若不淨說集滅道聖諦若淨若不

淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求苦聖諦若常若無常應求集滅道聖諦若常若無常應求苦聖諦若樂若苦應求集滅道聖諦若樂若苦應求苦聖諦若我若無我應求集滅道聖諦若我若無我應求苦聖諦若淨若不淨應求集滅道聖諦若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求苦聖諦若常若無常求集滅道聖諦若常若無常求苦聖諦若樂若苦求集滅道聖諦若樂若苦求苦聖諦若我若無我求集滅道聖諦若我若無我求苦聖諦若淨若不淨求集滅道聖諦若淨若不淨依此等法行布施者有我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四靜慮若常若無常說四無量四無色定若常若無

常說四靜慮若樂若苦說四無量四
無色定若樂若苦說四靜慮若我若
無我說四無量四無色定若我若無
我說四靜慮若淨若不淨說四無量
四無色定若淨若不淨若有能依如
是等法修行布施是行布施波羅蜜
多復作是說行布施者應求四靜慮
若常若無常應求四無量四無色定
若常若無常應求四靜慮若樂若苦
應求四無量四無色定若樂若苦應
求四靜慮若我若無我應求四無量
四無色定若我若無我應求四靜慮
若淨若不淨應求四無量四無色定
若淨若不淨若有能求如是等法修
行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦
若善男子善女人等如是求四靜慮
若常若無常求四無量四無色定若
常若無常求四靜慮若樂若苦求四
無量四無色定若樂若苦求四靜慮
若我若無我求四無量四無色定若
我若無我求四靜慮若淨若不淨求
四無量四無色定若淨若不淨依此
等法行布施者我說名為行有所得

相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說八解脫若常若無常說八勝處九次第定十遍處若常若無常說八解脫若樂若苦說八勝處九次第定十遍處若樂若苦說八解脫若我若無我說八勝處九次第定十遍處若我若無我說八解脫若淨若不淨說八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求八解脫若常若無常應求八勝處九次第定十遍處若常若無常應求八解脫若樂若苦應求八勝處九次第定十遍處若樂若苦應求八解脫若我若無我應求八勝處九次第定十遍處若我若無我應求八解脫若淨若不淨應求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子

善女人等如是求八解脫若常若無常求八勝處九次第定十遍處若常若無常求八解脫若樂若苦求八勝處九次第定十遍處若樂若苦求八解脫若我若無我求八勝處九次第定十遍處若我若無我求八解脫若淨若不淨求八勝處九次第定十遍處若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說四念住若常若無常說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常說四念住若樂若苦說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若樂若苦說四念住若我若無我說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若我若無我說四念住若淨若不淨說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波

羅蜜多復作是說行布施者應求四念住若常若無常應求四正斷乃至八聖道支若常若無常應求四念住若樂若苦應求四正斷乃至八聖道支若樂若苦應求四念住若我若無我應求四正斷乃至八聖道支若我若無我應求四念住若淨若不淨應求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求四念住若常若無常求四正斷乃至八聖道支若常若無常求四念住若樂若苦求四正斷乃至八聖道支若樂若苦求四念住若我若無我求四正斷乃至八聖道支若我若無我求四念住若淨若不淨求四正斷乃至八聖道支若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說空解脫門若常

若無常說無相無願解脫門若常若無常說空解脫門若樂若苦說無相無願解脫門若樂若苦說空解脫門若我若無我說無相無願解脫門若我若無我說空解脫門若淨若不淨說無相無願解脫門若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求空解脫門若常若無常應求無相無願解脫門若常若無常應求空解脫門若樂若苦應求無相無願解脫門若樂若苦應求空解脫門若我若無我應求無相無願解脫門若我若無我應求空解脫門若淨若不淨應求無相無願解脫門若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求空解脫門若常若無常求無相無願解脫門若常若無常求空解脫門若樂若苦求無相無願解脫門若樂若苦求空解脫門若我若無我求無相無願解脫門若我若無我求空解脫門若淨若不淨求無相

無願解脫門若淨若不淨依此等法行布施者我說名爲行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者說五眼若常若無常說六神通若常若無常說五眼若樂若苦說六神通若樂若苦說五眼若我若無我說六神通若我若無我說五眼若淨若不淨說六神通若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求五眼若常若無常應求六神通若常若無常應求五眼若樂若苦應求六神通若樂若苦應求五眼若我若無我應求六神通若我若無我應求五眼若淨若不淨應求六神通若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求五眼若常若無常求六神通若常若無常求五眼若樂若苦求六神通若樂若苦求五眼若我若無我求六神通

若我若無我求五眼若淨若不淨求六神通若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說佛十力若常若無常說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常說佛十力若樂若苦說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦說佛十力若我若無我說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若無我說佛十力若淨若不淨說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求佛十力若常若無常應求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常應求佛十力若樂若苦應求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦應

求佛十力若我若無我應求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我應求佛十力若淨若不淨應求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求佛十力若常若無常求四無所畏乃至十八佛不共法若常若無常求佛十力若樂若苦求四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦求佛十力若我若無我求四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我求佛十力若淨若不淨求四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說無忘失法若常若無常說恒住捨性若常若無常說無忘失法若樂若苦說恒住捨性若樂若苦說無忘失法若我若無我說

恒住捨性若我若無我說無忘失法若淨若不淨說恒住捨性若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求無忘失法若常若無常應求恒住捨性若常若無常應求無忘失法若樂若苦應求恒住捨性若樂若苦應求無忘失法若我若無我應求恒住捨性若我若無我應求無忘失法若淨若不淨應求恒住捨性若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求無忘失法若常若無常求恒住捨性若常若無常求無忘失法若樂若苦求恒住捨性若樂若苦求無忘失法若我若無我求恒住捨性若我若無我求無忘失法若淨若不淨求恒住捨性若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發無上菩提心者說一切智若常若無常說道相智一切相智若常若無常說一切智若樂若苦說道相智一切相智若樂若苦說一切智若我若無我說道相智一切相智若我若無我說一切智若淨若不淨說道相智一切相智若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切智若常若無常應求道相智一切相智若常若無常應求一切智若樂若苦應求道相智一切相智若樂若苦應求一切智若我若無我應求道相智一切相智若我若無我應求一切智若淨若不淨應求道相智一切相智若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切智若常若無常求道相智一切相智若常若無常求一切智若樂若苦求道相智一切相智若樂若苦求一切智若我若無我求道相智一切相智若我若無我求一切智若淨若不淨求

道相智一切相智若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切陁羅尼門若常若無常說一切三摩地門若常若無常說一切陁羅尼門若樂若苦說一切三摩地門若樂若苦說一切陁羅尼門若我若無我說一切三摩地門若我若無我說一切陁羅尼門若淨若不淨說一切三摩地門若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切陁羅尼門若常若無常應求一切三摩地門若常若無常應求一切陁羅尼門若樂若苦應求一切三摩地門若樂若苦應求一切陁羅尼門若我若無我應求一切三摩地門若我若無我應求一切陁羅尼門若淨若不淨應求一切三摩地門若淨若不淨若有能求如是等

法修行布施是行布施波羅蜜多憍
尸迦若善男子善女人等如是求一
切陁羅尼門若常若無常求一切三
摩地門若常若無常求一切陁羅尼
門若樂若苦求一切三摩地門若樂
若苦求一切陁羅尼門若我若無我
求一切三摩地門若我若無我求一
切陁羅尼門若淨若不淨求一切三
摩地門若淨若不淨依此等法行布
施者我說名為行有所得相似布施
波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆
是說有所得相似布施波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者說預流向預流果
若常若無常說一来向一来果不還
向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常
若無常說預流向預流果若樂若苦
說一来向一来果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果若樂若苦說預流
向預流果若我若無我說一来向一
来果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若無我說預流向預流果
若淨若不淨說一来向一来果不還

向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求預流向預流果若常若無常應求一來向乃至阿羅漢果若常若無常應求預流向預流果若樂若苦應求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦應求預流向預流果若我若無我應求一來向乃至阿羅漢果若我若無我應求預流向預流果若淨若不淨應求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求預流向預流果若常若無常求一來向乃至阿羅漢果若常若無常求預流向預流果若樂若苦求一來向乃至阿羅漢果若樂若苦求預流向預流果若我若無我求一來向乃至阿羅漢果若我若無我求預流向預流果若淨若不淨求一來向乃至阿羅漢果若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多

憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說一切獨覺菩提若常若無常說一切獨覺菩提若樂若苦說一切獨覺菩提若我若無我說一切獨覺菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切獨覺菩提若常若無常應求一切獨覺菩提若樂若苦應求一切獨覺菩提若我若無我應求一切獨覺菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切獨覺菩提若常若無常求一切獨覺菩提若樂若苦求一切獨覺菩提若我若無我求一切獨覺菩提若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發無上菩提心者說一切菩薩摩訶薩行若常若無常說一切菩薩摩訶薩行若樂若苦說一切菩薩摩訶薩行若我若無我說一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能依如是等法脩行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求一切菩薩摩訶薩行若常若無常應求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦應求一切菩薩摩訶薩行若我若無我應求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨若有能求如是等法脩行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求一切菩薩摩訶薩行若常若無常求一切菩薩摩訶薩行若樂若苦求一切菩薩摩訶薩行若我若無我求一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者說諸佛無上正等

菩提若常若無常說諸佛無上正等菩提若樂若苦說諸佛無上正等菩提若我若無我說諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能依如是等法修行布施是行布施波羅蜜多復作是說行布施者應求諸佛無上正等菩提若常若無常應求諸佛無上正等菩提若樂若苦應求諸佛無上正等菩提若我若無我應求諸佛無上正等菩提若淨若不淨若有能求如是等法修行布施是行布施波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等如是求諸佛無上正等菩提若常若無常求諸佛無上正等菩提若樂若苦求諸佛無上正等菩提若我若無我求諸佛無上正等菩提若淨若不淨依此等法行布施者我說名為行有所得相似布施波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是說有所得相似布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修

學般若波羅蜜多若依我教而修學者當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便及時分想教他修學般若波羅蜜多是說相似般若波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修學靜慮波羅蜜多若依我教而修學者當速住於初極喜地二離垢地三發光地四焰慧地五極難勝地六現前地七遠行地八不動地九善慧地十法雲地憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便及時分想教他修學靜慮波羅蜜多是說相似靜慮波羅蜜多憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說精進波羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修學精進波羅蜜多若依我教而修學者當速住於初極喜地二離垢地三

發光地四焰慧地五極難勝地六現
前地七遠行地八不動地九善慧地
十法雲地憍尸迦是善男子善女人
等以有相為方便有所得為方便及
時分想教他修學精進波羅蜜多是
說相似精進波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者
宣說安忍波羅蜜多作如是言來善
男子我當教汝修學安忍波羅蜜多
若依我教而修學者當速住於初極
喜地二離垢地三發光地四焰慧地
五極難勝地六現前地七遠行地八
不動地九善慧地十法雲地憍尸迦
是善男子善女人等以有相為方便
有所得為方便及時分想教他修學
安忍波羅蜜多是說相似安忍波羅
蜜多憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說淨戒波羅蜜
多作如是言來善男子我當教汝修
學淨戒波羅蜜多若依我教而修學
者當速住於初極喜地二離垢地三
發光地四焰慧地五極難勝地六現
前地七遠行地八不動地九善慧地

十法雲地憍尸迦是善男子善女人
等以有相為方便有所得為方便及
時分想教他修學淨戒波羅蜜多是
說相似淨戒波羅蜜多憍尸迦若善
男子善女人等為發無上菩提心者
宣說布施波羅蜜多作如是言來善
男子我當教汝修學布施波羅蜜多
若依我教而修學者當速住於初極
喜地二離垢地三發光地四焰慧地
五極難勝地六現前地七遠行地八
不動地九善慧地十法雲地憍尸迦
是善男子善女人等以有相為方便
有所得為方便及時分想教他修學
布施波羅蜜多是說相似布施波羅
蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多或說靜慮波羅蜜多或說精進波
羅蜜多或說安忍波羅蜜多或說淨
戒波羅蜜多或說布施波羅蜜多作
如是言來善男子我當教汝修學般
若乃至布施波羅蜜多若依我教而
修學者速超聲聞及獨覺地憍尸迦

是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便及時分想教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是為宣說相似般若乃至布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多或說靜慮波羅蜜多或說精進波羅蜜多或說安忍波羅蜜多或說淨戒波羅蜜多或說布施波羅蜜多作如是言來善男子我當教汝修學般若乃至布施波羅蜜多若依我教而修學者速入菩薩正性離生既入菩薩正性離生便得菩薩無生法忍既得菩薩無生法忍便得菩薩不退神通既得菩薩不退神通能歷十方一切佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺由此速疾證得無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便及時分想教他修學般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是為宣說相似般若乃至布施

波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等告住菩薩種姓者言若能聽聞受持讀誦精勤修學如理思惟甚深般若波羅蜜多決定當獲無量無數無邊功德憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便作如是說是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等告住菩薩種姓者言汝於過去未來現在一切如來應正等覺從初發心乃至證得無餘涅槃所有善根皆應隨喜一切合集為諸有情迴向無上正等菩提憍尸迦是善男子善女人等以有相為方便有所得為方便作如是說是說相似般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十五

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十四

尒時天帝釋白佛言世尊云何名為宣說真正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等說無所得般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多如是名為宣說真正般若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多時天帝釋復白佛言世尊云何諸善男子善女人等說無所得般若波羅蜜多名說真正般若波羅蜜多佛言憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼常無常亦不可

得受想行識皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼樂與苦亦不可得受想行識皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼我無我亦不可得受想行識皆

不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨何以故色色自性空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意

處耳鼻舌身意處自性空是眼處自
性即非自性是耳鼻舌身意處自性
亦非自性若非自性即是般若波羅
蜜多於此般若波羅蜜多眼處不可
得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意
處皆不可得彼常無常亦不可得所
以者何此中尚無眼處等可得何況
有彼常與無常汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀眼
處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處
若樂若苦何以故眼處眼處自性空
耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性
空是眼處自性即非自性是耳鼻舌
身意處自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多眼處不可得彼樂與苦亦不可得
耳鼻舌身意處皆不可得彼樂與苦
亦不可得所以者何此中尚無眼處
等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復
作是言汝善男子應修般若波羅蜜
多不應觀眼處若我若無我不應觀

耳鼻舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼處不可得彼我无我亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚无眼處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼處不可得彼淨不淨亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍

尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若常若无常不應觀聲香味觸法處若常若無常何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即

是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若無我何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空

空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得色

界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無眼界等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
般若波羅蜜多不應觀眼界若樂若
苦不應觀色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受若樂若苦何以故眼
界眼界自性空色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸
為緣所生諸受自性空是眼界自性
即非自性是色界乃至眼觸為緣所
生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多眼界不可得彼樂與苦亦不可得
色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無色界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀眼界若我
若無我不應觀色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受若我若無我何

以故眼界眼界自性空色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃
至眼觸爲緣所生諸受自性空是眼
界自性即非自性是色界乃至眼觸
爲緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多眼界不可得彼我無我亦
不可得色界乃至眼觸爲緣所生諸
受皆不可得彼我无我亦不可得所
以者何此中尚無眼界等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀眼
界若淨若不淨不應觀色界眼識界
及眼觸眼觸爲緣所生諸受若淨若
不淨何以故眼界眼界自性空色界
眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性
空是眼界自性即非自性是色界乃
至眼觸爲緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多眼界不可得彼淨
不淨亦不可得色界乃至眼觸爲緣

所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀耳界若常若無常不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多耳界不可得彼常無常亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若

波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀耳界若樂若苦不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若樂若苦何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀耳界若我若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸

為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多耳界不可得彼我无我亦
不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸
受皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚无耳界等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀耳
界若淨若不淨不應觀聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故耳界耳界自性空聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性
空是耳界自性即非自性是聲界乃
至耳觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多耳界不可得彼淨
不淨亦不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚无耳界等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦

是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀鼻界若常若無常不
應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受若常若无常何以故鼻界
鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為
緣所生諸受自性空是鼻界自性即
非自性是香界乃至鼻觸為緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
鼻界不可得彼常無常亦不可得香
界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可
得彼常无常亦不可得所以者何此
中尚無鼻界等可得何況有彼常與
无常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
般若波羅蜜多不應觀鼻界若樂若
苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受若樂若苦何以故鼻

界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性空是鼻界自性
即非自性是香界乃至鼻觸為緣所
生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得
香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無鼻界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀鼻界若我
若无我不應觀香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受若我若無我何
以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃
至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻
界自性即非自性是香界乃至鼻觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多鼻界不可得彼我无我亦
不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸

受皆不可得彼我无我亦不可得所
以者何此中尚無鼻界等可得何況
有彼我與无我汝若能脩如是般若
是脩般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應脩般若波羅蜜多不應觀鼻
界若淨若不淨不應觀香界鼻識界
不淨何以故鼻界鼻界自性空香界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性
至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自
空是鼻界自性即非自性是香界乃
性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多鼻界不可得彼淨
不淨亦不可得香界乃至鼻觸為緣
所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚无鼻界等可
得何況有彼淨與不淨汝若能脩如
是般若是脩般若波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜

多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若无常何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多舌界不可得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼常无常亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼常與无常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀舌界若樂若苦不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若樂若苦何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所

生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多舌界不可得彼樂與苦亦不可得
味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚无舌界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀舌界若我
若無我不應觀味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受若我若无我何
以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃
至舌觸為緣所生諸受自性空是舌
界自性即非自性是味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦
不可得味界乃至舌觸為緣所生諸
受皆不可得彼我无我亦不可得所
以者何此中尚無舌界等可得何況
有彼我與无我汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善

男子應修般若波羅蜜多不應觀舌
界若淨若不淨不應觀味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃
至舌觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多舌界不可得彼淨
不淨亦不可得味界乃至舌觸為緣
所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
得所以者何此中尚無舌界等可得
何況有彼淨與不淨汝若能修如是
般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是
善男子善女人等作此等說是為宣
說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀身界若常若無常不
應觀觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受若常若無常何以故身界

身界自性空觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為
緣所生諸受自性空是身界自性即
非自性是觸界乃至身觸為緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
身界不可得彼常無常亦不可得觸
界乃至身觸為緣所生諸受皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無身界等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
般若波羅蜜多不應觀身界若樂若
苦不應觀觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受若樂若苦何以故身
界身界自性空觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性空是身界自性
即非自性是觸界乃至身觸為緣所
生諸受自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多身界不可得彼樂與苦亦不可得
觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不

可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無身界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀身界若我
若無我不應觀觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受若我若無我何
以故身界身界自性空觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃
至身觸為緣所生諸受自性空是身
界自性即非自性是觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多身界不可得彼我無我亦
不可得觸界乃至身觸為緣所生諸
受皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚無身界等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀身
界若淨若不淨不應觀觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故身界身界自性空觸界

身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十六

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十五

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀意界若常若無常不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多意界不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀意界若樂若

若不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀意界若我若無我不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若無我何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若

波羅蜜多意界不可得彼我無我亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀意界若淨若不淨不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得

水火風空識界皆不可得彼樂與善
亦不可得何所以者何此中尚無地界
等可得何況有彼樂之與善汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復
作是言汝善男子應修般若波羅蜜
多不應觀地界若我若無我不應觀
水火風空識界若我若無我何以故
地界地界自性空水火風空識界水
火風空識界自性空是地界自性即
非自性是水火風空識界自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多地界不可得彼
我無我亦不可得水火風空識界皆
不可得彼我無我亦不可得所以者
何此中尚無地界等可得何況有彼
我與無我汝若能修如是般若是修
般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀地界若
淨若不淨不應觀水火風空識界若
淨若不淨何以故地界地界自性空
水火風空識界水火風空識界自性
空是地界自性即非自性是水火風
空識界自性亦非自性若非自性即

足般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多地界不可得彼淨不淨亦不可得
水火風空識界皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚無地界
等可得何況有彼淨與不淨汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多憍
尸迦是善男子善女人等作此等說
是為宣說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀無明若常若無常不
應觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱若常若無常何以
故無明無明自性空行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無
明自性即非自性是行乃至老死愁
歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多於此般若波羅
蜜多無明不可得彼常無常亦不可
得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此

中尚無無明等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
般若波羅蜜多不應觀無明若樂若
苦不應觀行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦何
以故無明無明自性空行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是
無明自性即非自性是行乃至老死
愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦不
可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無無明等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀無明若我
若無我不應觀行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若
無我何以故無明無明自性空行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎

苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無明等可

得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等於此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼常無常亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修

般若波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即

非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多
自性亦非自性若非自性即是般若
波羅蜜多於此般若波羅蜜多布施
波羅蜜多不可得彼我無我亦不可
得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可
得彼我無我亦不可得所以者何此
中尚無布施波羅蜜多等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀布
施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若
淨若不淨何以故布施波羅蜜多布
施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若
波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多
自性即非自性是淨戒乃至般若波
羅蜜多自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨
亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多
皆不可得彼淨不淨亦不可得所以
者何此中尚無布施波羅蜜多等可

得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多內空不可得彼常無常亦不可得外空乃至無性自

性空皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若樂若苦不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝

若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀

內空若淨若不淨不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無性自性空內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為

發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真如真如自性空法界法

性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界
法界乃至不思議界自性空是真如
自性即非自性是法界乃至不思議
界自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多真
如不可得彼樂與苦亦不可得法界
乃至不思議界皆不可得彼樂與苦
亦不可得所以者何此中尚無真如
等可得何況有彼樂之與苦汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復
作是言汝善男子應修般若波羅蜜
多不應觀真如若我若無我不應觀
法界法性不虛妄性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不
思議界若我若無我何以故真如真
如自性空法界法性不虛妄性不變
異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界法界乃至不思議
界自性空是真如自性即非自性是
法界乃至不思議界自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多真如不可得彼我無

我亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼我我無我亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若淨若不淨何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀苦聖諦若常若无常
不應觀集滅道聖諦若常若無常何
以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道
聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性
亦非自性若非自性即是般若波羅
蜜多於此般若波羅蜜多苦聖諦不
可得彼常無常亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼常无常亦不可得所
以者何此中尚无苦聖諦等可得何
況有彼常與无常汝若能修如是般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝
善男子應修般若波羅蜜多不應觀
苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖
諦若樂若苦何以故苦聖諦苦聖諦
自性空集滅道聖諦集滅道聖諦自
性空是苦聖諦自性即非自性是集
滅道聖諦自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多於此般若波羅
蜜多苦聖諦不可得彼樂與苦亦不

可得集滅道聖諦皆不可得彼樂與
苦亦不可得所以者何此中尚無苦
聖諦等可得何況有彼樂之與苦汝
若能修如是般若是修般若波羅蜜
多復作是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀苦聖諦若我若無我
不應觀集滅道聖諦若我若无我何
以故苦聖諦苦聖諦自性空集滅道
聖諦集滅道聖諦自性空是苦聖諦
自性即非自性是集滅道聖諦自性
亦非自性若非自性即是般若波羅
蜜多於此般若波羅蜜多苦聖諦不
可得彼我无我亦不可得集滅道聖
諦皆不可得彼我无我亦不可得所
以者何此中尚無苦聖諦等可得何
況有彼我與无我汝若能修如是般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝
善男子應修般若波羅蜜多不應觀
苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道
聖諦若淨若不淨何以故苦聖諦苦
聖諦自性空集滅道聖諦集滅道聖
諦自性空是苦聖諦自性即非自性
是集滅道聖諦自性亦非自性若非

自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多苦聖諦不可得彼淨不淨亦不可得集滅道聖諦皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚无苦聖諦等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀四靜慮若常若无常不應觀四无量四无色定若常若無常何以故四靜慮四靜慮自性空四無量四无色定四无量四無色定自性空是四靜慮自性即非自性是四无量四无色定自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四靜慮不可得彼常无常亦不可得四无量四無色定皆不可得彼常无常亦不可得所以者何此中尚无四靜慮等可得何況有彼常與

无常汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
般若波羅蜜多不應觀四靜慮若樂
若苦不應觀四无量四無色定若樂
若苦何以故四靜慮四靜慮自性空
四无量四無色定四无量四無色定
自性空是四靜慮自性即非自性是
四无量四無色定自性亦非自性若
非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多四靜慮不可得彼樂與
苦亦不可得四无量四無色定皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚无四靜慮等可得何況有彼
樂之與苦汝若能修如是般若是修
般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀四靜慮
若我若无我不應觀四無量四无色
定若我若无我何以故四靜慮四靜
慮自性空四無量四无色定四無量
四无色定自性空是四靜慮自性即
非自性是四无量四无色定自性亦
非自性若非自性即是般若波羅蜜
多於此般若波羅蜜多四靜慮不可

得彼我无我我亦不可得四无量四無
色定皆不可得彼我无我亦不可得
所以者何此中尚无四静慮等可得
何況有彼我我與无我汝若能修如是
般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應
觀四静慮若淨若不淨不應觀四無
量四无色定若淨若不淨何以故四
静慮四静慮自性空四无量四无色
定四无量四無色定自性空是四静
慮自性即非自性是四无量四无色
定自性亦非自性若非自性即是般
若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四
静慮不可得彼淨不淨亦不可得四
無量四无色定皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚无四静
慮等可得何況有彼淨與不淨汝若
能修如是般若是修般若波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等
説是爲宣説真正般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十七

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大般若經第一百四十七 第一十二張 列

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十六

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀八解脫若常若無常不應觀八勝處九次第定十遍處若常若無常何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解脫不可得彼常無常亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定

十遍處若樂若苦何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解脫不可得彼樂與苦亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無八解脫等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十遍處若我若无我何以故八解脫八解脫自性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處自性空是八解脫自性即非自性是八勝處九次第定十遍處自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多八解脫不可得彼我無我亦不可得八勝處九次第定十遍處皆不可得彼我元我

亦不可得所以者何此中尚無八解脫
等可得何況有彼我與无我汝若能
修如是般若是修般若波羅蜜多復
作是言汝善男子應修般若波羅蜜
多不應觀八解脫若淨若不淨不應
觀八勝處九次第定十遍處若淨若
不淨何以故八解脫八解脫自性空
八勝處九次第定十遍處八勝處九
次第定十遍處自性空是八解脫自
性即非自性是八勝處九次第定十
遍處自性亦非自性若非自性即是
般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
八解脫不可得彼淨不淨亦不可得
八勝處九次第定十遍處皆不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無八解脫等可得何況有彼淨與
不淨汝若能修如是般若是修般若
波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人
等作此等說是為宣說真正般若波
羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發无上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波

羅蜜多不應觀四念住若常若无常
不應觀四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支若常若无常何以
故四念住四念住自性空四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支
四正斷乃至八聖道支自性空是四
念住自性即非自性是四正斷乃至
八聖道支自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多於此般若波羅
蜜多四念住不可得彼常无常亦不
可得四正斷乃至八聖道支皆不可得
彼常無常亦不可得所以者何此
中尚无四念住等可得何況有彼常
與无常汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀四念住若
樂若苦不應觀四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若樂若苦
何以故四念住四念住自性空四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖
道支四正斷乃至八聖道支自性空
是四念住自性即非自性是四正斷
乃至八聖道支自性亦非自性若非

自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多四念住不可得彼樂與苦
亦不可得四正斷乃至八聖道支皆
不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚無四念住等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是般若是
修般若波羅蜜多復作是言汝善男
子應修般若波羅蜜多不應觀四念
住若我若無我不應觀四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支若
我若無我何以故四念住四念住自
性空四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支四正斷乃至八聖道
支自性空是四念住自性即非自性
是四正斷乃至八聖道支自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多四念住不可得
彼我無我亦不可得四正斷乃至八
聖道支皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無四念住等可
得何況有彼我與無我汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不

應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若淨若不淨何以故四念住四念住自性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支自性空是四念住自性即非自性是四正斷乃至八聖道支自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多四念住不可得彼淨不淨亦不可得四正斷乃至八聖道支皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無四念住等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解

脫門自性空是空解脫門自性即非
自性是無相無願解解脫門自性亦非
自性若非自性即是般若波羅蜜多
於此般若波羅蜜多空解脫門不可
得彼常無常亦不可得無相無願解
脫門皆不可得彼常無常亦不可得
所以者何此中尚無空解脫門等可
得何況有彼常與無常汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不
應觀空解脫門若樂若苦不應觀無
相無願解脫門若樂若苦何以故空
解脫門空解脫門自性空無相無願
解脫門無相無願解脫門自性空是
空解脫門自性即非自性是無相無
願解解脫門自性亦非自性若非自性
即是般若波羅蜜多於此般若波羅
蜜多空解脫門不可得彼樂與苦亦
不可得無相無願解脫門皆不可得
彼樂與苦亦不可得所以者何此中
尚無空解脫門等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應

修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼我無我亦不可得無相無願解脫門不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨何以故空解脫門空解脫門自性空無相無願解脫門無相無願解脫門自性空是空解脫門自性即非自性是無相無願解脫門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多空解脫門不可得彼淨不淨亦不可得無相無願解

脫門皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無空解脫門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常何以故五眼五眼自性空六神通六神通自性空是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼不可得彼常無常亦不可得六神通不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦何以故五眼五眼自性空六神通六神

通自性空是五眼自性即非自性是
六神通自性亦非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多五眼不可得彼樂與苦亦不可得
六神通不可得彼樂與苦亦不可得
所以者何此中尚無五眼等可得何
況有彼樂之與苦汝若能修如是般
若是修般若波羅蜜多復作是言汝
善男子應修般若波羅蜜多不應觀
五眼若我若无我不應觀六神通若
我若無我何以故五眼五眼自性空
六神通六神通自性空是五眼自性
即非自性是六神通自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多五眼不可得彼我無
我亦不可得六神通不可得彼我無
我亦不可得所以者何此中尚無五
眼等可得何況有彼我與無我汝若
能修如是般若是修般若波羅蜜多
復作是言汝善男子應修般若波羅
蜜多不應觀五眼若淨若不淨不應
觀六神通若淨若不淨何以故五眼
五眼自性空六神通六神通自性空

是五眼自性即非自性是六神通自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多五眼不可得淨不淨不可得六神通不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無五眼等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀佛十力若常若无常不應觀四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅

蜜多佛十力不可得彼常无常亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚无佛十力等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若樂若苦何以故佛十力佛十力自性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多佛十力不可得彼樂與苦亦不可得四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚无佛十力等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜

多不應觀佛十力若我若无我不應觀四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若我若无我何以故佛十力佛十力自性空四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空是佛十力自性即非自性是四无所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多佛十力不可得彼我無我亦不可得四無所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼我无我亦不可得所以者何此中尚无佛十力等可得何況有彼我與无我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四无所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若淨若不淨何以故佛十力佛十力自性空四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四无所畏乃至十八佛不共法自性空

是佛十力自性即非自性是四無所畏乃至十八佛不共法自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多佛十力不可得彼淨不淨亦不可得四无所畏乃至十八佛不共法皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無佛十力等可得何况有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發无上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀无忘失法若常若无常不應觀恒住捨性若常若无常何以故无忘失法无忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是无忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多无忘失法不可得彼常無常亦不可得恒住捨性不可得彼常无常亦不可得所以

者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無忘失法不可得彼樂與苦亦不可得恒住捨性不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無我何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無忘失法

不可得彼我無我亦不可得恒住捨性不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨何以故無忘失法無忘失法自性空恒住捨性恒住捨性自性空是無忘失法自性即非自性是恒住捨性自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多無忘失法不可得彼淨不淨亦不可得恒住捨性不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無忘失法等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波

羅蜜多不應觀一切智若常若無常
不應觀道相智一切相智若常若無
常何以故一切智一切智自性空道
相智一切相智道相智一切相智自
性空是一切智一切智自性即是道
相智一切相智自性亦非自性若非
自性即是般若波羅蜜多於此般若
波羅蜜多一切智不可得彼常無常
亦不可得道相智一切相智皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無一切智等可得何況有彼常
與無常汝若能修如是般若是修般
若波羅蜜多復作是言汝善男子應
修般若波羅蜜多不應觀一切智若
樂若苦不應觀道相智一切相智若
樂若苦何以故一切智一切智自性
空道相智一切相智道相智一切相
智自性空是一切智一切智自性即
是道相智一切相智自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多一切智不可得彼樂
與苦亦不可得道相智一切相智皆
不可得彼樂與苦亦不可得所以者

何此中尚無一切智等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是般若是
修般若波羅蜜多復作是言汝善男
子應修般若波羅蜜多不應觀一切
智若我若無我不應觀道相智一切
相智若我若無我何以故一切智一
切智自性空道相智一切相智道相
智一切相智自性空是一切智自性
即非自性是道相智一切相智自性
亦非自性若非自性即是般若波羅
蜜多於此般若波羅蜜多一切智不
可得彼我無我亦不可得道相智一
切相智皆不可得彼我無我亦不可
得所以者何此中尚無一切智等可
得何況有彼我與無我汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不
應觀一切智若淨若不淨不應觀道
相智一切相智若淨若不淨何以故
一切智一切智自性空道相智一切
相智道相智一切相智自性空是一
切智自性即非自性是道相智一切
相智自性亦非自性若非自性即是

般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切智不可得彼淨不淨亦不可得道相智一切相智皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切智等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切陁羅尼門若常若無常不應觀一切三摩地門若常若無常何以故一切陁羅尼門一切陁羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陁羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陁羅尼門不可得彼常無常亦不可得一切三摩地門不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切陁羅尼門等可得何況有彼常與無

常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切陁羅尼門若樂若苦不應觀一切三摩地門若樂若苦何以故一切陁羅尼門一切陁羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陁羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陁羅尼門不可得彼樂與苦亦不可得一切三摩地門不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無一切陁羅尼門等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切陁羅尼門若我若無我不應觀一切三摩地門若我若無我何以故一切陁羅尼門一切陁羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陁羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是

般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陁羅尼門不可得彼我無我亦不可得一切三摩地門不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切陁羅尼門等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切陁羅尼門若淨若不淨不應觀一切三摩地門若淨若不淨何以故一切陁羅尼門一切陁羅尼門自性空一切三摩地門一切三摩地門自性空是一切陁羅尼門自性即非自性是一切三摩地門自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切陁羅尼門不可得彼淨不淨亦不可得一切三摩地門不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切陁羅尼門等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正般若波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若常若無常不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼常無常亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若樂若苦不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預

流向預流果預流向預流果自性空
一來向一來果不還向不還果阿羅
漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢
果自性空是預流向預流果自性即
非自性是一來向乃至阿羅漢果自
性亦非自性若非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向
預流果不可得彼樂與苦亦不可得
一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼
樂與苦亦不可得所以者何此中尚
無預流向等可得何況有彼樂之與
苦汝若能修如是般若是修般若波
羅蜜多復作是言汝善男子應修般
若波羅蜜多不應觀預流向預流果
若我若無我不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
若我若無我何以故預流向預流果
預流向預流果自性空一來向一來
果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢
果一來向乃至阿羅漢果自性空是
預流向預流果自性即非自性是一
來向乃至阿羅漢果自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此

般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼我無我亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀預流向預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨何以故預流向預流果預流向預流果自性空一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無預流向等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多憍尸迦是善男子

善女人等作此等說是為宣說真正
般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十七

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說般若波羅蜜多作如是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若常若無常何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無一切獨覺菩提可得何況有彼常與無常汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切獨覺菩提若樂若苦何以故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空是一切獨覺菩提自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切獨覺菩提不可得彼樂與苦亦不可得所以

者何此中尚無一切獨覺菩提可得
何況有彼樂之與苦汝若能修如是
般若是修般若波羅蜜多復作是言
汝善男子應修般若波羅蜜多不應
觀一切獨覺菩提若我若無我何以
故一切獨覺菩提一切獨覺菩提自
性空是一切獨覺菩提自性即非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多一切獨覺菩提不
可得彼我無我亦不可得所以者何
此中尚無一切獨覺菩提可得何況
有彼我與無我汝若能修如是般若
是修般若波羅蜜多復作是言汝善
男子應修般若波羅蜜多不應觀一
切獨覺菩提若淨若不淨何以故一
切獨覺菩提一切獨覺菩提自性空
是一切獨覺菩提自性即非自性若
非自性即是般若波羅蜜多於此般
若波羅蜜多一切獨覺菩提不可得
彼淨不淨亦不可得所以者何此中
尚無一切獨覺菩提可得何況有彼
淨與不淨汝若能修如是般若是修
般若波羅蜜多憍尸迦是善男子善

女人等作此等說是為宣說真正般
若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行
若常若無常何以故一切菩薩摩訶
薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是
一切菩薩摩訶薩行自性即非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行
不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可
得何況有彼常與無常汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不
應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦
何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩
薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩
訶薩行自性即非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多一切菩薩摩訶薩行不可得彼樂
與苦亦不可得所以者何此中尚無

一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼我與無我汝若能修如是般若是修般若波羅蜜多復作是言汝善男子應修般若波羅蜜多不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨何以故一切菩薩摩訶薩行一切菩薩摩訶薩行自性空是一切菩薩摩訶薩行自性即非自性若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多一切菩薩摩訶薩行不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無一切菩薩摩訶薩行可得何況有彼淨與不淨汝若能修

如是般若是修般若波羅蜜多憍尸
迦善男子善女人等作此等說是為
宣說真正般若波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說般若波羅蜜
多作如是言汝善男子應修般若波
羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩提
若常若無常何以故諸佛無上正等
菩提諸佛無上正等菩提自性空是
諸佛無上正等菩提自性即非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此
般若波羅蜜多諸佛無上正等菩提
不可得彼常無常亦不可得所以者
何此中尚無諸佛無上正等菩提可
得何況有彼常與無常汝若能修如
是般若是修般若波羅蜜多復作是
言汝善男子應修般若波羅蜜多不
應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦
何以故諸佛無上正等菩提諸佛無
上正等菩提自性空是諸佛無上正
等菩提自性即非自性若非自性即
是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜
多諸佛無上正等菩提不可得彼樂

與苦亦不可得所以者何此中尚無
諸佛無上正等菩提可得何況有彼
樂之與苦汝若能修如是般若是修
般若波羅蜜多復作是言汝善男子
應修般若波羅蜜多不應觀諸佛無
上正等菩提若我若無我何以故諸
佛無上正等菩提諸佛無上正等菩
提自性空是諸佛無上正等菩提自
性即非自性若非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多諸佛無
上正等菩提不可得彼我無我亦不
可得所以者何此中尚無諸佛無上
正等菩提可得何況有彼我與無我
汝若能修如是般若是修般若波羅
蜜多復作是言汝善男子應修般若
波羅蜜多不應觀諸佛無上正等菩
提若淨若不淨何以故諸佛無上正
等菩提諸佛無上正等菩提自性空
是諸佛無上正等菩提自性即非自
性若非自性即是般若波羅蜜多於
此般若波羅蜜多諸佛無上正等菩
提不可得彼淨不淨亦不可得所以
者何此中尚無諸佛無上正等菩提

可得何況有彼淨與不淨汝若能修
如是般若是修般若波羅蜜多憍尸
迦是善男子善女人等作此等說是
爲宣說眞正般若波羅蜜多
時天帝釋復白佛言世尊云何諸善
男子善女人等說無所得靜慮波羅
蜜多名說眞正靜慮波羅蜜多佛言
憍尸迦若善男子善女人等爲發無
上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作
如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜
多不應觀色若常若無常不應觀受
想行識若常若無常何以故色色自
性空受想行識受想行識自性空是
色自性即非自性是受想行識自性
亦非自性若非自性即是靜慮波羅
蜜多於此靜慮波羅蜜多色不可得
彼常無常亦不可得受想行識皆不
可得彼常無常亦不可得所以者何
此中尚無色等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀色若樂若苦
不應觀受想行識若樂若苦何以故

色色自性空受想行識受想行識自
性空是色自性即非自性是受想行
識自性亦非自性若非自性即是靜
慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色
不可得彼樂與苦亦不可得受想行
識皆不可得彼樂與苦亦不可得所
以者何此中尚無色等可得何況有
彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是
修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男
子應修靜慮波羅蜜多不應觀色若
我若無我不應觀受想行識若我若
無我何以故色色自性空受想行識
受想行識自性空是色自性即非自
性是受想行識自性亦非自性若非
自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多色不可得彼我無我亦不
可得受想行識皆不可得彼我無我
亦不可得所以者何此中尚無色等
可得何況有彼我與無我汝若能修
如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作
是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多
不應觀色若淨若不淨不應觀受想
行識若淨若不淨何以故色色自性

空受想行識受想行識自性空是色自性即非自性是受想行識自性亦非自性若非自性即是静慮波羅蜜多於此静慮波羅蜜多色不可得彼淨不淨亦不可得受想行識皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是静慮是修静慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正静慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說静慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修静慮波羅蜜多不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是静慮波羅蜜多於此静慮波羅蜜多眼處不可得彼常無常亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼常無常亦不可得所

以者何此中尚無眼處等可得何况有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼處不可得彼樂與苦亦不可得耳鼻舌身意處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼處等可得何况有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我何以故眼處眼處自性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空是眼處自性即非自性是耳鼻舌身意處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼處不可得

彼我無我不可得耳鼻舌身意處
皆不可得彼我無我亦不可得所以
者何此中尚無眼處等可得何況有
彼我與無我汝若能修如是靜慮是
修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男
子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼處
若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處
若淨若不淨何以故眼處眼處自性
空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自
性空是眼處自性即非自性是耳鼻
舌身意處自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多眼處不可得彼淨不淨亦不可
得耳鼻舌身意處皆不可得彼淨不
淨亦不可得所以者何此中尚無眼
處等可得何況有彼淨與不淨汝若
能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多
憍尸迦是善男子善女人等作此等
說是為宣說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜
多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀色處若常若無常不

應觀聲香味觸法處若常若無常何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色處不可得彼常無常亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色處不可得彼樂與苦亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復

作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若無我何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色處不可得彼我無我亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無色處等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨何以故色處色處自性空聲香味觸法處聲香味觸法處自性空是色處自性即非自性是聲香味觸法處自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多色處不可得彼淨不淨亦不可得聲香味觸法處皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無色處

等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若常若無常不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼界不可得彼常無常亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若樂若

苦不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若樂若苦何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼界不可得彼樂與苦亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若我若無我不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若我若無我何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮

波羅蜜多眼界不可得彼我無我亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀眼界若淨若不淨不應觀色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故眼界眼界自性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受自性空是眼界自性即非自性是色界乃至眼觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多眼界不可得彼淨不淨亦不可得色界乃至眼觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無眼界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜
多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀耳界若常若無常不
應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受若常若無常何以故耳界
耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為
緣所生諸受自性空是耳界自性即
非自性是聲界乃至耳觸為緣所生
諸受自性亦非自性若非自性即是
靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多
耳界不可得彼常無常亦不可得聲
界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無耳界等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀耳界若樂若
苦不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受若樂若苦何以故耳
界耳界自性空聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸

為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多耳界不可得彼樂與苦亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀耳界若我若無我不應觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若我若無我何以故耳界耳界自性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性空是耳界自性即非自性是聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多耳界不可得彼我無我亦不可得聲界乃至耳觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無耳界等可得何況

有彼我與無我汝若能修如是靜慮
是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應修靜慮波羅蜜多不應觀耳
界若淨若不淨不應觀聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故耳界耳界自性空聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性
空是耳界自性即非自性是聲界乃
至耳觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多耳界不可得彼淨
不淨亦不可得聲界乃至耳觸為緣
所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無耳界等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正靜慮波羅蜜多
復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜
多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀鼻界若常若無常不

應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若常若無常何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼常無常亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若樂若苦不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若樂若苦何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜

多鼻界不可得彼樂與苦亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若我若無我不應觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若我若無我何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼我無我亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀鼻界若淨若不淨不應觀香界鼻識界

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故鼻界鼻界自性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性空是鼻界自性即非自性是香界乃至鼻觸鼻觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多鼻界不可得彼淨不淨亦不可得香界乃至鼻觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無鼻界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百四十九

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大般若波羅蜜多經卷第一百五十　列

三藏法師玄奘奉　詔譯

初分校量功德品第三十之四十八

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀舌界若常若無常不應觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常何以故舌界舌界自性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受自性空是舌界自性即非自性是味界乃至舌觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多舌界不可得彼常無常亦不可得味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無舌界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀舌界若樂若

苦不應觀味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受若樂若苦何以故舌
界舌界自性空味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性空是舌界自性
即非自性是味界乃至舌觸為緣所
生諸受自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜
多舌界不可得彼樂與苦亦不可得
味界乃至舌觸為緣所生諸受皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無舌界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是靜慮是修靜
慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
修靜慮波羅蜜多不應觀舌界若我
若無我不應觀味界舌識界及舌觸
舌觸為緣所生諸受若我若無我何
以故舌界舌界自性空味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃
至舌觸為緣所生諸受自性空是舌
界自性即非自性是味界乃至舌觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮

波羅蜜多舌界不可得彼我無我亦
不可得味界乃至舌觸為緣所生諸
受皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚無舌界等可得何況
有彼我與無我汝若能修如是靜慮
是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善
男子應修靜慮波羅蜜多不應觀舌
界若淨若不淨不應觀味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受若淨若
不淨何以故舌界舌界自性空味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
味界乃至舌觸為緣所生諸受自性
空是舌界自性即非自性是味界乃
至舌觸為緣所生諸受自性亦非自
性若非自性即是靜慮波羅蜜多於
此靜慮波羅蜜多舌界不可得彼淨
不淨亦不可得味界乃至舌觸為緣
所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不
可得所以者何此中尚無舌界等可
得何況有彼淨與不淨汝若能修如
是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦
是善男子善女人等作此等說是為
宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若常若無常不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若常若無常何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可得彼常無常亦不可得觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若樂若苦不應觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受若樂若苦何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸

為緣所生諸受自性空是身界自性
即非自性是觸界乃至身觸為緣所
生諸受自性亦非自性若非自性即
是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜
多身界不可得彼樂與苦亦不可得
觸界乃至身觸為緣所生諸受皆不
可得彼樂與苦亦不可得所以者何
此中尚無身界等可得何況有彼樂
之與苦汝若能修如是靜慮是修靜
慮波羅蜜多復作是言汝善男子應
修靜慮波羅蜜多不應觀身界若我
若無我不應觀觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受若我若無我何
以故身界身界自性空觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃
至身觸為緣所生諸受自性空是身
界自性即非自性是觸界乃至身觸
為緣所生諸受自性亦非自性若非
自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮
波羅蜜多身界不可得彼我無我亦
不可得觸界乃至身觸為緣所生諸
受皆不可得彼我無我亦不可得所
以者何此中尚無身界等可得何況

有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀身界若淨若不淨不應觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若淨若不淨何以故身界身界自性空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性空是身界自性即非自性是觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多身界不可得彼淨不淨亦不可得觸界乃至身觸爲緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無身界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是爲宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等爲發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀意界若常若無常不

應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若常若無常何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多意界不可得彼常無常亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀意界若樂若苦不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若樂若苦何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜

多意界不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀意界若我若無我不應觀法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若我若無我何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多意界不可得彼我無我亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀意界若淨若不淨不應觀法界意識界

及意觸意觸為緣所生諸受若淨若不淨何以故意界意界自性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受自性空是意界自性即非自性是法界乃至意觸為緣所生諸受自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多意界不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至意觸為緣所生諸受皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無意界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性

亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多地界不可得彼常無常亦不可得水火風空識界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多地界不可得彼樂與苦亦不可得水火風空識界皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀地界若我若無我不應觀水火風空識界若我若無我何以故地界地界自性空水火風空識界水

火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多地界不可得彼我無我亦不可得水火風空識界皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風空識界若淨若不淨何以故地界地界自性空水火風空識界水火風空識界自性空是地界自性即非自性是水火風空識界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多地界不可得彼淨不淨亦不可得水火風空識界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無地界等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為
發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜
多作如是言汝善男子應修靜慮波
羅蜜多不應觀無明若常若無常不
應觀行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱若常若無常何以
故無明無明自性空行識名色六處
觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行
乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無
明自性即非自性是行乃至老死愁
歎苦憂惱自性亦非自性若非自性
即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅
蜜多無明不可得彼常無常亦不可
得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可
得彼常無常亦不可得所以者何此
中尚無無明等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀無明若樂若
苦不應觀行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱若樂若苦何
以故無明無明自性空行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱

行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無明不可得彼樂與苦亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀無明若我若無我不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若我若無我何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無明不可得彼我無我亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況

有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀無明若淨若不淨不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若淨若不淨何以故無明無明自性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱自性空是無明自性即非自性是行乃至老死愁歎苦憂惱自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多無明不可得彼淨不淨亦不可得行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無無明等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若常

若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若常若無常何以故
布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性
空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空
是布施波羅蜜多自性即非自性是
淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非
自性若非自性即是靜慮波羅蜜多
於此靜慮波羅蜜多布施波羅蜜多
不可得彼常無常亦不可得淨戒乃
至般若波羅蜜多皆不可得彼常無
常亦不可得所以者何此中尚無布
施波羅蜜多等可得何況有彼常與
無常汝若能修如是靜慮是修靜慮
波羅蜜多復作是言汝善男子應修
靜慮波羅蜜多不應觀布施波羅蜜
多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多若樂若苦何以
故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自
性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性
空是布施波羅蜜多自性即非自性
是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦

非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼樂與苦亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼我無我亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮

是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨何以故布施波羅蜜多布施波羅蜜多自性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多自性空是布施波羅蜜多自性即非自性是淨戒乃至般若波羅蜜多自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多布施波羅蜜多不可得彼淨不淨亦不可得淨戒乃至般若波羅蜜多皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無布施波羅蜜多等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空若常若無常不

應觀外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼常無常亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空若樂若苦不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空

自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若樂若苦何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼樂與苦亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空若我若無我不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若我若無我何以故內空

內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼我無我亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀內空若淨若不淨不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若淨若不淨何以故內空內空自性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異

空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空自性空是內空自性即非自性是外空乃至無性自性空自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多內空不可得彼淨不淨亦不可得外空乃至無性自性空皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無內空等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

復次憍尸迦若善男子善女人等為發無上菩提心者宣說靜慮波羅蜜多作如是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如若常若無常不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住

實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得彼常無常亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼常無常亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼常與無常汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如若樂若苦不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若樂若苦何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得彼樂與苦亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼樂與苦

亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何况有彼樂之與苦汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如若我若無我不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若我若無我何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得彼我無我亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼我無我亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何况有彼我與無我汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多復作是言汝善男子應修靜慮波羅蜜多不應觀真如若淨若不淨不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

住實際虛空界不思議界若淨若不淨何以故真如真如自性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界自性空是真如自性即非自性是法界乃至不思議界自性亦非自性若非自性即是靜慮波羅蜜多於此靜慮波羅蜜多真如不可得彼淨不淨亦不可得法界乃至不思議界皆不可得彼淨不淨亦不可得所以者何此中尚無真如等可得何況有彼淨與不淨汝若能修如是靜慮是修靜慮波羅蜜多憍尸迦是善男子善女人等作此等說是為宣說真正靜慮波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百五十

戊戌歲高麗國大藏都監奉

勑雕造